国学提要著録叢書

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

經部第一〇四冊目次

四書講義困勉錄三十七卷續六卷（一）（清）陸隴其撰　清康熙三十八年嘉會堂刻本　一〇〇一

四書講義困勉錄三十七卷續六卷（一）

（清）陸隴其撰

清康熙三十八年嘉會堂刻本

四書講義困勉錄三十七卷、浙江巡撫採進本。

國朝陸隴其撰。隴其有古文尚書已著錄。是書因彥陵張氏講義原本、刪削精要、益以明季諸家之說、而參配以己意。凡大學一卷、中庸二卷、論語二十卷、孟子十四卷。創始於順治戊戌、草槀尚未全定而隴其歿。後其族人公穆始爲繕寫編次。其門人席永恂等爲之刊板。其曰困勉錄者、則隴其所自署也。明自萬歷以後、異學爭鳴。攻集註者固人自爲說、即名爲闡發集註者亦多陽儒陰釋、似是而非。隴其篤信朱子、所得於四書者尤深。是編蒼粹純正、一一別擇。凡一切支離影響之談、刊除略盡。其羽翼朱子之功、較胡炳文諸人有過之無不及矣。

湖陸稼書先生手訂

四書困勉錄講義

序

稼書先生饒點定四書大全輔以蒙引存疑諸解羽翼傳註深切著明而道統中復有困勉錄前後二編即先生自題大全序所云萬曆以後諸家之說則別爲一冊者也其高弟席子漢翼昆季并梓以行余得受而讀之喟然歎曰先生一生心力畢萃於孔曾思孟之書而穉躬之篤行淑世之精誠具見於此矣夫聖賢立言所以傳心明道顯之

為日用彝倫微之為性命神化
約以一二言而可以振挈綱維
擴以千百言而可以兼綜條貫
故斯須去之而不得終身由之
而不盡著四書之言是也有宋
大儒蔚興力排洗漢人訓詁支離

之病而後鄒魯墜緒揭若日星
者論解靡陳卽以朱子語類所
載推廣傳註同異不妨互存總
為聖賢義蘊無窮好學者折衷
以求至是發取於旁通曲暢引
伸不已固非可以排決籬藩亦
非可以橫分畛域也自夫帖括
令行濡首操觚之士不過循章
摘句保殘守缺而止應舉畢而
向所誦習之書棄若土苴卽有
博聞多識者出方且浸淫泛濫

玩物貽譏其於聖賢之所以立
言與夫先儒表彰論辨之本意
茫乎胥失之矣欲望道德之成
名節之立將何所依據也與先
生自釋褐休暇迄夫解組歸田
晝考夕思其於四書義蘊如食

充飢如衣禦寒窮年矻矻無異
經生舉業時搜輯羣書遠宗近
取薈其醇疵晰其深淺既以大
全爲經復以是錄爲緯於整齊
畫一之中寓融會貫通之致舊
聞新得相輔彌彰而獨名之爲
冊之謂哉孔子論列知行自生
困勉則皆及於困勉非必天下盡
安學利及於困勉之一途而孔子自言
出於困勉之說也惟先生粹質清明造
必曰憤忘食樂忘憂其教人也

賢眞實爲學之心不特己百己
千者之爲困勉卽生安學利之
資其返躬克己存理去欲無不
從功夫磨鍊中來彼夫好言頓
悟漫語現成固不待辨而已屏
絕焉程子曰學只要鞭辟近裏
著己又曰人之學不進只是不
勇朱子亦曰開卷便有與聖賢
不相似處豈可不自鞭策此困
勉之說也惟先生粹質清明造
履嚴苦律己服官一介不取以
貞其操直道而事以遂其志凜

然樹乞播龍壟斷之防泊然守陋
巷簞瓢之素其以困勉自處寧
爲人所難不爲人所易然後言
行同符始終合轍因於是錄標
舉欲學者知所嚮方云爾嗚呼
先生往矣廉聲惠政嘉謨讜論
湮沒而猶惜其措施未究
望絕考生獨是遺編什襲之藏
一朝流衍所謂載道之文篤其
實而藝者書之美則愛愛則傳
焉者其在斯乎余夙植淺劣何
足以知先生之萬一而中心景

仰積有年所茲得席子昆季傳
習奉勤公諸來學共識典型因
謂先生之書藝林固知尊而信
之矣而吾黨之見其書當如見
其人者困勉之義有待於精思
力踐也故不禁娓娓言之以就
正夫有道君子

康熙甲戌己卯八月朔旦長洲
復初學人彭定求謹序

余與族孫稼書居同里髫年即相契每過必竟日談即有不肯混同流俗求向上一着之志時父兄方以制藝課余兩人余始學為文下筆亦能無阻滯然讀其文則瞠乎其後矣且周旋翔步動中規矩不尺寸失布衲革履策蹇翩晏如儼然有道氣象里中前輩志潔之甲申鼎革余嬾親筆硯讀書園文久之覺荒庶汗漫不可收拾乃讀周子太極圖略涉其藩籬無所得丁亥余就館湖中稼書亦赴武塘李氏約晤遂疎余又

取竺乾書編閱之旨其言入其中而不能出惟頓悟之說不能無疑以為古今聖賢豈有反出其下者姑勿之復讀儒書然淳層說終戀戀不忍去及後晤稼書告余已余通年從事四子大全一書始知從前所主之說多未當且詰堯舜禹湯相傳之道得四子書而大明四子書得朱子而益顯盍觀諸余聆其言不覺頹然退而伏讀之復取性理大全潛味之乃爽然失悅然若有所得然後見稼完志稍堅騎牆之說不復萌於中矣質諸稼書稼書喜未幾稼書補

弟子員館於洙水余又徙邑中不獲常相見兩午舉孝廉庚戌登進士南北奔馳晤若難乙卯授嘉城令欲邀余之任所余已受其同譜蒼巖顧子聘將之大梁固辭之臨行授余學部通辨十書蓋陳清瀾先生所作也談以往晨昏潛玩益信儒佛之殊有同冰炭只本天本心二語了然無復可疑但於四子書中猶多障義無由就正仁卯余辭館旋里稼書亦罷職隨舉博學宏

詞即北上未試而丁外艱歸因得扁舟往返質前所疑稼書益喜遂延余課幼子直方几席相接荷其盡言指示甫半載困龜環溪先生之薦復補靈壽挈余偕至臨止壽固九邑無案牘勞乃盡出篋中藏皆先儒語錄及

本朝諸家講學之書約二三十種余不惜腕脫指倦擇其要而錄之皆其生平抄撮親筆要之學不宗於孔孟說不本於程朱皆擯而不取也又告余曰四子書實為理學之樞紐大全一書又

為講學之淵源故以點定大全日置案頭未嘗
須臾舍至困勉錄則藏篋未嘗輕出曰尚須整
頓余奉敎四年始知聖賢之學本是平實道不
外乎日用飲食性不外乎綱常倫理功不外乎
主敬存誠合內外體用一以貫之非此彼求之
杳冥昏默者曾何足與語至道哉戊辰余先歸
適年而稼業擢侍御幸未解組歸余方幸桑榆
聚首得閒所未聞正中職月講其齋再三留余
卒歲忽告余曰余年來欲刻大全及所輯講義
蓋一生心血盡在於此余喜甚翻歸不意越明
日而訃音至矣吁痛哉其告余之言若先知期
至者余往哭尸而哭之視其含殮畢即請其稿
以歸秦困燕一書皆蝟集細楷錄於書眉空白
間蔑如亂絲余逐條繙寫之三年而脫稿然後
再加編次伊姪用中佐之又諸及門相與較訂
參閱之乃登梨棗始於丁丑夏竣於己卯秋
而兩書告成吁我稼書天資醇儒自成童時即
以斯道為己任自後遭亂離靡寧賤以至服官

去位終不少貶其志氣心神無他慕學無他岐
鶩焉惟以講學明道為事無非欲力排異學振
揚絕業近續濂洛關閩之宗風遠紹堯舜禹湯
之統緒以自淑而覺世焉其一生所得不喜著
書微言奧旨已盡於兩書之中今得垂不朽
是不特世道人心幸亦余寡過寡悔
老而無成幸與之遊終身蒙其提示俾得與聞
正論不致頓撓於庸流沒溺於異端者皆其力
也惟謹守是書期無負而已矣

康熙己卯七月上十二日人舊溪陸公鏘
拜手撰

四書釋義自朱子集註章句外斷以大全及蒙
存淺達爲主然諸書雖本諸儒間有偏全純駁
之異致有毫釐千里之謬今經吾師陸夫子嚴
其去取加以點定使學者了然知所適從而書
義益明於天下矣茲復輯因勉錄一書蓋學
以講而益明理以析而乞精句前朝以迄
本朝其間理學鴻儒名公巨卿接踵代作其著書
立言有大能闡發聖賢之餘蘊者是又大全諸
儒之功臣而其說之斷不可以泯沒者也無如

學術多岐真僞錯雜或見之稱論或言之有病
更有推鑒附儒陽儒陰實者逞其異說以淆亂
於其間使學者觀之不覺潛移默奪甚爲世道
人心害者不小此又爲我道之蟊賊而不可不
討究之如簸揚者去糠粃而存粟涸沫者棄瓦
礫而取金使僞者不得亂真邪者不得干正蒙
成一書附於四書大全之後猶子朱子以綱目
繼春秋以述思錄繼四子書之意夫然後使我

道不致既明而復晦此困勉錄之所以不得不
作也予其慈深其慮遠其功亦保哉
康熙己卯秋七月受業門人庶永恂百拜謹識

右困勉錄三十七卷五師陸夫子纂述之苦心家
孟跋中已悉之矣而庶何多贅第依以困勉名
者蓋深畏於世之激刻講義徒爲士子博取科
名之資而於身心之學絶無與焉故以此命名
所以自儆而亦以儆人也吾師天挺人豪弱冠
時志趣已卓絶彝倫自諸生以至登籍由歷任
而至歸田於功名泊然難進易退屈指一生惟
肆力於六經四子之書濂洛關閩之學採索旣
久慨然以程朱爲得孔孟之真傳服膺而尊奉
之不失復購諸家講學之書廣采參考於前朝
則取薛文清胡文敬羅整菴陳清瀾
本朝則取魏柏鄉熊孝感張武承呂晚邨仇滄柱
諸先生以爲皆得朱子之正脉其餘諸家或有
力闢之者有姑與之者間邪衛道不遺餘力矣
而所最用力者尤在大全以及是編以爲聖賢
微言奧義前講之不清未免殊途異趨如一貫
無隱諸章往往爲異學籍口故旣取宋元諸大
儒之說而訂定之復取前朝及

本朝諸先輩之說而輔益之總期發明朱子之學
說歸於至當理得其最庶幾身體力行而無
誤也士之學者苟此意以讀是編則聖賢之道
程朱之學不待他求而得之矣豈僅舉業云乎
哉受業門人王前席百拜謹識

一是編乃稼書身後所出之書稿就多年藏之篋衍蓋已逾十九之心欣然刻之以為足也

壬申後後余請於伊子貞若得閱全書而謹繕之自發篋之始至丁丑年將授梓復以伊子貞若為編次雖未能悉當而先後次悉據稼書舊名奢即稼書之先後

一是編逐章酌定題得若干唯解內惟子貢欲去告新之館一章不仁者不可以久處約章女與回也訣會子宰武子邦有道則知章皆未慊意旨另錄別紙搜真不得姑照原稿錄其舊說

一是編以前後兩編以彥陵張氏所輯講義為本而嚴其去取復編明季諸先輩之說不啻百餘家附綴於上始於順治戊戌至康熙癸卯而書成後編則甲辰以後所輯朱子語類兼采呂晚邨仇滄柱兩先生講義文評諸名家制藝至語史而可以發明精旨者亦必附載學有淺深見有精麤兩編不可合一故擅加一節字別之

一是編采摭雖多要必集程朱之說合者錄之背不錄蓋程朱之旨為孔孟干城是

書又有程朱羽翼無非欲明正學使後學
無他岐之惑讀者當尊奉其說仍後列其語
所以又示法也曰然人之學貴在
不負其教十年苦心若徒視為舉業津梁則
像書之靈滋矣
舊溪德雯公鈐謹識

目錄
卷之一 小學
卷之二 中庸上
卷之三 中庸下
卷之四 大學
卷之五 論語
卷之六 孟子
卷之七 孟子
卷之八 孟子
卷之九 孟子
卷之十 孟子
卷之十一 孟子
卷之十二 孟子

子 一
卷之十 一
孟子 一
卷十一 一
先進 一
卷十二 一
顏淵 一
卷十三 一
子路 一
卷十四 一
憲問 一
卷十五 一
衛靈公 一
卷十六 一
季氏 一
卷十七 一
陽貨 一
卷十八 一
微子 一
卷十九 一
子張 一
卷二十 一
堯曰 一
卷之一 二

梁一 二
卷之二 二
惠王下 二
卷之三 二
公孫丑上 二
卷之四 二
公孫丑下 二
卷之五 二
滕文公上 二
卷之六 二
滕文公下 二
卷之七 二
離婁上 二
卷之八 二
離婁下 二
卷之九 二
萬章上 二
卷之十 二
萬章下 二
卷之十一 二
告子上 二
卷之十二 二
告子下 二
卷之十三 二
盡心上 二
卷之十四 二
盡心下 二

受業嘉定候銓秉衡編

富湖陸氏稼書輯
如皐陸公燮裕堂編次

男 隨儀直方
婿 曹儀用中
姪 曹儀觀土
外孫 曹嫗誠命我
李文治立誠

全校訂

大學章句序

此十也而曰章句者。蒙引曰。嘛集引曰。
古也而曰集註也
朱子曰。訓詁之傳。通是用樂。蒙引曰。見錄時。惟胄子教
以樂乎。一代當用小學之教。皆用舞。蒙引似拘。
新安陳氏曰。一代當學之名本當。
有學而引有虞氏養國老於上庠為證。
然則安知當學乃泮宮之學耳。
未有學而但本當其名耳。
家塾當徒與。言雖大小學。而
之意。蓋就朱子入此文字校之。
而又自當為為未有大小學之分。
朱子於大學中庸及孟子本高
而不及周子學者疑之蒙引曰。
其所自得者實多。
則子而後來學力或時周子
後得以程子該孟子名見學之

說大謬不可從
附或問尹氏其心收敛不容一物只發明得程子主一無適四字看來此一條本一意勿齋陳氏以尹說為敬之始主一無適為敬之成未安

大學

大全朱子曰人須先識大學之心不可不識而所以識大學之心不可不識而所以識大學之心不可不識而所以

身不過可見前後俱是重本之意○按賈止雖與愚見不同然亦可存覽○若以明德盡言明總究一明德之事者則斷不可用矣

大學之道節　張彥陵曰按大學不對小學說對異端曲學說○按曲學乃是絕對大小學說的○吳因之曰有大學節要想漏大的意思在言之欲明節要想精密乃所以成其為大的意思在言之欲明節要想精密乃所以成其為大的意思在言之欲明節要想精密乃所以成其為

求至於是也以之爲歸宿已至則安於是而不遷也看來究竟處有此二意○或問止亦有此二意已酉正月十六日○或問以至善爲明德新民之標的是以準的言不是以究竟言○曰說止說乃日以之爲歸宿的以之爲歸宿日歸宿則是要其極至者而亦與朱子所謂大全朱子曰說一個至字又說一個至字正是要鉤那極至處而日歸宿則是要其義理精深之極不可得而名者故姑以至善目之○問所謂止於至善之中分別二也至古之欲明德新民者其目耳非有二也吳因之以明其先後之序耳非有亦非有二也吳因之以明其先後之序耳非有亦非有二也吳因之以明其先後之序耳非有亦

之知一也蓋致知者即致其知止之知也但知止之知就所知者言故知字在下其實只是一知的張彥陵曰靜字在動中看出非人生而靜之靜註不安二字可味蓋只說不動便是槁木死灰所謂不安者何也念之所起只在至善是也◎按不安二字雖應事接物亦靜也◎樂大齋翼註曰安謂所處而安雖是務之所處卻是心安也◎張彥陵曰慮不是思慮之慮只是臨事物則廻光返照深入幾微處無絲毫取意的光景◎予初謂定屬意靜屬心安屬身此家國天下是知能得則統說作脩齊治平是行知有淺深得大小偏以心身周是矣而定當可專屬意處當可專屬心身周是矣而安當可專屬身處總作知行之間八字皆定靜安慮得字之意不欲將

此◎以定靜安慮分屬意心身等可也即以安慮分屬意心身等亦可也即以定靜安慮總作知行之間八字皆定靜安慮得字之意不欲將此以知行字分屬意心身周是矣而安當可專屬身處總作知行之間八字皆定靜安慮得字之意不欲將

知得至定作一貫看此知字即大學致知格物亦即格致誠正脩內聖外王之知字非泛泛之知也◎張彥陵曰知止而後有定定而後能靜靜而後能安安而後能慮慮而後能得此以知止為定靜安慮之本故曰知本

一節事有終始結第二節意思不然若一節原兼事物
在內但本末終始意思則本落事物二節雖只以終始言
而本末意固當補在可知此二句是總結上文兩節不
必分屬下意是也余初疑之亦已日時講云明德新民人己兩
物也而有本末等意本末是一物之本末也如
一株樹有根與梢也本末又要之君子
以萬物爲一體故人己之間不同要之可兼用品節之則一物
也○以物而言事亦有其終始事非也本亦有其
終始乃本亦有其終始事非也本亦有其
德新民不是判然兩路
是指說而此說字乃全書之例○蒙引之則一物
謂意者心之所也心該動靜意只是動之端而備分別
心意無如此明白○管窺之曰日月中經善
根即是心不可謂意兼動靜○按意
誠則前此未發之體動失後此已發之用亦乖故必先
誠意之說陽明有見知善知惡爲良知正衙本以探本之
意之說按分別心知言知是妙用意知屬
川葛說與此同但心知爲體意知爲用井又謂致知宜
專就意說亦非謂只知善知惡爲良知是徹去探本意
足也○須知此不但是陽明之說如此○致
知而有誠正之先然必至於誠意止心修身治而

後知之所致者乃爲眞知若不至誠正脩身田地則是
其所4者僞未眞也是合誠正脩爭只合得一箇致知
雖偏言致知而渾其畢事亦無不可但陽明
致良知主意卻又不如此看○按格物者所以曉究其
本末物字自身以至家國天下皆物也有物必有事故
註以事物言之其謂自身以至家國天下皆物而有物必
有事則是父謂物即物有本末物字則亦滲也○註物
猶事也事字與事有終始之事不同彼事字乃泛言之峰
曰朱子解格字作至字作如字看由要親到此山方知此
山景物之格物亦要衆物之表裏精粗如一一親到其
竟而無遺方是格也此事字與事有終始之事字乃明新之
事包格致等在內此事字乃泛言之峰殊大謬○龔註
云上節就八目逆指工夫後節就八目順推功效所以
窮理所以順推功效愚見方之決不可亂饒成正
發明朱子之意不是一並○按此說之二說○朱子曰格物
不妨兼用予初說太拘七月初二又記○朱子曰格物
是客辭說致知是全體說彼本子雖如此說然當物格
時固亦是全體了方知未至時亦客辭爾不可拘看
○黃榦爭曰致知所以在格物者人心所知不外萬事
萬物之理舉明於庶物察於人倫物之外須無虛空
之知也孟子曰萬物皆備於我矣物即之外人心無滯
沌之備也孔子曰我非生而知之者好古敏以求之者
也夫以人所言之理所行之理即物也敏以求之考求
古人之言行即格物也顏子博學於文曾子隨之精察

若先不有是知時是未格此義亦要曉得

自天子以至於庶人。或問則云天子至庶民。皆有天下國家之責。而不可不求其本。吳氏澄子則謂天子有天下諸侯有國卿大夫士庶有家而皆不可不求其本。合二說方完。○愚止曰。本字與慾修不同。本立而道生。要見脩治均平萬化。皆以脩身爲本。但是明德之爲本。尚覺綱領言之。字只當做自。而其序之不可紊。易本字對家國天下說。不可對物知至說。

其本亂而末治者否。張子曰。此節本之爲重。意不可以脩身齊家並看。所厚者薄。尚緊跟不能。何其身以齊家來。不是總之是不可不明的。○雙峯饒氏曰。此節申明本之爲重。意不可以脩身齊家並看。所厚者薄。尚緊跟不能。何其身以齊家來。不是總之是不可不明的。○新安陳氏曰。此節申明本之爲重。意不可以脩身齊家並看。所厚者薄。尚緊跟不能。何其身以齊家來。不是總之是不可不明的。○雲峯胡

湯之盤銘日節　凡人在脅迹之中最難覺悟在積習之中最難振拔故苟日新何最重○舊說日苟日新日字只是一日與下三個日字工夫俱在其內蒙引調不宜以格致誠正安在此似拘○蒙引又謂注疏其實亦是悟○學之初以去其舊染之污只是物欲不必兼言氣質亦是悟○學之終以勿使舊染之污偶生爲新○苟日新是不因循隨日日新是不中間又日新是無作輟總而言之則皆是無間斷已未入日新又日新是無間斷○徐敬弘曰苟是介然之頃有覺之意又安是毅然不息之意○日日字是無間斷又日新是無作輟總而言之則皆是無間斷已未入

◎日日新又日新兼本新者則更新已新者則常新自念新之意○念新之意○是四之日學問須一日長進一日若謂日日新又日新是漸此句日新者常常如此然則苟日新之後便斬然中止不消不是有何精神日學問不長進自句新字對舊字說第二句新字又對首句新字說第一句新字又對上二新字說一日進一日使是一日新一日皆必改過去惡然後爲新大全謂日異而月不同月異而歲不同斯得其旨矣○按四之說只是念新之意○志道據德依仁是生熟之分切磋琢磨是精粗之分盤銘一節是純密之分　己未八月

作新民節　王觀濤日德本殷故地其民染紂汙俗故武王勉康叔如此非謂民先自新之也乃振作簡自新之民出來以○自新何最重○舊說日苟日新日字大全主良心之發說只依大全爲是康誥本文曬主武王言作者引之與是商書取義○作字即經文新字

周雖舊邦節○張彥陵曰新民至於新命但論追琢必取是爲至不是教人日庭天命也○其命維新原是驗但是因驗見極不是只說驗○傳者引之明有次第

是故君子無所不用其極節

非只結文王之詩也然却承文王之詩來蓋文王詩原包上二節結上二節也◎此楚辭責君子非是贊論君子◎翼註曰自新新民本有極致處

◎盤銘康誥別詩本無淺深此節本貫上三節而結之

◎此節本貫上三節而結之

◎此節本貫上三節而結之

◎

不用其極之極○自新之極新民之極各回說如在明德故物各有所止○吳因之曰孔惟民所止日氣若有不必詳必能新民然後可叫自如古之欲明明德於天下也淺說最明蒙引存疑最悉但惜於後○能新民然後可叫作君親則不妨○輔蒙引存疑漫說曰文王之高處何是說物各止處○新民又就新民上推出一自新天命新四字見新民之極民總新又可以見自新之極自新不是其極無以立新民之本新民不過其極無以盡新民之道是故君子自新新民無所不用其極已相兌而必欲其盡理和而必欲其純不安於小成不狃於近利必如是然後是以盡自新新民之道○以自新爲建極可也但不可即以盤銘帝爲建極矣因免拿免之一大學 二

極以新民爲標的蓋註自極字解做至字只看極其所極是用文建極錫極○極字包得行在內

程穆文王節○周用齋曰此條不重文王只是借文王以明止至善之所在也○質註亦取此○吳因之曰上言當知至善而止之猶本指出至善之實下則借文王以明至善之所在也○質註曰不可認緝熙作知止意蓋知止乃自明而誠之事據或問明言文王不待知所止自能得所止也○敬與止對言敬指存心止指格致誠正脩齊治平下文物則該止在其中仁敬義信隨言止則該敬在其中○程灩與止對言然合言之則亦是止若分言之則敬自敬止自止○用齋又曰止不在敬先亦不在敬後○無不敬就無不止○按此自此敬止在一時不只說敬止是一事若因之云敬

毫善爲萬理之極○又曰理在萬殊各有所止即至腐故物各有所止○吳因之曰孔惟民所止日氣若有道理當然底人自止之意然日所止是重理一邊日止于曰於止方重人當知止至善之理今體渾淪無所不包○邦畿黃鳥雖是驗言然民之止必於丘隅亦是止至善之類與川流魚同爲道體一例此意亦不可不知但傳意看來似不重在此

將蠻黃鳥節○質註曰此承上節看不可對上節看蓋所當止三字即上節物各有所當止但加人當知意耳○又曰此只泛說勿人明德新民○張彥陵曰玩可以字自氣不曾說絕不如其必當警省意榮然言外○這知

便是止則倫矣○黃貞父曰、止而習察倫如一水體而徧河海一日光布照窗牖在君爲仁在臣爲敬在子爲孝在父爲慈在交爲信同出而異名也按此止字即指敬字○敬是異衆理止即下文仁敬孝慈信是無處不到○看來敬止二字皆當兼體用已酉四月○按敬止俱兼體用仁敬孝慈信乃就敬止中抽出其目之大者○言之非可與敬止分體用也故大全張氏之說不可從○若西山眞氏謂敬止一事也則不勉蓋全體與純體不到全體二字原兼得體用○五節止於敬之止不回亦循其理於至善止字與敬止之止不同亦循其理○英甫之曰自家不自家脩理○英甫之曰自家不經自家身心何可不自家脩理蒙引發此說云世固有爲善止字與知止之止不同也

君而仁而未能止於仁者文王則止於仁如此則與上止字一例矣恐不是○沈無回曰、五者之止合而敬生來此處却不重此意○吳因之曰前面說物各有當止之處正照指文王仁敬孝慈等○仁敬孝慈信有在明德邊者有在新民邊者要正得之見第一章首節○九月十九○漫說曰文王實之則慈信二字難得親切而一取文王行事之迹以實之則慈信或未足以盡文王之孝況此五者日三朝問安視膳恐未可以事迹之一二端而謂足以盡俱只所止言則固不可以事迹之一二端而謂足以盡聖人之全體極至也大抵諸論工於發明義理眾集時文得字專以行言此得字兼知行言勘安陳氏說欠妥

緯如前上不忘節　前一不忘與上文之不忘不同上不忘是不忘其德上不忘是不忘其澤諸家以爲承上

文民不能忘記殊未是孝子分一期後世有赤心之象見於家
賢親俱兼德業言而成門云光昔盛德立善之偉澤者。
以其及人者言故曰餘慶只是業。○第
十四章。○樂天唐裡以迎言。故曰賢以迎言。樂其
樂者。安享其天牛利。其利者。相奇其當。文○按此甲寅
是正說余后。而所乃是合言之耳。庚寅十月日。○須
知。賢所。即其德業之實處。而曰利。○徐自溟曰。其
處。則曰樂。自其樂。○者。而曰利。○徐自溟曰。其
親賢處。又正所以貽樂制。○後賢後王。新安陳氏及
漫說。俱分貼賢親。似未安。○賢則在後賢遺多親。
其親則在後王遺耳。○四書釋曰。賢之親之。樂之利之。
情者之辭。較有情者。○問敬象。峯之一大學
是後世之人皆被其澤。遠其篤善之念無。民之不忘
矣。○樂其樂利其利。何似當。○蒙引以二
者俱為。稱福。○按。蒙引以二
而愚。○與各兼。○盛衰。○盡。○
鼓腹之樂。○與其利。○德。○
事之三驗。○後。○而明德為本。○
其之之方。則在。○外得之。○驅。○
染利皆是也。○或問以下。○賢親
聖人。○於之句。為知本之言。○而。○
說者。為知本亦非。○說。○
民上。○說。○或謂指。○
○按第一。○或謂指。○
之。○矣第二。○近似。○

知本不當單粘著於上說。○李綏侯曰。說之象見於家
為不齊。○見於國為不治。○見於天下為不平。○曰。聽使有
斷折之意。不是實聽。○無怨也無怨。○赴。○者各。○其
作聽訟時。○亦是先。○一。○句。○不得。○是無訟。○玩不
得二字。○有不盡不知。○不出他不如此之意。○蒙引謂不
得盡其辭。只是無訟。○不是所以無訟。○處。○而朱子謂是說。
無訟之由。蓋此句本亦可謂是所以無訟處。但大畏民
志又在其上。故只作無訟看。○為是朱子說是像意。○無
情者之辭。較有情者。○問敬象。峯之一大學
註曰無情實之人。若有所制。而不得遂其虛誕之辭。蓋
已是化為有情了。不是仍舊無情。但不盡其辭也。蓋孚
亦不必泥。只作遂字看。不是只說八九分。不十分說盡。
○按。○異註看無訟。是在聽訟之先。○龔註曰刑威之畏。
畏於外面小也。德感之畏。於志而大也。志字重看。○
王惟良曰。明德為本。新民為末。畏志是明德中一端。聽
訟是新民中一事。○張彥陵曰。按知本有三說。一說指
聖人。○於之句。為知本之言。○而。○說。○面。○使民無
訟者。為知本。亦非。○說。○是。○說。是教大於大畏。
民上。○說。○或謂指。○亦不是。○原。○此解得之。
○按第一。○或謂指聖人知本。與此大同小異。蒙引辨
之甚矣。第二。○近似。○然。○句亦不從者。蓋此句要推開

看如此成便難推問或恐世儒第三說是節句之意（）劉
上正曰此節句仍說是孔子知本句評說於此言可見
知本末之先後重此一節是釋本末連若以此
字屬孔子言只重知本一句文法難說得通（）
按劉說無所說明依此文法亦自可從
也如依前定的程子與朱子皆以此節句之意（）
謂修身在正其心如何說於此一句（）
正發明章句之意依此則知本之知字當作文物有本末之本知
日知本之下（）引大學此節知本此字指孔子所言也
章句曰親於此（）而此意與前指孔子知本此於本
文似不費力於孔子句則不合矣以為孔子知本則孔子
當止近道者耶（）陳徽
疑之
問章句采程子之意（）皆是以
表與補組各有當然所以然（）與程子又是以表與組者
為所當然裡與所以然看來可兼用（）朱子云
所以然指事理所當然指事理本容當然所以然皆指理
蒙引但據（）此文以知（）當然為知性知所以然
為知天恐亦難如此分知當知大有（）之（）
子曰物成一節（）
之所以成物（）
所以成物之理而說
節蓋意誠之驗（）此節
知言則小人何嘗不知檢其不善而著善此亦入聖之

不同朱子說最明黃氏潤饒說亦可（）此條物字難
與我字對言然似兼身心在內與格物之物一例我字
不必拘看黃氏兼合內外指成物言此何殊（）
所謂誠其意者章總旨（）此章論誠意誠意工夫在致知
之後正心之前（）意本誠則前此致知工夫都虛了後此
正心工夫根腳先差（）便做致知不可不誠意（）欲正心必
先誠意誠意是至要關頭（）再者凡將自慊分別
箇誠不誠的樣子與人看又恐人無處下手（）隨於意內
指出慎獨二字便是（）慎獨之實處是（）意之
初發處是獨又恐人認意與獨只是裡面的事故又將
內外合一光景痛快言之（）小人閒居不能謹獨者之形
外也閒居節言能慎獨者之形外也（）中間引曾子本自
一之言咏歎獨之森嚴以見君子小人分途處毫在於此
明季講家將慎獨二字講亂了有以獨為良知本體慎
獨即致知者則誠意工夫混入致知一目去矣又有
以意為心之所存即是獨體則又將誠意工夫混入正
心一目去矣此等謬說（）
問惟未得意方見聖賢吃緊為人處（）
所謂誠其意者節（）此節釋誠意（）
明癸亥八月因定八目文將舊時所寫刪去甚快大抵
舊時只為大全雲峰（）所誤（）然雲峰意恐亦不
是如此解（）首節止釋誠意中二節見不誠之不可末
節善意誠之驗（）此節蓋唯恐人之忙其知故云若以
知言則小人何嘗不檢其不善而著善此亦入聖之

階也第小人理欲交將不能好善如好好色惡不善如惡惡臭耳。（卷五）○注指九曰意字只指欲爲善去惡的一念。說故緊蓍好惡兩句言其好善惡惡必當如此也。爲中主制好惡宜懸空說而聚朱註好善惡惡之語爲非。殆亦識見未透耳。○又曰意只指好惡之念說。能惡能好便是誠。若將意字作泛然動念之意。須於好惡前下一個折云。意之惡者惡之。意之善者好之矣。若如此說。則意有兩岐。總有兩岐。與有當誠了。如何可說誠意。不知此意。非泛然之總也。人非至愚。未有不欲爲善而甘於爲惡者。只是堅持不定。此意便不頭實耳。（卷五房書評）○觀上說只是一意。蓋自欺者。反言之也。一反一正。回無兩意。此之謂一。承言之也。即此便謂之自慊。亦無兩意。又曰此禁止不是傳者戒人之詞。乃是誠意者自家禁止。○蓍合註曰。大凡意念之發。無心自昧過了。迎叫做最不叫做欺。有心之掩飾。這叫做欺。人不叫做欺。唯格致後。明知得善當爲。惡當去。而意之發動不實用其力。這不是欺人。正是自家心上瞞昧。故曰自慊。○吳因之曰。如惡惡臭者。意念上求必得。非在事爲上務決去求必得也。○玩章句。如惡惡臭。如好好色。只要註中務決去求必得上認。而皆字亦不可忽。○除卻惡惡好善。獨知言也。凡時解忽獨爲知者。爲妄自歉不可從。○了凡以未動之時言獨。於自欺又兼交動既動之時言。好善更無處見。毋自欺。○張彥陵曰。好惡之最初動。獨也。獨似假有。即然此章乃解此意。勉人慎獨。不宜混蓋未動交動

不及知而已。獨知之地。誠自不欺。不及知而已。獨知之地。誠自不欺。○蓍合註曰。獨知之地。是自家意念萌動之初。人雖不知。己獨知之。○又曰。獨知之地。人雖不知。己獨知之。此便謂之自慊。亦無兩意。此之謂一。承言之也。即此便謂之自慊。亦無兩意。又曰此禁止不是傳者戒人之詞。乃是誠意者自家禁止。○蓍合註曰。大凡意念之發。無心自昧過了。迎叫做最不叫做欺。有心之掩飾。這叫做欺。人不叫做欺。唯格致後。明知得善當爲。惡當去。而意之發動不實用其力。這不是欺人。正是自家心上瞞昧。故曰自慊。○吳因之曰。如惡惡臭者。意念上求必得。非在事爲上務決去如好好色。只要註中務決去求必得上認。而皆字亦不可忽。○除卻惡惡好善。獨知言也。凡時解忽獨爲知者。爲妄自歉。不可從。○了凡以未動之時言獨。於自欺又兼交動既動之時言。好善更無處見。毋自欺。○張彥陵曰。好惡之最初動。獨也。獨似假有。即然此章乃解此意。勉人慎獨。不宜混蓋未動交動

旣動之時似不可以獨言也○交動旣動之時屛心不屬○

小人閒居爲不善　閒居獨處也須活看特對下見人而言故曰獨處爲不善不必專是一個獨爲也○蓋人閉門獨爲不善無所不至是其獨之積歟非以閒居爲獨也○饒註曰厭然消沮閉藏之貌消沮仰愧作爲○

愧則神消氣阻也閉藏即下揜惡者是也消沮了自去閉藏不是平說○註非不知其之當爲惡之當去一是秉彝之知一是格致之知兼說爲是○註仰不能實用其力以至此謂兼不能用力於獨而爲愧不能用力於獨之後而爲愧又須知全此亦非無可用力即此愧然一念痛自惕省易惡而善何待呼喪惜其徒爲無益

之辭著也但本文意則專重存不能慊獨上○人之視己人字專指君子而後君子言存疑甚明然須知小人之厭然非必見君子而後如此人之如見其肺肝亦非必君子而後能如此傳特舉其尤甚者以爲言也須細看○玩己字有脅其所恃之意蓋小人惟恐爲己需非人所得覩孰知人偏能覩之也不是他自家瞞不過之說○賽合詩曰平日無爲善之實一旦輒飾出來神氣自不定論言自忧惕動靜自忙錯如此使君子之擧視乎○形於外兼心身人已言心亦謂之外若謂身言則內矣可謂之外也○附有疑曰爲不善無所不至此意之誠於中也人之視己如見其肺肝然之形於外也○誠字雙峰謂此誠字兼善惡言是也○小人不

能愼獨固當在厭於外倒下揜惡上看○朱子曰小人之不愼獨者非甲乘人少作不愼獨者非甲乘人少段不是揜其小人形狀全要說有個獨字語○陳氏曰所謂誠於中形於外也○黃氏曰閒居爲不善無所不至是其獨之積歟非以閒居爲獨也○饒氏曰厭然消沮閉藏之貌消沮仰愧作爲故君子重以爲戒○愚謂君子之自不能實用其力以至此謂兼不能用力於獨而爲愧不能用力於獨之後而爲愧又須知全此亦非無可用力即此愧然一念痛自惕省易惡而善何待呼喪惜其徒爲無益處之獨言說附下○附雲峰胡氏曰此二獨字只指自家心而言不是他人所得覩之也不是他自家瞞不過之說○賽合詩曰平日無爲善之實一旦輒飾出來神氣自不定論言自忧惕動靜自忙錯如此使君子之擧視乎○形於外兼心身人已言心亦謂之外若謂身言則內矣可謂之外也○附有疑曰爲不善無所不至此意之誠於中也人之視己如見其肺肝然之形於外也○誠字雙峰謂此誠字兼善惡言是也○小人不

能愼獨固當在厭於外倒下揜惡上看○朱子曰小人之不愼獨者非甲乘人少作不愼獨者非甲乘人少段不是揜其小人形狀全要說有個獨字語○陳氏曰所謂誠於中形於外也○黃氏曰閒居爲不善無所不至是其獨之積歟非以閒居爲獨也○饒氏曰厭然消沮閉藏之貌消沮仰愧作爲故君子重以爲戒○愚謂君子之自不能實用其力以至此謂兼不能用力於獨而爲愧不能用力於獨之後而爲愧又須知全此亦非無可用力即此愧然一念痛自惕省易惡而善何待呼喪惜其徒爲無益處之獨言說附下○附雲峰胡氏曰此二獨字只指自家心而言不是他人所得覩之也不是他自家瞞不過之說○賽合詩曰平日無爲善之實一旦輒飾出來神氣自不定論言自忧惕動靜自忙錯如此使君子之擧視乎○形於外兼心身人已言心亦謂之外若謂身言則內矣可謂之外也○附有疑曰爲不善無所不至此意之誠於中也人之視己如見其肺肝然之形於外也○誠字雙峰謂此誠字兼善惡言是也○小人不

誠無益矣

富潤屋節、德潤身、

於中潤身包下心廣體胖、是若之胖、於外發引漫說、

與遇見合面新安及田之皆只德為心廣、潤身、

愚見似不可易、此附于○門思田之曰、有德斯有財、德也、

潤身節胖、如六一之某心廣也、而因以卓爾之某、又開樊大齊說、

曰、德即意誠也、潤身即正心也、

廣者、身主於心也、意誠故心廣、心正故體胖、勿以心體、

但作身、廣胖作潤、○按此固之、而發與東引浚、

說亦不同也、此又是一義、

體胖者、不如蒙引浚說、

故富胖即潤身之實、不是兩層、

與心對說心亦不專主於靜、參着德字、實緊照誠意、不

宜定說○龔許曰、心廣體胖、雖未得正心、然由其胖者而

溥徹焉、即正之漸也、體胖雖未得脩身、然由其胖者

而檢察焉、即脩之漸也、○但言心廣體胖、不言正身

脩分明、而有功夫在、若誠意之君子、心必寬平而本必

退縮、身必舒泰而末必潤、今申農言、不可見、

雙峰即作心正身脩看、

○張彥陵曰、必誠其意、而後心廣體胖、

而後誠便是有為而為、即為潤身君子、一味獨水母自

不可以○潤身處全在心廣體胖、

故富胖即潤身之實、不是兩層、

與心對說心亦不專主於靜、參着德字、實緊照誠意、不

宜定說○龔許曰、心廣體胖、雖未得正心、然由其胖者而

溥徹焉、即正之漸也、體胖雖未得脩身、然由其胖者

而檢察焉、即脩之漸也、○但言心廣體胖、不言正身

脩分明、而有功夫在、若誠意之君子、心必寬平而本必

退縮、身必舒泰而末必潤、今申農言、不可見、

雙峰即作心正身脩看、

○張彥陵曰、必誠其意、而後心廣體胖、

而後誠便是有為而為、即為潤身君子、一味獨水母自

大、如何忘誠使而有私、何全

意漏也、多少大何、疑矣、敬就

若了脚者甲兒是希、

所謂脩身章總旨、是言正心

未誠則今謂是私、意今平何

正其心節、章旨、○申○心

隱處說、意是就心之發念處、

警兒要想之個心字、自作四字、

其正朱子或問之是、

不可做四者綽住、

潤意就心未底、此不

處與有正字何害不實、

所謂脩身章旨、○申○此章合看、

今有、有字上著正心二字、

但當、有字不得四有字、

陽豐之某說曰、有字便是料、

若只是安閑子貴中性居其

論其所見、

不當而此心不得其正矣、

就有外面大事、

不是若此節論心、

連不得說有況事物應、

耳不視不見。○有所忿懥。○言心之有所則先忿後
懥。忿懥輕於恐懼。恐懼重於忿懥。然好惡之發。則先恐後
親重愛輕也。恐懼憂患也。從其輕而治之。則不大於
重矣。從其重而治之。自不忿於輕矣。或先重者
乃變而以見義。不可不正。而亦不可不治。○心不在焉。
目不得其正。亦有當心當未感之先。蓋然無物。原
無不正。一有所留。則不能應事之本體。
不由他做主。故曰不得。○朱子曰。心不在此。是將此心
在已發之中者也。○或問。所謂察識端倪之一節是矣。須知
惟獨又是省察之一節。如蜂蜂蠆
在已發之中者也。○或問所謂察識端倪之一節是矣。須知
惟獨又是省察之一節。如蜂蜂蠆

之體廣本發而皆中節謂之和。發而皆中節謂之和。
則時發之不可先有期待之心。而在未發看亦是。
之用。○程子曰。喜怒哀樂。發而皆中節謂之和。發而皆中節謂之和。
之用。○程子曰。喜怒哀樂。發而皆中節謂之和。發而皆中節謂之和。
也。○或問。所謂察識端倪之一節。○朱子曰。心體廣大。
須防。○或問所謂察識端倪之一節。○朱子曰。心體廣大。
之大全。朱子曰。所以警於學者有一。但自動而看
家引謂事本分自預期之。而使是動最。而由直氏。
深處氏。但以預期屬虛野。此說。○張子曰。未見於
用處。雖當人亦未有不由之。而此但未是。正心。
大原。血動。歸此傳所以專主動而言。即動上大九切
耳非謂靜時便無工夫也。朱氏公恐最切。不然中庸
何以言戒謹不睹恐懼不聞乎。雖或聞亦未感之時。
無得失之可議。亦謂無感物之得失可議耳。若可使泥

爲無得失乎。○程子曰。則懼其傷厥篇之文。或一
則懼其殺衆人之實。頭。○或問。所謂重德氏謂下二節
第二心不正身不修者。○所以者。所以之字。已具
於此。故也。此帝又。而不。言。只正心修身者。已具於
此。故也。此字。但。要處已具也。不是下此。事別有工夫也。親。
字可見。○或問所謂察識端倪之一節。○朱子曰。心體廣大。
專以動獨言。此察。字。又只心之。的。但。即在其外論
語集。謂有審。視。聽。言。貌之一節。是矣。須知
惟獨又是省察之一節。如蜂蜂蠆

心不在焉。○或問所謂察識端倪之一節。○朱子曰。心體廣大。
不得。其正。無。兩。層。說。或問自見。蜂蜂方氏說。雖似有理。

而實不然。○附大全。朱子曰。上一節說有心者之
病心不在焉。○或問所謂察識端倪之一節。○朱子曰。心體廣大。
正心之藥方與。此說無心者之病。中庸而不可先有期待之心。當。
在故無不在。常人之。說本是。○雲峰胡氏曰。聖人之心。惟無。
視不見。聽不聞。食不知。味。或問但。僅說。或又主不
能。滯。其是非可否。說。事。○程子曰。接天全。朱子所謂才知
覺。義理便在此。兩。○程子曰。一意。言之。則仍是
兩意。○心是一身之主。心既不在。身還。能得。○視不見
以下皆是言身不修。○程子曰。身之事。雖。蜂。蠆。有。毒。○味。事物
之粗而易見者。耳心之精而難見者。不能見。不能見。
易見者。已不能見。況。
以明精目

此謂脩身節　翼註日此節要承上二節而不泥上二節蓋欠節視聽飲食本源不得脩身之事而言節亦只以用言未及其體也此脩身如在官有體應事接物皆欲得其理此正心亦不必指定喜怒憂懼但指言節有字來爲妙如云正之於未發不多增一有之念○覆多陵曰正心工夫頭腦動靜然此章蒙心之用上兼來當事而言○雲峰謂通貫動靜有之意貼合在內○雲峰謂通貫欲實心非專塊中虛而有主宰何嘗不實○愚句密察此心之存否及敬段頭之俱屬在正其心字內義淺說在本補出最明

所謂齊其家章總旨　此章釋脩身齊家朱子曰正心脩身兩段大槩差錯處皆非在人欲上皆是人合有的事如在官街上差了路又曰人蓋有意誠而心不正者故於忿懥等誠不可不隨事而窮遏有心正而身未脩者故於好惡間誠不可不隨人而抑制○又曰忿懥等是身心與物接時事親愛等是身與物接時事這三條說兩章之界限極明

所謂齊其家節　樂天齋翼註曰人是衆人然道正心之人亦在其中天下鮮亦同○張彥陵曰辟字正從之字生來俱主太過一邊說五個辟字就是不能知處非是由於不知也○樂天齋翼註曰親愛五者依舊就是泛言身與物接而家人在其中新就及時文俱徑作家人○按泛言者爲是○存疑以好樂忿懥等分配親愛

賤憐等都是的又曰於此節而不泥上二節而節亦只以也視雖良能發於眼而視之所以視者實主於心用言未及其體也此脩身如在官有體應事接物皆欲得其理此正心亦不必指定喜怒憂懼但指言節有字來爲妙如云正之於未發不多增一有之念○覆多陵曰正心工夫頭腦動靜然此章蒙心之用上兼來當事而言○雲峰謂通貫動靜有之意貼合在內○雲峰謂通貫欲實心非專塊中虛而有主宰何嘗不實○愚句密察此心之存否及敬段頭之俱屬在正其心字內義淺說在本補出最明

所謂齊其家章總旨　此章釋脩身齊家朱子曰正心脩身兩段大槩差錯處皆非在人欲上皆是人合有的事如在官街上差了路又曰人蓋有意誠而心不正者故於忿懥等誠不可不隨事而窮遏有心正而身未脩者故於好惡間誠不可不隨人而抑制○又曰忿懥等是身心與物接時事親愛等是身與物接時事這三條說兩章之界限極明

所謂齊其家節　樂天齋翼註曰人是衆人然道正心之人亦在其中天下鮮亦同○張彥陵曰辟字正從之字生來俱主太過一邊說五個辟字就是不能知處非是由於不知也○樂天齋翼註曰親愛五者依舊就是泛言身與物接而家人在其中新就及時文俱徑作家人○按泛言者爲是○存疑以好樂忿懥等分配親愛

不然。但賤惡之一端而推之。放恣亦然。○李氏一曰人情好而有拔其好便辛酉。貪而不遂其貪便是忠。故繫戀之心多起於濫。繫戀不已。必求其如。其如此或似直捷。說以下於貪。貪偏不已。必忘其親。其親不加敬。於我偏於忠。則家之未純於忠者。亦自棄矣。○按諺解家不齊是矣。然旬作愈二日。恐非。則後○附注。此句之日。知子莫若父。然溺愛言。不明。有莫知其子之惡者。此句之謂。若農夫食得者。不明。有莫知其苗之碩者。此句之謂。日增之始生日。前。如大。言留之大也。高大田況庭日。朱子曰。上面多節。句。不齊。只是身不修。到雙峰主淺以偏之為害。陽家不齊。外面偏之為害。便是家不齊。亦非淺說。陽家不齊。說日。故曰一節。日。修身不出家。看只是不外乎此。修身在此節。為說家不齊。固非淺說。以家不齊在言。而遂以故諺節為說家不齊。固非淺說。以家不齊在言。而遂以故諺節為說家不齊。固非淺說。以家不齊在言。而遂以故諺節為說家不齊。固非淺說。以家不齊在言。

此節身不修。即是家不齊。

曾此到家上故此處收過。便說身不修。而不

上修身在正心。不同。○梁無知曰。此獨反結曰氣。尤為吃緊。正謂家是皆以修身為本故結法如此。○此本黃氏洵饒說。然愚意遠反結正結。文法雖不同。其實只一樣。

○俟有疑處此。則末節不過是反結。而章句家之所

昭便是成未說到民從上○又云不出戶不外之意若作身不出家似淺亦與此同但不可從蓋此句原是以事言若依此則與下孝者二句以理言者無分別矣須辨存疑蒙引但不如此解○蒙引曰孝者所以事君長也所以使衆也○又曰或謂治國者國君也今若言孝弟以教家自能使衆而教國人是教之孝弟慈乎抑教以事君長使衆也曰君子教國必然脩命令政教使人孝弟慈非居官任事之謂也○按依蒙引之說者下以見教之所以行也○按依蒙引存此一說如移孝作忠之類在一人身上說者痾起於蒙引諱皆當在本文三句末補出慮不安○顧麟上曰時說沿襲已久今亦不知何處故難前賢之書觀之亦當有分別○又曰大全與不知何處民字說兩騎又為蒙引作俑○又曰大抵文義要作兩層看我之上有親我之下則有臣臣事上有君有長使下又有衆也○按依麟士則本文孝弟慈主君子說本文事君事長使衆主國人說然不知補國人之孝弟慈及君子之事君事長使衆亦未全○附注說曰成教於國不特國之為人子者知所以事其親而為人臣者亦知所以事其君不特為人弟者知所以事其長而為人君者亦知所以撫綏其人民所以然者何也蓋弟慈三者家國之所同也事親此孝而事君亦此孝事兄此

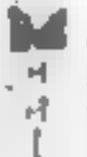
弟而事長亦此弟抽幼此慈句使衆亦此慈故吾能孝
以事親而悌之爲人子爲人臣者皆觀感而興起於孝
矣吾能弟以事兄而悌之爲人弟爲人卑幼者皆觀感
而興起於弟矣吾能慈以恤幼而悌之爲人父母爲人
君長者皆觀感而興起於慈矣與下節連說如此講然
後完密無遺也○按倣此說如本文孝弟慈及事君事
長使衆之不假强爲◎浚
家之理而亦皆觀感而興起特在知所措耳
似可從然細玩與章句不合○又按淺說與大全吳氏
說頗相似淺說解成教於國處好吳氏雨園人之孝弟
慈處好○癸亥八月依仇滄柱之說定從蒙引存疑○
引存疑之說存君子一人身上看者簡巖生說約始爵
孝弟慈爲君子事事長使衆脩身爲治國人又有謂上下截
俱不着國人亦不着君子只宜就理者數十年來學者
滔滔不定近日仇滄柱力駁時解而從蒙存疑說此二
句始明之到此文義人疑孝弟慈是
以事君事長使衆之意
孝弟慈爲君子一人身上看者簡巖生說約始爵
孝弟慈爲君子事事長使衆脩身爲治國人又有謂上下截
俱不着國人亦不着君子只宜就理者數十年來學者
滔滔不定近日仇滄柱力駁時解而從蒙存疑說此二
句始明之到此文義人疑孝弟慈是
以事君事長使衆之意

其理則不外乎教家者是有
謂教國尚有許多事未必只在家中其化就行於國要
其化之行則本於此故探本而言之亦此意也但彼是
論其事此是論其理須活看○按註語頗○吳因之曰此三句中已含得不假强爲意下
節不過復提出之以見德本至親特在知所措耳
說過文曰是孝弟慈也者不假外鍊發諸天理之自然而不假强爲◎浚
外鍊發諸天理之自然而不假强爲故康當曰云◎

然亦須渾融◎親親仁民有學養了而后嫁其爭不假
強爲講不俗◎愛用隆日既是本於心之誠求自然不
待學來有學養了的卽有誠求內有出◎自不假強爲。
是總釋心誠求之說◎以下◎第一節不假強爲意。通貫在心
誠由也包得然必得未有句方說出說字內又明二字
可見存疑自明子何費辭說者◎且卽上◎孝弟慈皆
人心之天性不假學習◎乳哺之愛◎卽孝弟慈之良知良
者獨以之保赤子不學而能◎不慮而知◎故曰良知良能◎
可知◎張彥陵曰此中推廣云者充滿其本然之量也。
不是推廣到孝弟去◎章句有說其端而推廣之一句。
要細玩蓋考弟慈必須終事繹乎多方大此獨言
不假強爲者以其良知良能自然發現之而君
最妙◎識其端而推廣之是補◎外意思傳者之意不
是說不要學也◎不待學推廣則必有學此處若看差
便是格致誠正修◎大都不費用只仔◎良知良能而
兄來子補此一句最有關係

一家仁◎一國興仁◎孝弟慈之機然者謂之仁。孝弟慈之秩然者
謂之義◎一家仁◎一家讓◎一家一國作亂◎作亂是反復◎文言家人
說◎一家仁◎一家讓亦是反復◎一家仁◎一國興仁◎一家讓◎一國作讓◎民以仁興◎民以讓興◎
君事長使衆◎前爲修身之事◎君子之家之事◎君事長使衆者蓋君子之事
衆◎前爲修身之事◎君子之家之事◎君事長使衆◎君事長使衆者蓋君子之事
爲人之友亦不必如是◎民以父慈子孝爲◎兄友弟恭爲◎兄友弟恭◎民以父慈子孝◎則
弟恭爲讓兩仁字兼孝弟慈事◎君事長使衆者蓋君子之事
說◎一家仁◎一家讓亦是反復◎一家仁◎一國興仁◎一家讓◎一國作讓◎民以仁興◎民以讓興◎
君事長使衆◎前爲修身之事◎君子之家之事◎君事長使衆者蓋君子之事
衆◎前爲修身之事◎君子之家之事◎君事長使衆◎君事長使衆者蓋君子之事
爲人之友亦不必如是◎民以父慈子孝爲◎兄友弟恭爲◎兄友弟恭◎民以父慈子孝◎則
弟恭爲讓兩仁字兼孝弟慈事◎君事長使衆者蓋君子之事
說◎一家仁◎一家讓亦是反復◎一家仁◎一國興仁◎一家讓◎一國作讓◎民以仁興◎民以讓興◎
君事長使衆◎前爲修身之事◎君子之家之事◎君事長使衆者蓋君子之事
衆◎前爲修身之事◎君子之家之事◎君事長使衆◎君事長使衆者蓋君子之事
爲人之友亦不必如是◎民以父慈子孝爲◎兄友弟恭爲◎兄友弟恭◎民以父慈子孝◎則
弟恭爲讓兩仁字兼孝弟慈事◎君事長使衆者蓋君子之事

天下以暴而民從之是皆所令如其所好也故民從之使已之所好者暴也而令民以仁則所令反其所好矣而民有不從者令反其好蒙引說與大全仁由令民令○章教侯曰是故君子重振前故君子面末之有也四字緊照前無之○四書鏡蒙引說與大全仁由令民令○章教侯曰是故君子重可以非人此亦非自歸之句須勉齋序忠○集疏子曰若爲欲求人耳而求人引古無諸已卽曰有諸已二句是自歎之意若自謂若有諸已卽可以求人自己無諸已卽食之後字看○按講後字此是深一層解只向兼用○



翼註曰遠猶存也勿施不同彼此各異也君子實見得己未嘗有不孝不弟不慈等事後段教事後之念是乃所謂恕也以此自實意則可○有諸己指考弟慈言無諸己指不孝不弟不慈言有諸己無諸己忠也未諸人怨也所藏乎身之怨乃是怨之體即指惡言朱子或問中所怨字最深切著明學者所宜反覆吃味而大全雙峰饒氏曰怨有有足救于身者其首及人者其尾也忠是怨之治國平天下章

引詩克順以下是此他化而致意耳

故治國節、舉此結上文、亦帶脩身在內故治國者在脩身以事其家也之要指○又申以上是釋治國則與經文自國先齊家以下是引詩以咏歎之意

桃之夭夭節

舉引存疑、不指桃花只是況辭○下句宜其家人。

曰氣花曰、此結上文亦帶脩身在內故治國則家齊也之要指○又申以上是釋其家人與經文自國先齊家以下是引詩以咏歎之意

桃之夭夭節

舉引存疑、不指桃花只是況辭○下句宜其家人。

人也或解以下句家人、是次序、恐未是有疑、又副孝於父母友於兄弟和且樂妻子是能善其家人也則此何又能不止於止焉矣通○翼註曰、致國人亦

須影切正心

宜兄宜弟節

國君之兄弟。有偏上之嫁有奪韵之忌宜之九難○又曰此教國人亦切宜兄弟邊講

其儀不忒節

其為父子兄弟足法。家引之、不是一家之

為父子兄弟。若皆是為人之法是我之為父為子為兄為弟。皆足以法於人。有疑淺底皆從之。然有來此句自當兼君子之家說。君子一身之為父為子為兄為弟者。足法。君子之家之為父子兄弟者。亦皆足法。如此說方全。○此說為是翼註亦只虛說為是翼註亦只足以法於家人、或又云足法於民皆偏○宜字說宜但和約輸偽

是。○袁了凡曰、前一詩就民之從處說故曰民法之勿相發明也○引詩三節本是平說然其中又有序仁由命氏曰天下之未易化者婦人而人倫之每易失者兄弟淫家而能使之子之宜家兄弟之相宜則家無不齊者矣宜乎其儀不忒而是以正是四國也此言本于或問若門中庭所感而是以此是四國也此言本于或問若門中庭所謂和妻子宜兄弟而父母順矣推此則與拘攣矣以御家邦雖非神者咏嘆之正意然不復指女子說而是以正是四國也此言本于或問若門中庭所謂和妻子宜兄弟而父母順矣推此則與拘攣矣以御家邦雖非神者咏嘆之正意然不復指女子說而

夫最深切著明

此謂治國節。只結二句。不是通結上文○此數在字與

政如在裕物在字又不同若能使則與拘攣矣

所謂平天下節○翼註曰、首二節之道在於絜矩第三節之道在於公好惡。

樂只君子以下、君子公好惡之道有於公好惡。

要在於明明德而康誥帝典皆於兄弟也

要在於明明德而康誥帝典皆於兄弟也

高而得失以結之。上天命說命畏命節一

高而得失以結之。上天命說命畏命節一

下言公好惡之要又在於用人而人道節一言得失以

下言公好惡之要又在於用人而人道節一言得失以

結之。主君心說生財有大道以下則又言財不待聚而

自足而深戒夫聚斂小人見理財用人本是一事也總

是推為絜矩之意○與君子之為父為子為兄

在絜矩於好惡之間大意已都盡了自絜只平脫泰則

可、只能絜矩、不能者之得失而要只得失之幾蓋欲

有天下者而有勤成都知而民民固欲耳而惡字此也

竭盡無餘復有斗則大道全

末、云、蓋申致其意而言

理財者必常從事於絜矩也言理財則人有其中而好惡不待矩之外無平天下之道而與民同欲之外無絜矩之道也然所謂與民同欲者不是同其財貨用人之欲乃是公財貨用好人以遂其孝弟慈之類欲耳○康齋陳不節節理財而有理人節之後此文章之字句是也○又曰絜矩不但是貨用人而在用人四節之後此文章之字句是也○又曰絜矩不但是貨用人而引而楚竹自為周明公等自為用人此又文章之字句處

所謂平天下在治其國 吳因之曰上老老三句合重與孝興弟興慈六字而言了治字又見天下之人同有是心而興起故能形出然所以不言此天下而必言國人形

出名以上文興字興起之意說下其字指天下之人無私忠道以遂其類欲興起於孝弟慈故君子有絜矩之文不相關因疊來發明解則俱謂平天下不外乎治國之孝弟慈可見平天下在治其國如此則首句與上老老句的絜矩之矩字與論語忠恕之恕字不同論語知字統明德之全善絜字方是新民之全善蓋明德之全善絜矩之實也

功夫於上節 饒雙峰曰此節方是絜矩之矩字與論語忠恕之恕字不同論語知字統明德之全善絜字方是新民之全善蓋明德之全善絜矩之實也

上下前後左右但云其不作平天下者或不作平天下而作治國者或作治國而作治家者或作治家而作修身者或作修身而作正心者或作正心而作誠意者或作誠意而作致知者或作致知而作格物者或作格物而作窮理者或作窮理而作讀書者或作讀書而作學問者或作學問而作思辨者或作思辨而作明善者或作明善而作存心者或作存心而作養性者或作養性而作事天者或作事天而作知命者或作知命而作存養者或作存養而作省察者或作省察而作克治者或作克治而作致中和者或作致中和而作戒懼者或作戒懼而作慎獨者或作慎獨而作誠意者或作誠意而作正心者或作正心而作修身者或作修身而作齊家者或作齊家而作治國者或作治國而作平天下者或作平天下而作治國者或作治國而作齊家者或作齊

惡飾只是以吾心好惡曲體人心而使各得其所意但
直頭如此說恐不得意義明白故曾上下前後左右字
面形容之註中如不欲上無禮一如字用得極好本文
六毋以字最重不可輕看了論用以處令妄發出能度
意方見是絜矩外注度上度下等句可九〇對者情順惡
者情逆服則安受而相忘逆則不服而必違故解絜矩
獨就所惡處說〇對下曰說勿施此所好可知
此節纔引不作效驗看恐亦本文兩倚民
樂只君子節
之父母避只就君子愛民上說不是效驗而效驗意自
當補在言外註民意之如父母一句是補意愛民如子
是正解本文裏引太誓〇好惡二字無所不該下文理
財用人雖亦在其中然皆不出此時文專以節財用人

舊者似非之好惡二字即是絜知不是推絜矩之要〇
張彥陵曰按此節如為之下好之二字有歸處以為民絜
欲惡所惡惡之下惡之二字有結盡以為民去惡意〇
見因之曰民之所好好之二句須發出度民之意乃是
能絜知則為天下儀若字須發出不度民亦意乃見
不能絜矩下理財用人俱要以此意會之
節次由節 是以君子先慎乎德節
一段與上段首末之一段與上段之一段與上四
此字句是引起下之文〇對下曰先字當承
慎好惡來〇對下曰二節不是自天子以至庶人一
之一句言各盡其道〇張彥陵曰修身在正其心
節之末喪師節 詩曰二節之本是師克配上帝則今
日既喪師可知保有二句乃總承上文曰
得衆得國兼創業守成如成湯是創大甲是守〇文曰

耳、凡人之有德者本也、
德者本也、
之本明矣、
下之本重德遂之又曰非以德為有德之本、
知是以貴以高必以賤為基、
外本內末、
反因之、
內本之意、
等也爭民、
是民自貴、
此是民貴君輕、
如但本於利、
是故財聚為民敵、
民爭奪、
上何上何、
為高人乎、

惟命不于常、
命者在天命下、
自貴也、
為有德之君

謀利者亦必假借於正直明道以見本之不可不務有作專就大性之不可泯言之又是一說亦妙

若有一个恒帥　此帥是主大臣之能紹知貞不能紹知者之得失而因以起下大者好惡之辭末意與中庸上起下蒙引申大臣似假借大全而安東民其明白按一個帥包下兩項人字指君說此只是一个大臣耳看來定其何如大臣乃民相之所以安危大事故曰恒帥恒德其恒一也帥指君說德指臣說君臣不同而其恒一也可論德只說一个大臣以足足者又曰繼繼分無倦故曰恒帥恒德其恒一也繼繼分即形容其無能故曰無倦無倦即形容其有文章也無倦一之貌或一字不可說在心內只就視言猶六一味林氏謂無倦無倦故曰無倦無倦故曰無倦無倦故曰

川之機捩此說所以進諸四夷之意與或問不同可依用○天下有可惡之小柱故舉而以化之有不可容之巨奸故放流以絕之此皆仁人之天則也如漢王允窮卓寘以召關東之變則昧孔子化枉之仁唐玉劉武后之罰則違放流之矩○依蒙引則說句三思以釋武后之罰則違放流之矩○依蒙引則說句以其至公無私故能好惡之正即程仁人放流之一截而非解此謂唯仁人以下也○王觀瀾曰仁人不敢於私故則足以別賢奸不撓於私故能以神奸錯○樂天齋襲註曰二能字愛與下節相反愛人之所公愛惡人之所公惡此反怖性也愛人之所公愛而愛之極其至惡人之所公惡而惡之極其嚴此反命過也○劉謙曰仁人不敢於私故能

如之當遂自不能遂若使仁人處此亦必有道矣

是故君子有大道節　賢註曰君子以位言之不指已能。

絜矩者有若下文仍有驕泰二事亦不是能有了其是此有此位即有此道○又曰秉銘已為人事治人還修己數節○又曰君成大道對驕泰小人以為人之免由理財用人之後而申言之作文不必參連上節大道可從理財而起。

二節依稀似有此意其實以義為利之說本自兩截不可混看○按此節與忠信不相接而與先謙予德發節根接蓋四財用為有人下等事不可不忠信泰也驕泰生事不窮也○本朱子財是財貨主謂家之財說生之者衆食之者寡為民當之而主不以冗食耗之民自治之而君亦不以冗用費之此百姓足而君亦足也○百姓足君孰與不足內又自有一意可見論語○鄭定宇則主通節但合上下公私說如欲民面又寡目舒不是不多取於民面實落落品子此心為仁實實落落品子此心為忠為仁實實落落品子此心為以不視細務周以家室制國用庶以解此為忠信仁智必至於貨財不殖之內章忠信甚至於貨財不殖之內所謂惟仁人為能放流之君子先知予德也○按細玩上下文義不相接而多少之數自○生財有大道節○生財有大道節○生財有大道節

意也而就中細分之又自有二意一是不當專利之意一是不必專利之意二者內又各有是非利害與意義之所安即為利此以財發身意在於財是亦為利害專也義之所不安即為不利此以財發身意在於身是亦為利害也利用者非乎此以利害論之而見其不當專也利也者二字是不必專之意是亦為利害也生財二者是不必專之意是亦為利害也言財二字是見其不必專不是非生財也論而是與不是當見為言如論而是與不是則無論是非生財是亦為利害也

其才智足以治一家而有大益不過是鄉閭之善人治一國而有大益不過是統制若干鄉閭之善人治天下而有大益不過是統制若干國之善人此則是其才智之所及而其仁德之所被有廣狹之不同也

而愛有差等施有先後緩急之不同也

利害上外本內末而言之也

聚民言 論是不當專利之意

說未是益既曰仁者則財發身矣仁者以財發身而 業引之此仁者決不肯為不義之事

先提恂恂來說到以財發身即是必專利之意

蒙引 仁者以財發身即是必專利之意

此日發字全在得民上民其最之謂有不可復滅一時作輟蓬為生民無窮之禍 ○ 劉汁曰寧

其知不必聚此又明陳君舉之非不取盜臣也獻子言

此與前段伸不必而意分別

未有上如仁自 生財有大道全批細觀見一章自財

是又自以義利字根源脉中聚斂來義字根不察不當來

十能行之人重仁者二字未有終

有寧 ○ 張彥陵曰此條是足仁者以財發身意言仁者

雖散財以得民然卒亦未嘗無收此說出存疑然未

嘗無財意在發身內已有此節不過決言其效耳存疑

恐非 ○ 製止曰好仁止是愛其

義止貼忠其止貼民心處說來有階實如云感恩思

報依德效忠而與其忠君親上之意依舊此說在公之務甲力以開其成如從役犯難

皆是為終事不重只引起字與

且不自愛別出於君者故生觀 ○ 觀乎 ○ 吳因之曰終

事乎使是義以生仁愛以仁感下以仁應如此

說亦得但民以分言愛須說愛

畜馬乘節

畜馬乘節 而盡于二節不當專利是井上論財

聞是之意須補上曰大夫君仲春則用冰命大夫

婦則火出之後而用冰故右傳曰凡此仁者決不肯為者都從心上

畢賦又周禮凌人夏頒冰是卿大夫以下至庶人通用但鑿而取之耳

得用冰鬼 周禮云天子夏祭司是必申言以得之意

盤之大者 ○ 張彥陵曰聚斂之臣欲剝下媚上必於常

式之外多取數目正賦之外別立科條日久歲深增者

不可復減一時作輟蓬為生民無窮之禍 ○ 劉汁曰寧

有盜臣非取盜臣也獻子言

有寧而得 即也 又曰不專利

便是義利字根源脉中聚斂來義字根不察不當來

之病居上曰上節好義不終而仁民之義言此以義義

字自君之義言仰君之德感民之義而得其終事守則
能爲國之利不亦大乎○此以義理論不以利爲利者
未必利有害處只見得義不可也門義爲引者亦未此
到義未嘗不利只見義之所安即是利也下節方說言
專利之害

長國家而務用財者必有小人矣彼爲善之使爲國家
之日卜人之使爲國家內全愛補出聚斂意○按有字
有乎時字之臨時有之二意有善者而使小人爲善之
彼爲不善之即或間雜而實貫納忠嘉其任怨也○吳回
出妙自當治在此節下以其所利言之小人而以必
言利者主淡底上言彼君此彼次以小人爲善之君子
專貼用人而理財不在好惡之內也

受業嘉定侯　鈴木君回校

中庸章句序

中庸章句序

當湖陸隴其清獻甫著

叔祖陸公鎣嘉穀編次

男 稼書 校刊

婿 魏荔彤 參閱

外孫 曹煥曾 我存 全較訂

金文瀚南皐

受業 盧不昭漢發 參閱

王澍虛谷 校正

中庸章句序

允執其中。蓋帝堯一生。便是此之工夫。最是緊要。文法與物格而後知至。倒相似。所以至之。允執厥中。是一箇心。大全朱子云。民彝物則。民皆有是心。人心之靈。莫不有知。而天下之物。莫不有理。惟於理有未窮。故其知有不盡也。是一箇心。大全朱子云。民彝物則。民皆有是心。人心之靈。莫不有知。而天下之物。莫不有理。惟於理有未窮。故其知有不盡也。

以此該彼耳。余初讀敬敷五教。猶安之。

以此該彼耳。余初讀敬敷五教。猶安之。

以道心彙引。人心不必從。蓋以人心之得其正者。亦事事是。而心心皆道心。如此則人心之外。更無道心。非天理。皆必皆從。蓋以人心之得其正者。亦事事是。而心心皆道心。如此則人心之外。更無道心。非天理。皆必

以此該彼耳。余初讀敬敷五教。猶安之。

以道心彙引。人心不必從。蓋以人心之得其正者。亦事事是。而心心皆道心。如此則人心之外。更無道心。非天理。皆必

心可言發。且如觸類旁通。大全朱子云。民彝物則。民皆有是心。人心之靈。莫不有知。而天下之物。莫不有理。惟於理有未窮。故其知有不盡也。

心可言發。且如觸類旁通。大全朱子云。民彝物則。民皆有是心。人心之靈。莫不有知。而天下之物。莫不有理。惟於理有未窮。故其知有不盡也。

人心不由道心相友。品人心之得其正者。亦事事是。而心心皆道心。如此則人心之外。更無道心。非天理。皆必

心可言發。且如觸類旁通。大全朱子云。民彝物則。民皆有是心。人心之靈。莫不有知。而天下之物。莫不有理。惟於理有未窮。故其知有不盡也。

耳。後非人心。圍惻隱為愛之心。亦何所溺處。惟精

人心不由道心相友。品人心之得其正者。亦事事是。而心心皆道心。如此則人心之外。更無道心。非天理。皆必

心可言發。且如觸類旁通。大全朱子云。民彝物則。民皆有是心。人心之靈。莫不有知。而天下之物。莫不有理。惟於理有未窮。故其知有不盡也。

二字。即是格物致知。王大伯學人之當致。比學者較易。

耳。後非人心。圍惻隱為愛之心。亦何所溺處。惟精

人心不由道心相友。品人心之得其正者。亦事事是。而心心皆道心。如此則人心之外。更無道心。非天理。皆必

心可言發。且如觸類旁通。大全朱子云。民彝物則。民皆有是心。人心之靈。莫不有知。而天下之物。莫不有理。惟於理有未窮。故其知有不盡也。

甘東陽許氏不是。大學章句以虛靈對言。則虛為體。

二字。即是格物致知。王大伯學人之當致。比學者較易。

耳。後非人心。圍惻隱為愛之心。亦何所溺處。惟精

人心不由道心相友。品人心之得其正者。亦事事是。而心心皆道心。如此則人心之外。更無道心。非天理。皆必

心可言發。且如觸類旁通。大全朱子云。民彝物則。民皆有是心。人心之靈。莫不有知。而天下之物。莫不有理。惟於理有未窮。故其知有不盡也。

靈為用。中庸章句以虛靈為體。知覺為用。虛靈知覺。乃指心之德言。非指心之體用言。虛靈為體。

甘東陽許氏不是。大學章句以虛靈對言。則虛為體。

二字。即是格物致知。王大伯學人之當致。比學者較易。

耳。後非人心。圍惻隱為愛之心。亦何所溺處。惟精

人心不由道心相友。品人心之得其正者。亦事事是。而心心皆道心。如此則人心之外。更無道心。非天理。皆必

心可言發。且如觸類旁通。大全朱子云。民彝物則。民皆有是心。人心之靈。莫不有知。而天下之物。莫不有理。惟於理有未窮。故其知有不盡也。

序以虛靈知覺。對言心之體用。虛靈為體。知覺為用。虛靈知覺。乃指心之德言。非指心之體用言。虛靈為體。

甘東陽許氏不是。大學章句以虛靈對言。則虛為體。

二字。即是格物致知。王大伯學人之當致。比學者較易。

耳。後非人心。圍惻隱為愛之心。亦何所溺處。惟精

人心不由道心相友。品人心之得其正者。亦事事是。而心心皆道心。如此則人心之外。更無道心。非天理。皆必

心可言發。且如觸類旁通。大全朱子云。民彝物則。民皆有是心。人心之靈。莫不有知。而天下之物。莫不有理。惟於理有未窮。故其知有不盡也。

靈為用。中庸章句以

即文只是一個敬字、敬便是戒慎恐懼者是了、敬了又戒慎恐懼、方能致中和、一貫之妙

天命之謂性帥　此書即為中庸一字發、開口即不曰言中而曰天命之謂性、直說破中庸之源、要知中庸之道、不知敎、終不知中庸之味、今人知中庸之名、人皆知之、是多錯了、愚竊意必以人為主、觀明之、○天命性皆兼理氣、但子思所言、專指其不雜於氣者、且要見得理字分明、方見得中庸之道、不雜於氣、而氣亦不外乎理、理者、只是一個渾淪底物事、無形無狀、氣則有形有狀、故總說其實、○此節不言中庸、而言天命之謂性、率性之謂道、修道之謂敎、蓋中庸之道、不可以形言、故就其本原上說、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂天命之謂性、率性之謂道、修道之謂敎、子思一言以蔽之、而其義已盡、然不即事物而言之、則人莫知其體之大、不即事物而言之、則人莫知其用之費、故下文又即其費而隱之體、其隱而費之用、以明之、○章句分性道敎為三節、而以性為道敎之本、蓋性雖人物之所同得、而實一理之所自出、道雖萬物之所共由、而實不外乎吾心之日用、敎雖聖賢之所品節、而實皆有以復其性之初、其名雖三、其實一貫、讀者宜細推之、

第二章

仲尼曰君子中庸小人反中庸　仲尼曰、君子之中庸也、君子而時中、小人之反中庸也、小人而無忌憚也、

君子中庸者、以其有是德、而又能謹而守之、小人反中庸者、以其無忠信之心、而又肆無忌憚、

第三章

子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣　子曰、中庸其至矣乎、民鮮能久矣、

中庸者、不偏不倚、無過不及、而平常之理、乃天命所當然、精微之極致也、惟其至矣、故人鮮能之、

第四章

子曰道之不行也我知之矣知者過之愚者不及也道之不明也我知之矣賢者過之不肖者不及也人莫不飲食也鮮能知味也　子曰、道之不行也、我知之矣、知者過之、愚者不及也、道之不明也、我知之矣、賢者過之、不肖者不及也、人莫不飲食也、鮮能知味也、

道者、率性而已、人物各循其性、則皆有以知其所當行、而無過不及之差、然道非別有物也、即吾之性而已、故不遠人、○此承上章而言、道之所以不行不明、由於知愚賢不肖之過不及、而不知道之本不遠人也、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第五章

子曰道其不行矣夫　子曰、道其不行矣夫、

道者、率性而已、人物各循其性、則皆有以知其所當行、而無過不及之差、然道非別有物也、即吾之性而已、故不遠人、○此承上章而言、道之所以不行不明、由於知愚賢不肖之過不及、而不知道之本不遠人也、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第六章

子曰舜其大知也與舜好問而好察邇言隱惡而揚善執其兩端用其中於民其斯以為舜乎　子曰、舜其大知也與、舜好問而好察邇言、隱惡而揚善、執其兩端、用其中於民、其斯以為舜乎、

舜之大知、亦不過用中而已、蓋事理之精微、人所難察、故必博採衆言、以審其是非、然或厭其卑近、而過求高遠、或溺於偏見、而不及其中、則皆非所以盡乎道之全體、惟舜無此二者之蔽、故其知之大、有非人所及知者、○此承上章而言、道之所以不行不明、由於知愚賢不肖之過不及、而不知道之本不遠人也、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第七章

子曰人皆曰予知驅而納諸罟擭陷阱之中而莫之知辟也人皆曰予知擇乎中庸而不能期月守也　子曰、人皆曰予知、驅而納諸罟擭陷阱之中、而莫之知辟也、人皆曰予知、擇乎中庸、而不能期月守也、

中庸不可能也、○此承上章而言、道之所以不行不明、由於知愚賢不肖之過不及、而不知道之本不遠人也、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第八章

子曰回之為人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之矣　子曰、回之為人也、擇乎中庸、得一善則拳拳服膺而弗失之矣、

顏子之學、擇乎中庸、而得夫子一貫之傳、故其為人如此、○此承上章而言、道之所以不行不明、由於知愚賢不肖之過不及、而不知道之本不遠人也、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第九章

子曰天下國家可均也爵祿可辭也白刃可蹈也中庸不可能也　子曰、天下國家可均也、爵祿可辭也、白刃可蹈也、中庸不可能也、

均、平治也、均天下國家、雖有難事、然其理有可知者、爵祿白刃、雖有難去難犯之情、然其心有能勉者、中庸雖不過乎高遠、然其理之精微、其實之至極、則雖聖人有所不知不能焉、○此承上章而言、道之所以不行不明、由於知愚賢不肖之過不及、而不知道之本不遠人也、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第十章

子路問強子曰南方之強與北方之強與抑而強與寬柔以教不報無道南方之強也君子居之　子路問強、子曰、南方之強與、北方之強與、抑而強與、寬柔以教、不報無道、南方之強也、君子居之、

南方風氣柔弱、寬柔以教、而不報無道、則含容忍耐、以勝人之強、故為南方之強、君子之道、以德勝人、故居之、○此承上章而言、道之所以不行不明、由於知愚賢不肖之過不及、而不知道之本不遠人也、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第十一章

子曰素隱行怪後世有述焉吾弗為之矣君子遵道而行半塗而廢吾弗能已矣君子依乎中庸遯世不見知而不悔唯聖者能之　子曰、素隱行怪、後世有述焉、吾弗為之矣、君子遵道而行、半塗而廢、吾弗能已矣、君子依乎中庸、遯世不見知而不悔、唯聖者能之、

素隱行怪、不合中庸、半塗而廢、不能中庸、依乎中庸、能中庸也、遯世不見知而不悔、聖人之事、○此承上章而言、道之所以不行不明、由於知愚賢不肖之過不及、而不知道之本不遠人也、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第十二章

君子之道費而隱夫婦之愚可以與知焉及其至也雖聖人亦有所不知焉夫婦之不肖可以能行焉及其至也雖聖人亦有所不能焉天地之大也人猶有所憾故君子語大天下莫能載焉語小天下莫能破焉詩云鳶飛戾天魚躍于淵言其上下察也君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地　君子之道費而隱、夫婦之愚、可以與知焉、及其至也、雖聖人亦有所不知焉、夫婦之不肖、可以能行焉、及其至也、雖聖人亦有所不能焉、天地之大也、人猶有所憾、故君子語大、天下莫能載焉、語小、天下莫能破焉、詩云、鳶飛戾天、魚躍于淵、言其上下察也、君子之道、造端乎夫婦、及其至也、察乎天地、

費、用之廣也、隱、體之微也、○此章言道不可離、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第十三章

子曰道不遠人人之為道而遠人不可以為道詩云伐柯伐柯其則不遠執柯以伐柯睨而視之猶以為遠故君子以人治人改而止忠恕違道不遠施諸己而不願亦勿施於人君子之道四丘未能一也所求乎子以事父未能也所求乎臣以事君未能也所求乎弟以事兄未能也所求乎朋友先施之未能也庸德之行謹庸言之謹有所不足不敢不勉有餘不敢盡言顧行行之所以不敢不盡也君子胡不慥慥爾　子曰、道不遠人、人之為道而遠人、不可以為道、詩云、伐柯伐柯、其則不遠、執柯以伐柯、睨而視之、猶以為遠、故君子以人治人、改而止、忠恕違道不遠、施諸己而不願、亦勿施於人、君子之道四、丘未能一也、所求乎子以事父、未能也、所求乎臣以事君、未能也、所求乎弟以事兄、未能也、所求乎朋友、先施之未能也、庸德之行、謹庸言之謹、有所不足、不敢不勉、有餘、不敢盡言、顧行行之所以不敢不盡也、君子胡不慥慥爾、

道不遠人、言道之切於人、而不可遠也、○此章言道不可離、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第十四章

君子素其位而行不願乎其外素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難君子無入而不自得焉在上位不陵下在下位不援上正己而不求於人則無怨上不怨天下不尤天下不尤故君子居易以俟命小人行險以徼幸子曰射有似乎君子失諸正鵠反求諸其身　君子素其位而行、不願乎其外、素富貴行乎富貴、素貧賤行乎貧賤、素夷狄行乎夷狄、素患難行乎患難、君子無入而不自得焉、在上位不陵下、在下位不援上、正己而不求於人、則無怨、上不怨天、下不尤人、故君子居易以俟命、小人行險以徼幸、子曰、射有似乎君子、失諸正鵠、反求諸其身、

素、猶見在也、○此章言道不可離、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第十五章

君子之道辟如行遠必自邇辟如登高必自卑詩曰妻子好合如鼓瑟琴兄弟既翕和樂且耽宜爾室家樂爾妻帑子曰父母其順矣乎　君子之道、辟如行遠必自邇、辟如登高必自卑、詩曰、妻子好合、如鼓瑟琴、兄弟既翕、和樂且耽、宜爾室家、樂爾妻帑、子曰、父母其順矣乎、

辟、譬同、○此章言道不可離、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第十六章

子曰鬼神之為德其盛矣乎視之而弗見聽之而弗聞體物而不可遺使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右詩曰神之格思不可度思矧可射思夫微之顯誠之不可揜如此夫　子曰、鬼神之為德、其盛矣乎、視之而弗見、聽之而弗聞、體物而不可遺、使天下之人、齊明盛服、以承祭祀、洋洋乎如在其上、如在其左右、詩曰、神之格思、不可度思、矧可射思、夫微之顯、誠之不可揜、如此夫、

鬼神、天地之功用、造化之迹也、○此章言道不可離、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第十七章

子曰舜其大孝也與德為聖人尊為天子富有四海之內宗廟饗之子孫保之故大德必得其位必得其祿必得其名必得其壽故天之生物必因其材而篤焉故栽者培之傾者覆之詩曰嘉樂君子憲憲宜民宜人受祿于天保佑命之自天申之故大德者必受命　子曰、舜其大孝也與、德為聖人、尊為天子、富有四海之內、宗廟饗之、子孫保之、故大德必得其位、必得其祿、必得其名、必得其壽、故天之生物、必因其材而篤焉、故栽者培之、傾者覆之、詩曰、嘉樂君子、憲憲宜民宜人、受祿于天、保佑命之、自天申之、故大德者必受命、

大德、謂有其實、受命、謂受天命之以為天子也、○此章言道不可離、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第十八章

子曰無憂者其惟文王乎以王季為父以武王為子父作之子述之武王纘大王王季文王之緒壹戎衣而有天下身不失天下之顯名尊為天子富有四海之內宗廟饗之子孫保之武王末受命周公成文武之德追王大王王季上祀先公以天子之禮斯禮也達乎諸侯及大夫士父為一個大夫、子為一個士、葬以大夫、祭以士、父為一個士、子為一個大夫、葬以士、祭以大夫、期之喪達乎大夫三年之喪達乎天子父母之喪無貴賤一也　子曰、無憂者、其惟文王乎、以王季為父、以武王為子、父作之、子述之、武王纘大王王季文王之緒、壹戎衣而有天下、身不失天下之顯名、尊為天子、富有四海之內、宗廟饗之、子孫保之、武王末受命、周公成文武之德、追王大王王季、上祀先公以天子之禮、斯禮也、達乎諸侯及大夫士、父為一個大夫、子為一個士、葬以大夫、祭以士、父為一個士、子為一個大夫、葬以士、祭以大夫、期之喪達乎大夫、三年之喪達乎天子、父母之喪無貴賤一也、

壹戎衣、一用兵也、○此章言道不可離、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第十九章

子曰武王周公其達孝矣乎夫孝者善繼人之志善述人之事者也春秋修其祖廟陳其宗器設其裳衣薦其時食宗廟之禮所以序昭穆也序爵所以辨貴賤也序事所以辨賢也旅酬下為上所以逮賤也燕毛所以序齒也踐其位行其禮奏其樂敬其所尊愛其所親事死如事生事亡如事存孝之至也郊社之禮所以事上帝也宗廟之禮所以祀乎其先也明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎　子曰、武王周公、其達孝矣乎、夫孝者、善繼人之志、善述人之事者也、春秋修其祖廟、陳其宗器、設其裳衣、薦其時食、宗廟之禮、所以序昭穆也、序爵所以辨貴賤也、序事所以辨賢也、旅酬下為上、所以逮賤也、燕毛所以序齒也、踐其位、行其禮、奏其樂、敬其所尊、愛其所親、事死如事生、事亡如事存、孝之至也、郊社之禮、所以事上帝也、宗廟之禮、所以祀乎其先也、明乎郊社之禮、禘嘗之義、治國其如示諸掌乎、

達孝、言人所共尊也、○此章言道不可離、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第二十章

哀公問政子曰文武之政布在方策其人存則其政舉其人亡則其政息人道敏政地道敏樹夫政也者蒲盧也故為政在人取人以身修身以道修道以仁仁者人也親親為大義者宜也尊賢為大親親之殺尊賢之等禮所生也在下位不獲乎上民不可得而治矣故君子不可以不修身思修身不可以不事親思事親不可以不知人思知人不可以不知天　哀公問政、子曰、文武之政、布在方策、其人存則其政舉、其人亡則其政息、人道敏政、地道敏樹、夫政也者、蒲盧也、故為政在人、取人以身、修身以道、修道以仁、仁者人也、親親為大、義者宜也、尊賢為大、親親之殺、尊賢之等、禮所生也、在下位不獲乎上、民不可得而治矣、故君子不可以不修身、思修身不可以不事親、思事親不可以不知人、思知人不可以不知天、

方策、謂簡冊、蒲盧、蘆葦也、○此章言道不可離、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第二十一章

自誠明謂之性自明誠謂之敎誠則明矣明則誠矣　自誠明、謂之性、自明誠、謂之敎、誠則明矣、明則誠矣、

自誠明、謂之性、自明誠、謂之敎、誠則明矣、明則誠矣、

第二十二章

唯天下至誠為能盡其性能盡其性則能盡人之性能盡人之性則能盡物之性能盡物之性則可以贊天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參矣　唯天下至誠、為能盡其性、能盡其性、則能盡人之性、能盡人之性、則能盡物之性、能盡物之性、則可以贊天地之化育、可以贊天地之化育、則可以與天地參矣、

第二十三章

其次致曲曲能有誠誠則形形則著著則明明則動動則變變則化唯天下至誠為能化　其次致曲、曲能有誠、誠則形、形則著、著則明、明則動、動則變、變則化、唯天下至誠、為能化、

第二十四章

至誠之道可以前知國家將興必有禎祥國家將亡必有妖孽見乎蓍龜動乎四體禍福將至善必先知之不善必先知之故至誠如神　至誠之道、可以前知、國家將興、必有禎祥、國家將亡、必有妖孽、見乎蓍龜、動乎四體、禍福將至、善必先知之、不善必先知之、故至誠如神、

第二十五章

誠者自成也而道自道也誠者物之終始不誠無物是故君子誠之為貴誠者非自成己而已也所以成物也成己仁也成物知也性之德也合外內之道也故時措之宜也　誠者自成也、而道自道也、誠者物之終始、不誠無物、是故君子誠之為貴、誠者非自成己而已也、所以成物也、成己仁也、成物知也、性之德也、合外內之道也、故時措之宜也、

第二十六章

故至誠無息不息則久久則徵徵則悠遠悠遠則博厚博厚則高明博厚所以載物也高明所以覆物也悠久所以成物也博厚配地高明配天悠久無疆如此者不見而章不動而變無為而成天地之道可一言而盡也其為物不貳則其生物不測天地之道博也厚也高也明也悠也久也今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉今夫地一撮土之多及其廣厚也載華嶽而不重振河海而不洩萬物載焉今夫山一卷石之多及其廣大也草木生之禽獸居之寶藏興焉今夫水一勺之多及其不測也黿鼉蛟龍魚鱉生焉貨財殖焉詩曰維天之命於穆不已蓋曰天之所以為天也於穆不已蓋曰文王之所以為文也純亦不已蓋曰文王之所以為純也　故至誠無息、不息則久、久則徵、徵則悠遠、悠遠則博厚、博厚則高明、博厚所以載物也、高明所以覆物也、悠久所以成物也、博厚配地、高明配天、悠久無疆、如此者、不見而章、不動而變、無為而成、天地之道、可一言而盡也、其為物不貳、則其生物不測、天地之道、博也、厚也、高也、明也、悠也、久也、今夫天、斯昭昭之多、及其無窮也、日月星辰繫焉、萬物覆焉、今夫地、一撮土之多、及其廣厚也、載華嶽而不重、振河海而不洩、萬物載焉、今夫山、一卷石之多、及其廣大也、草木生之、禽獸居之、寶藏興焉、今夫水、一勺之多、及其不測也、黿鼉蛟龍魚鱉生焉、貨財殖焉、詩曰、維天之命、於穆不已、蓋曰天之所以為天也、於穆不已、蓋曰文王之所以為文也、純亦不已、蓋曰文王之所以為純也、

第二十七章

大哉聖人之道洋洋乎發育萬物峻極于天優優大哉禮儀三百威儀三千待其人而後行故曰苟不至德至道不凝焉　大哉聖人之道、洋洋乎發育萬物、峻極于天、優優大哉、禮儀三百、威儀三千、待其人而後行、故曰、苟不至德、至道不凝焉、

凝、聚也、○此章言道不可離、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第二十八章

子曰愚而好自用賤而好自專生乎今之世反古之道如此者災及其身者也非天子不議禮不制度不考文今天下車同軌書同文行同倫雖有其位苟無其德不敢作禮樂焉雖有其德苟無其位亦不敢作禮樂焉子曰吾說夏禮杞不足徵也吾學殷禮有宋存焉吾學周禮今用之吾從周　子曰、愚而好自用、賤而好自專、生乎今之世、反古之道、如此者、災及其身者也、非天子不議禮、不制度、不考文、今天下車同軌、書同文、行同倫、雖有其位、苟無其德、不敢作禮樂焉、雖有其德、苟無其位、亦不敢作禮樂焉、子曰、吾說夏禮、杞不足徵也、吾學殷禮、有宋存焉、吾學周禮、今用之、吾從周、

第二十九章

王天下有三重焉其寡過矣乎上焉者雖善無徵無徵不信不信民弗從下焉者雖善不尊不尊不信民弗從故君子之道本諸身徵諸庶民考諸三王而不謬建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑質諸鬼神而無疑知天也百世以俟聖人而不惑知人也是以動而世為天下道行而世為天下法言而世為天下則遠之則有望近之則不厭詩曰在彼無惡在此無射庶幾夙夜以永終譽　王天下有三重焉、其寡過矣乎、上焉者雖善無徵、無徵不信、不信民弗從、下焉者雖善不尊、不尊不信、民弗從、故君子之道、本諸身、徵諸庶民、考諸三王而不謬、建諸天地而不悖、質諸鬼神而無疑、百世以俟聖人而不惑、質諸鬼神而無疑、知天也、百世以俟聖人而不惑、知人也、是以動而世為天下道、行而世為天下法、言而世為天下則、遠之則有望、近之則不厭、詩曰、在彼無惡、在此無射、庶幾夙夜以永終譽、

三重、謂議禮、制度、考文、寡過、謂能自寡其過而已、○此章言道不可離、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第三十章

仲尼祖述堯舜憲章文武上律天時下襲水土辟如天地之無不持載無不覆幬辟如四時之錯行如日月之代明萬物並育而不相害道並行而不相悖小德川流大德敦化此天地之所以為大也　仲尼祖述堯舜、憲章文武、上律天時、下襲水土、辟如天地之無不持載、無不覆幬、辟如四時之錯行、如日月之代明、萬物並育而不相害、道並行而不相悖、小德川流、大德敦化、此天地之所以為大也、

祖述、憲章、皆遵用其道而明之也、○此章言道不可離、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第三十一章

唯天下至聖為能聰明睿知足以有臨也寬裕溫柔足以有容也發強剛毅足以有執也齊莊中正足以有敬也文理密察足以有別也溥博淵泉而時出之溥博如天淵泉如淵見而民莫不敬言而民莫不信行而民莫不說是以聲名洋溢乎中國施及蠻貊舟車所至人力所通天之所覆地之所載日月所照霜露所墜凡有血氣者莫不尊親故曰配天　唯天下至聖、為能聰明睿知、足以有臨也、寬裕溫柔、足以有容也、發強剛毅、足以有執也、齊莊中正、足以有敬也、文理密察、足以有別也、溥博淵泉而時出之、溥博如天、淵泉如淵、見而民莫不敬、言而民莫不信、行而民莫不說、是以聲名洋溢乎中國、施及蠻貊、舟車所至、人力所通、天之所覆、地之所載、日月所照、霜露所墜、凡有血氣者、莫不尊親、故曰配天、

聰明睿知、生知之質、溥博如天、淵泉如淵、其應不窮、○此章言道不可離、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第三十二章

唯天下至誠為能經綸天下之大經立天下之大本知天地之化育夫焉有所倚肫肫其仁淵淵其淵浩浩其天苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之　唯天下至誠、為能經綸天下之大經、立天下之大本、知天地之化育、夫焉有所倚、肫肫其仁、淵淵其淵、浩浩其天、苟不固聰明聖知達天德者、其孰能知之、

經綸大經、如治絲而分之、理之、大本、即天命之性、天下之理、皆自此出、○此章言道不可離、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第三十三章

詩曰衣錦尚絅惡其文之著也故君子之道闇然而日章小人之道的然而日亡君子之道淡而不厭簡而文溫而理知遠之近知風之自知微之顯可與入德矣　詩曰、衣錦尚絅、惡其文之著也、故君子之道、闇然而日章、小人之道、的然而日亡、君子之道、淡而不厭、簡而文、溫而理、知遠之近、知風之自、知微之顯、可與入德矣、

衣錦尚絅、恐文之著於外也、闇然、不自表襮也、的然、欲人之知己也、淡、無味也、簡、不繁也、溫、不厲也、理、分之可別也、遠之近、自卑之高也、風之自、言之所從來也、微之顯、以小而知大也、入德、謂入聖人之德、○此章言道不可離、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

第三十三章

詩云潛雖伏矣亦孔之昭故君子內省不疚無惡於志君子之所不可及者其唯人之所不見乎詩云相在爾室尚不愧于屋漏故君子不動而敬不言而信詩云奏假無言時靡有爭是故君子不賞而民勸不怒而民威於鉞詩曰不顯惟德百辟其刑之故君子篤恭而天下平詩云予懷明德不大聲以色子曰聲色之於以化民末也詩云德輶如毛毛猶有倫上天之載無聲無臭至矣　詩云、潛雖伏矣、亦孔之昭、故君子內省不疚、無惡於志、君子之所不可及者、其唯人之所不見乎、詩云、相在爾室、尚不愧于屋漏、故君子不動而敬、不言而信、詩云、奏假無言、時靡有爭、是故君子不賞而民勸、不怒而民威於鉞、詩曰、不顯惟德、百辟其刑之、故君子篤恭而天下平、詩云、予懷明德、不大聲以色、子曰、聲色之於以化民、末也、詩云、德輶如毛、毛猶有倫、上天之載、無聲無臭、至矣、

潛雖伏矣、亦孔之昭、言雖隱而顯也、相在爾室、尚不愧于屋漏、言雖闇而明也、奏假無言、時靡有爭、言不待發而著、不待言而信也、鉞、斧也、不顯惟德、百辟其刑之、言文王之德、不顯而人自化之也、予懷明德、不大聲以色、言上天之載、無聲無臭、而文王之德、所以為極也、○此章言道不可離、○程子曰、此一節、子思述所傳也、○愚謂道不遠人、人之所以為道、而非道之外待人而後行也、故君子之治、因人以明道、而不以己之所知、強人之所不及、因人以行道、而不以己之所能、責人之所不及、所謂依乎中庸、所謂庸德之行、庸言之謹、皆此意也、

節中不可離之意亦只以性之體用言之可見矣
則廖矣章句後數節不言教而教在其中觀本節所
謂脩道之教亦在其中者可見不然前既包性道教而
後只承性道豈得謂串乎○呂氏舊本只過不及爲離道極是而朱子以爲有本
盡者蓋離道似當兼偏倚說方與下文不睹不聞相關
蓋此雖只說率性之道仍當承天命之性來說最明
○劉氏曰註中無物不有二句不牢側重時發蓋須臾
單屬時也○又曰可離非道也無君只以決其不可離
耳可離者不是道既謂之道決不可離矣○可離非道
章句舊本以外物貼之或問以人力私智貼之當兼用
存疑從舊本而盡戒懼之義亦不廢章句○戒懼是合
動靜工夫自此之後大全朱子甚明後發說以不可須臾離也可離非道也作
一頭統下文戒懼獨爲與慎獨之此甚謬須分而
分言之則戒懼是敬恐懼是畏合言之總是一敬○或
問以下則兼備道矣○不可須臾離也
大全朱子甚明後發說以不可須臾離也可離非道也作
一頭統下文戒懼獨爲與慎獨之此甚謬須分而
分言之則戒懼是敬恐懼是畏合言之總是一敬○或
問以下則兼備道矣○不可須臾離也

離非道正解章句舊本以
可離非道也是說下文戒懼莫見莫顯是起下文慎獨
大全朱子甚明後發說以不可須臾離也可離非道也作
一頭統下文戒懼獨爲與慎獨之此甚謬須分而
分言之則戒懼是敬恐懼是畏合言之總是一敬○或
問以下則兼備道矣○不可須臾離也
未睹未聞石門盧氏曰此四字爲性體於是乎存而
即指此四字爲性體則不可將舊多謬引存疑俱作

此言性情之德又見道之在人心本不可離也蓋家乏主此說然未嘗道在人心本不可離論中因然然此節是推原道不曰離之故非謂道本不論人也○吳因之曰道不可須臾離使合著性情中和曰成離離離使是致中和的工夫○雙峯饒氏曰只是中主文總但前則藏而後則發前則莫見莫顯後則莫見莫顯○雲峯胡氏曰此指本大命之性以明出教而入者其始明或問雖曰此指本大命之性以明出教而入者其始之所發端終之所至極皆不外於吾心也大全朱子雖終之所至極皆不外於吾心也大全朱子曰子思欲學者識得心體纔見得心體定全此方歸重在心也觀道也者自章句已有心字可見潛說齋第三節道字第四節乃曰何以見道之不可離也不外乎吾心大全朱子又曰十六章見人心之於道不可離此節見

道之在人心本不可離也○吳因之曰全靜而說喜怒哀樂只喜怒哀樂不發使是中也○張彥陵曰中字有解作五中之中有解作五中之中然雖其渾然於有無之中謂此即中庸之中正也○吳因之曰或問論於喜怒而非不偏於喜怒哀樂之前是如何曰喜怒哀樂之未發即論本性即論人心夫即曰喜怒哀樂未發即論本性即論人心夫即本體並無兩項若必欲分而二之不幾於支離乎○未發之時分言之全虛全明若心也心之渾然在中者即在全虛全明之中論養之者即此全虛全明者自家提起在這裏初無一項故因之曰本體即工夫工

夫即本體已發未發只此何難之○吳因之曰全靜而妄生一念則牽於有無念而失其性體然未嘗無喜怒哀樂似有也若存之於未發有其端者本始有其端喜怒哀樂似有也若存之於未發有其端者本始無其實而非實有不論發不發總之不離乎一箇而名之曰中發徒以天大理欲無所偏倚中字名但以為主不曾於喜怒哀樂有加之乎○偏於無者藏心之人當其寂然之體亦自有知乃者覺本然之中裁因之以不偏於有無釋之最精○雙峯饒氏曰此是異者之寂裏一是裏人之真頭腦於有者亦未發之中明季潘家謂是不偏於有不偏於無依朱子有之一○吳因之曰全靜而正是不偏於喜怒而非不偏於喜怒哀樂之前是如何曰喜怒哀樂之未發即論本性即論人心夫即本體並無兩項若必欲分而二之不幾於支離乎○未發之時分言之全虛全明者心也心之渾然在中者即在全虛全明之中論養之者即此全虛全明者自家提起在這裏初無一項故因之曰本體即工夫工

而驗之於日用之間其見於此耳然今盡廢物而不窮者有一日之間見之而通焉者有一事之中見之而盡焉者有一處而可以盡之者有一

事則經綸參贊上輔下際無不流貫無不充滿此便是
調變工夫蓋道化之極非感應之驗也○自古達道推
之爲九經爲三重皆是位育中事○觀此以下凡云
天高地下本來成位故以育爲言其所爲萬物化生本來
是育故以育爲言育是育其生此章仍最初快言天地本位只
不下其和使是位育無不到其化便是育○又
之如虎豹蛟龍各遂其生萬物並育不相害○盡天地
○故中所以爲大德敦化只是以心體感而已然德性中致和所以爲萬物育
者蓋以萬物育非假以心體感而已然有設施措置所
以爲致和然又須先有以致中○德性必一一能化
育○四罪而天下咸服處皆是育
衆信則人任之○正所謂非有設施措置
天地中和爲大本達道故君子於中和必致之以至乎
其極天地同位爲萬物關育○此章非體道之極功而
神孰之能事乎○兩致字上當各增一也字方妙○按

段開仍是合一分兩又合此朱子析理最精處與時以
爲爲蓋指個居○蒙引於大哉之心止下此兩大
字上當各增一也字方妙○按
然日大哉之心一節後明有以自以下
盛德而心與氣
是氣之經會處以
是心之發處要說
其本然○時劉氏曰
其中和○按劉氏曰
中和而後亦在其中發此
此章與說約如孟子
發本於心時劉氏曰
謂自揚從之有中和種種
仲尼曰繼此章見天下大
之本實致中和
位與或問所云天下
爲安矣其說明矣又或疑中和分配前有不免支離者
蓋當思之天地位只是天下大綱都好了故致中便能

如此萬物育是天下事當都
中有致中之作用致和之作用○顧敬菴曰有
一身之位育有一家之位育有一國之位育有天下之
位育有爲世之位育○位育其功力所到總之於性體無增
毫末○吳因之曰天地
不可器小一般看人
之爲聖賢也脩己以安百姓即
如孔子之爲子家駒點
衆信則人任之○正所謂非有設施措置
天地中和爲大本達道故君子於中和必致之以至乎
其極天地同位爲萬物關育○此章非體道之極功而
神孰之能事乎○兩致字上當各增一也字方妙○按

戒慎恐懼兩條是入道之
而此章極言或問於上兩
於下兩條則曰順不天命
承上性教在內下兩條本文說
中和而後亦在其中發此章與說約如孟子之不得
此章與或問所云天下繼中和合一之
發本於心時劉氏曰發爲事
謂自揚從之有中和種種此章合宜以句天全爲主
仲尼曰繼此章見天下大
之本實致中和位與或問所云天下繼中和合一之
敬菴思於前章發明中
是中這個中是極中常
平常而君子小人之分全在此故復引仲尼之言以

昭○諸家皆云本發之中子思始發之而朱子解仲尼曰君子中庸一節不偏不倚者蓋通六子思始發之乎只是前聖告人都就當前聖所本知面子思始發之乎只是前聖告人都就無過不及上言此引仲尼之言安見其不兼未發之中言中庸以下言中庸但就無過不及上論而不偏倚之意則是於言外與此又不同也○此章句把中庸作道理解參引記是的天下之所共有者君子而君子無他能體此中庸而已歸論面無所偏倚也動與或問不同或問只是過不及論中不偏不倚意當亦朱子本定之旨子思之意計避引而只曰時時行之則日中庸然論本然道理亦可謂之中庸故首節仍之則曰中庸然論本然道理亦可謂之中庸故首節仍把中庸作道理解參引記是的天下之所共有者君子而君子無他能體此中庸而已歸論面無所偏倚也動與或問不同或問只是過不及論中不偏不倚意當亦朱子本定之旨子思之意計避引而只曰時時行之則日中庸然論本然道理亦可謂之中庸故首節仍

下之所共有者君子而君子無他能體此中庸而已歸論面無所偏倚也動與或問不同或問只是過不及論中不偏不倚意當亦朱子本定之旨子思之意計避引而只曰時時行之則日中庸然論本然道理亦可謂之中庸故首節仍之則曰中庸然論本然道理亦可謂之中庸故首節仍

君子之中庸也章張子曰君子中庸也小人反中庸此章是子思始發之乎只是前聖告人都就當前聖所本知面子思始發之乎只是前聖告人都就無過不及上言此引仲尼之言安見其不兼未發之中言中庸以下言中庸但就無過不及上論而不偏倚之意則是於言外與此又不同也○此章句把中庸作道理解參引記是的天下之所共有者君子而君子無他能體此中庸而已歸論面無所偏倚也動與或問不同或問只是過不及論中不偏不倚意當亦朱子本定之旨子思之意計避引而只曰時時行之則日中庸然論本然道理亦可謂之中庸故首節仍之則曰中庸然論本然道理亦可謂之中庸故首節仍

君子之中庸也章張子曰君子中庸也小人反中庸此章是子思始發之乎只是前聖告人都就當前聖所本知面子思始發之乎只是前聖告人都就無過不及上言此引仲尼之言安見其不兼未發之中言中庸以下言中庸但就無過不及上論而不偏倚之意則是於言外與此又不同也○此章句把中庸作道理解參引記是的天下之所共有者君子而君子無他能體此中庸而已歸論面無所偏倚也動與或問不同或問只是過不及論中不偏不倚意當亦朱子本定之旨子思之意計避引而只曰時時行之則日中庸然論本然道理亦可謂之中庸故首節仍之則曰中庸然論本然道理亦可謂之中庸故首節仍

以處中是命工人中庸二字不中是
論究竟的主張平不照平不照是工夫而
無時不中亦兼物論等自中庸而言中邊
落字何顯非獨中時中而此則爲時中而設也小人
不知有此一句對君子知其合此一句不戒懼意已在
裡面亦兼動靜自底裏而言君子知其合此一句不戒懼意已在
之時中而只是用時中的一副心腸不同所以君子用
之則爲時中小人用之則爲無忌憚所在做而不在用
的上接此是以此君子之心存與小人之心存對看引後就不
用其極事子的是或問無忌憚極好說容當面說不及其餘字是帶
字不如無還不及其餘字是帶字又推開

說題不曾者減不得一分故曰至
○李穀侯曰至和程子所論放之則彌六合卷之則退
藏於密意○四書釋地曰其全難是贅詞便有民鮮其
意○吳省蘭曰本文能字其要緊下鮮能知味不能則
月字中庸不可能字鮮能之故直至舉而後可能故
曰鮮能者能之○

謂承上二章者誤○張彥陵曰須知知思賢不肯皆是有意求道的人只因著了一分意見所以不入於過便入於不及夫子指點出箇過與不及來令人無可疑處所以醒覺之也○洗無回曰中庸首章只是要人見中於庸賢知過之是不肯做無忌憚之小人亦不肯做索隱行怪之小人何謂不能庸曰君子而時中時當如此即旋乾轉坤許大事業在本分上只是庸德庸言不是不庸德庸言便有來做舜大事業退避不肯承當○不是不能庸或曰知其故○又曰賢者不及是智賢字只如昧神子之類兄牛之信之類思是最快欲不能變化氣質的按對此發要亦成於意見最缺欲不能變化氣質的按對此發章句蒙引所本發揮不能守則釋為虛冤故賢不肯為明瀆的按此節知行相因之意只依異時此解為是大全長高知皆非於明而或急於行賢者專於行通或忽於明此是分在非正解的按知愚之過不及而道不明是不知也而賢之過不及在其中矣○嘗見時人多不能守則釋為虛冤故賢不肯為明瀆的按此節知行相因之意只依異時此解為是大全長高知皆非於明而或急於行賢者專於行通或忽於明此是分在非正解的按知愚之過不及而道不明是不知也而智愚不肯為不明所蔽○人莫不飲食也鮮能知味○此章本大全引范氏說是○洗曰味不離乎飲食而超乎飲食之外○愚謂人莫不飲食也鮮能知味○此作文只就飲食處面超乎飲食之外○愚謂

爵慈重而擇乎中庸憲輕而擇乎中庸憲輕○按困之比條最明然又謂此節重能擇是子思引而本意自此處乃孔子中語十分輕重不得憲意而之爲人言中庸不當作擇字方是○李穀侯曰子曰中庸孔子原是念如何即在孔子口中重能擇自不妨重一例也○李設侯曰此言引上文總與孟子合已從人而與不同孟子以取善之公此則擇善之擇字輕只帶言○須知各有所主總不自用而取諸人也不足取人之明以益己之明如此似聖人原有道明而行人益之矣看來孟子善與人同總一般分明是不見形跡只見此而理因之曰須知不自用而取諸人○正是大知之實不是大知之所由成○楚侗曰隱惡不但是不宣聖心原緻蹟不留見惡便化了迎胸中亦無容蓄處揚善亦不止是不匿聖心原至善纔與善遇便自與心契不宣言陽出來若無有意只來天下之善非也○劉蕺山曰揚不但播其言而止便發揮於言外如孔子歎禹子答禹之歎便是の贊註曰隆揚於大知本旨不止緊要只因取善所及之耳の兩端是舜該其中間不止兩面已衆論不同皆是

舜其忘者已隱而不宣の按困之比條最明然又謂此節重能擇是子思引而本意自此處乃孔子中語○按贊止妙雙峰謂用其中與中庸擇字當作擇字方是○李穀侯曰子曰中庸孔子原是念如何即在孔子口中重能擇自不妨重一例也○李設侯曰此言引上文總與孟子合已從人而與不同孟子以取善之公此則擇善之擇字輕只帶言○須知各有所主總不自用而取諸人也不足取人之明以益己之明如此似聖人原有道明而行人益之矣看來孟子善與人同總一般分明是不見形跡只見此而理因之曰須知不自用而取諸人○正是大知之實不是大知之所由成○楚侗曰隱惡不但是不宣聖心原緻蹟不留見惡便化了迎胸中亦無容蓄處揚善亦不止是不匿聖心原至善纔與善遇便自與心契不宣言陽出來若無有意只來天下之善非也○劉蕺山曰揚不但播其言而止便發揮於言外如孔子歎禹子答禹之歎便是の贊註曰隆揚於大知本旨不止緊要只因取善所及之耳の兩端是舜該其中間不止兩面已衆論不同皆是

白須知了思之意乃是云如此方謂之仁如此之仁方可謂之知聖賢之知聖即自然的聖工夫不同上知字是能料事於未然下知字是能料事於毫釐俱自負之意○袁子此言了思明此理一邊的當與其大知聖賢不及之處子貢時立言之意子貢不是險詐之人一字不虛要本生是險詐不可作正當人看○切思之立小人有險德於日有智慧說子思引來則是以事下段如此說亦似妙然先儒所以駁之者以其事理不合耳○中庸

機所以學其人多方自營也然林供官為利欲所驅析薪爨其桑婦其蚤設日行險以求利字與上知字同○張彥陵

事不能守中道而行險以徼幸於萬全之策孔子自平日揆之以理度之以情則是以事下段如此說亦似妙然先

說子思引來則是以事下段如此說亦似妙然先

鑿鑿見道聽塗說之意○中庸

機所以學其人多方自營也然林供官為利欲所驅析

裏嫌其蚤設日行險以求利字與上知字同○張彥陵

事不能守中道而行險以徼幸於萬全之策孔子自平日揆之以理度之以情則是以事下段如此說亦似妙然先

說子思引來則是以事下段如此說亦似妙然先

鑿鑿見道聽塗說之意○中庸

不明白看來除了利欲亦別無自聖犯患處還從前說

游泳軽日器以盛物必是為利欲所驅析

之知驅之也○中庸

之知驅之也○中庸

落人眾人之知字大知字同總其實乃自聖也然林供官為利欲所驅析

以為知便非大知若大知則總其知矣須知此意是看

意不重今事不能守上的蘧蒢山曰此通與前於利

欲之人言却與前於意見之人言却輕陷阱罪

掩取禽獸者朝也機能陷人者利昏之也隱性

之道能盡人者意見昏之也○吳草廬曰用事物之理以盡人欲之私也人欲之私即天理中之天理二

字中與擇字對有為所蔽昏非全理而擇之是專

就天理而擇之也人欲之私是動然而紛擾得雜亂

理中間源而異派是繁而千甲者其蹊徑最難此如楊

朱之義墨翟之仁彼皆蹈然不改都是止路上錯了腳

所以要擇善之既精能去其所爲千蹊萬徑可以北可以東可以西者而獨見此堂堂正正大路所謂得一善也。固中庸而不要諸。其不流而爲小人之無忌憚也幾希。○按朱子之訓擇天理中之天理亦是但天理中之天理本文善字內已包得以本文一字貼之則總是能守而行在其中矣存疑謂行諺矣。○服膺典大學在擇乎中庸之後得一善之先行之而有得是得一善之後

北方之強與又不有汝學者之強與

寬柔以教節　樂天齋謂註曰教字兼作倫敎弟子言只如俗云勿化人耳○此是二項不當串○依案曰南方之強亦就南方之出類者言之非是人人如此○強處全在含忍果敢章句兩簡勝人字又是其強之驗處雙峰饒氏和差○以南北之強對看則南為不及北為過以南北之強對無所自立者看則南北俱是太過○翼註曰居之是以其強而自處非居其地也○湖南講曰顏淵知禮守約知向寧默的作用此處強字輕與下文國有道國無道一例

矛金革節　張彥陵曰一句中有非必定是死難至死而不生悔的念頭亦是平時自負如此胡南講曰社金革○

予器度、

不定是用兵乃借以狀其情之樂鳴即至死亡亦無厭悉是趋人之急徇人之葬的自川虬峰平昏力○

故君子和而不流節　張彥陵曰南北之強亦不是尋常人此事亦見定守定但學力未能盡變化氣質不免尚為風氣所囿所以不得為中庸此兩乃中庸之強○附梁天齋翼註曰此節分人已寫達四件看○彥陵又曰按和不流是轉語蓋和易全於流流是和之弊中立不倚是一由品蓋中立便是不倚不倚是中立之竟○附徐岩泉曰不流為得謂之和若流則便謂之同矣○湖南講李宗皐問中立已是不倚了今謂又不至於倚傍以又字作轉語者謂何答曰若中立自然不倚忽見得他強處惟易偏而不倚乃見矯轉之意蓋中立者挺然而立不懋他倚東西南北卓然無所偏倚乃似中立自若中立自然不倚不見得他強處

生一段孤介的氣習這倚字專作偏敎弟子言只內照上流乃似和非和卽在和內○按此看不倚似勝大全朱子之說○內自

莞爾孔子方是肅敬齊莊倘不知當否齒十此疑則太過流與人之生平論之強處全在四不字上○附梁天齋翼註曰不倚為特記之強中立不倚為特記之強中立處不必衆亦有和處有中立處有中立處不必故蒙引云和與中立字輕與下文國有道國無道一例類則又安得不謂之庸○中和與首章中和淺深不同則喊不得為庸若只就其一事論之如伯夷叔齊之強對無所自立者看則南北之強對無所自立者看則南北故蒙引云和與中立字輕與下文國有道國無道一例

如此分○因之謂本節非對衆人言對南北之強言也君子固有遁而不變塞是不為當貧寵利所移與南之以忍勝人北之規矩如歸為貧賤移易其心者說此段最精妙發前人所未發但又只就君子說箇敬勝欲義勝私之意凡從事於務內之學者皆知學貴關然道貴藏用其始未嘗不務晦窮而成名高第當國有道之時正君子棄時效用之日將外有時不再來之處而內有翹然自喜之心於是急於祿大寸見而長疏非富貴移人亦烏名根未盡此之謂也○附梁天齋翼註曰塞不變與不變於汲汲之意已成而自然無樂於得試之意變與不變只管論著意與不著意此則嗜也所謂不知急所謂鞠躬敬畏但見一急不當合而為一且此種原俱在單句

所守二字因不當以此作寒字理解又曰隱無道全死不變者論語曰不曰堅乎磨而不磷不曰白乎涅而不緇聖人之道靡濕也有不磷而已矣未嘗磨而益堅涅而不緇所謂不變者也益堅涅自動於氣矣此亦謂不變者乃是不變其不變之行耳若即以不變不變為不變止解則文理當畔乎絕之四之謂如此節是則南北之強說而不知以動而不流一句自主故如此穿鑿○宋羽梨曰兩不變字同不變者到中和也與只不流不倚視游倚則為本意所不變者到中和也與只不流不倚可了有道無道對極其寬通言之耳○莫叔曰未盡之所守只是一樣但國有道則身出而仕同所守平生之所守國無道身未出仕故但言平生之所守只是中之至大子路之勇合之而是之至大抵道止於中盡於聖聖只是中之至大子路之勇不改以聖自居然必揭出一個聖者見天下只有一條正路納孟子言法堯舜而已矣○吳因之曰特借自己以發明中道不是自叙自己全不重不倚平生與不自居於得中意○張彥陵曰按中庸道理最深極是人日用飲食只因多根不盡倫所以聖於庸庸字當作平字解得平上平落首節最出後世有談未窮說到不見知而不悔把是非毀譽一切放下多是依中庸的實踐

子以四者為能擇能守後事智與愚何不同然必能擇乎行修節　亦有始不隱怪而終不為而自好者○張彥陵曰不說當貴賤之述而說後世著後世聖道之說固未嘗予盾○君子之強在理不在氣在以理勝人故有時與人同是謂和和則易流而君子不流乾卓不可奪也有時與人異是謂中立則易倚而君子不倚此理不可拿也以至常道之外者上章費隱是陰微之隱乃常道之中者○

這種人知
而廢者然過猶不
君子遵道而行節 張彥陵曰半塗而廢門在道而句內
遵如帝子之遵罷帥無淡冷故不得不廢非能已
君亦自見
因之日大都半塗而廢終是好奇之心所使甲竟歸於
隱怪之一路此非力之不足乃志之不堅也○按此說
雖亦有然乘不及 這字第不○作落日半塗而廢
只是不能遵其極不必歸於隱怪平云云○四月二日
引導未徹
隱怪是矣之過半冷而廢是矣之不及各自一病○蒙
其歸亦是
其歸則亦只是思不肯也○言力之不足當指看○半塗

而廢與乳子所謂畫孟子所謂進銳退速其病不同及
其歸亦
子然究其歸是亦思不肯也○言力之不足當指看○半塗
者亦不待言
不敢廢又不可自認半誠無息作文只就道上說不能
也使是畫中道乃天之命人之性能遵而行自有不窮
之味不息之機我如何能已得顏子欲罷不能止與此
通○言弗能已只是言道之所行吾弗敢過過之所在
君子依乎中庸 張彥陵曰依與遵不同遵字力依
字自然○劉云依中庸爲一也中間心心
即中心之根據處即中庸之所當知心之舉動處即中

庸之所當行○游氏未免有念之云似亦與依字意切
而或間讖其非儒者之論恐太過○蔣註曰遯世不見
知只一意本不必太分別要本平淡之理不足以致人之
知來亦不必以山林巖穴講遯世此只言其隱而在下
耳悔字要說得細不悔又要說得到然不足有心也持
道自我自然忘卻遯卻不但不改變亦不動念○管
行怪又不關然鮮世則狷氣魔而聚翔者不附焉亦若
天山之相遊耳然而聖人卒無悔非力以不慍不悔故
無悔蓋指萬世之道基者名言不必成於一世儒者不可

不究此理○沈無回曰中庸之理至平至實有一毫與
當世不相合不可謂中庸唯與當世無一毫不相合而
世莫我知而不悔方見其依中庸之真處若認作懸崖
撒手史不顧人便是師學○高中玄曰說遯世又說不
見知者何蓋遯世者藏於世也身遯而名猶彰彼好名
者猶能甘之唯身僥遯人又不知乃人之所甚不堪者
而能無所怨悔自有學力此正所謂費能也聖人也此
聖學本旨所謂無所爲而爲者也故爲本復自闇然爲
己惟至聲臭俱無終之也○賴澤陽曰物字與人不知
而不慍二字有辨慍者是己而非人衛者衛人而忘己
不慍自反之至也不悔自信之至也然遯世不見知聖
人只不悔而已若子曰知我者希則我貴矣似多了一

舜其大知也與舜好問而好察邇言隱惡而揚善執其兩端用其中於民其斯以爲舜乎

舜之大知在於好問而好察邇言邇言淺近之言也舜於人言之淺近者未嘗忽略而察之必欲其精也人言之善者未嘗不稱揚而取之必欲其盡也蓋人言之中或有過不及之處或有精粗之別或有本末之當兼或有終始之當盡舜皆能執其兩端而權度之以中焉然後用之於民此其所以爲舜也

人皆曰予知驅而納諸罟擭陷阱之中而莫之知也

罟擭陷阱皆機發以取禽獸者罟張網以取之擭設檻以待之陷則掘地爲坑而設機於其上阱則穿地爲深坑而陷之於其中皆所以害物者也

擇乎中庸而不能期月守也

中庸者不偏不倚無過不及之謂也惟其至德凝道故能之期月猶言一月也

回之爲人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之矣

顏子之爲人其心擇乎中庸而不雜其見道既明故得一善則知之既盡而守之既固拳拳猶奉持之貌服膺猶胸臆間也弗失猶言不復失之也

天下國家可均也爵祿可辭也白刃可蹈也中庸不可能也

均平也治國平天下有道德有功業有位有祿此皆世之所難而顏子皆有之是能均天下國家辭爵祿也白刃交於前視死如歸是能蹈白刃也中庸則雖聖人有所不知不能雖愚夫愚婦有能焉是不可能也

子路問強子曰南方之強與北方之強與今之強者也寬柔以教不報無道南方之強君子居之

子路好勇故以強問子子告之以南方之強蓋南方風氣柔弱寬柔以教謂含容而不校不報無道謂不以無道報無道也君子以德勝人故居之

衽金革死而不厭北方之強而強者居之

衽臥席也金革兵器也厭棄也北方風氣剛勁衽金革死而不厭謂以兵爲床而死於其上雖死而不厭棄也而強者居之

故君子和而不流強哉矯中立而不倚強哉矯國有道不變塞焉強哉矯國無道至死不變強哉矯

和而不流則中有主而不隨中立而不倚則外不偏和而不流中立而不倚則不變塞矣此章正意只重在中不中上

君子依乎中庸遯世不見知而不悔唯聖者能之

此章言道無不在以申明不可離之意

君子爲之不見知而不悔唯賢者能之

君子爲之謂依乎中庸而爲之也下章言費而隱者何以能之君子爲之則不見知而不悔矣此章言賢者何以能之君子爲之則遯世不見知而不悔矣此又是換章脉絡

君子之道費而隱　包月林曰君子大人大地萬物在內

以其所以費隱君子不能盡知而言之道（又小而之隱者）所以費隱之妙也（又小而之隱者）所以費隱之隱與聖隱之隱不同蒙引

其明審合此云全章雖重倒費隱又只直倒費字費隱
不平蓋子思因老莊之徒求道於虛無或流虛之境
於吾儒平實易亮周不窮之理蓋之以爲平常淺近
而不能爲故指點而出之曰君子之道非徒不可見而
隱也乃費而隱耳此說費隱大畧中庸之
作爲知愚賢不肖之過不及而作也智卑爲索隱一流
費結其費○費合許由務光之徒而見乎隱之
之微也新說乃謂費即使費之費隱即莫見乎隱之隱
不是用之廣體之廣而以有無插論豈知無字豈可當
爲則非○首節道已說盡了下節只是申費隱
之說推之則大命之性率性之道俱爲費赤俱爲隱分
費結其費○費合許由務光之徒而見乎隱之
之微也新說乃謂費即使費之費隱即莫見乎隱之隱
不是用之廣體之廣而以有無插論豈知無字豈可當
爲則非○首節道已說盡了下節只是申費隱
之說推之則大命之性率性之道俱爲費赤俱爲隱分
費隱費隱皆就理上說費赤俱爲隱分
作爲知愚賢不肖之過不及而作也智卑爲索隱一流
而不能爲故指點而出之曰君子之道非徒不可見而
隱也乃費而隱耳此說費隱大畧中庸之
道之至大處而其大處之無窮滲漏處總來之曰大
哉聖人亦有所不知不能不必謂所不知不能者盡在
所知所能之外就夫婦與知與能的道理即聖人與個
有所不知不能總是論道之實不可以知能盡的意思

隱字○袁了凡曰此節勉錄老子一段
有應聽聽無感無應的按此時費而隱作動而無動看
了是誤心爲道了實合費隱之極是
夫婦之愚節　費注曰夫婦不肖如夫婦不肖者不
皆是時文之題如夫婦不肖如夫婦而聖獨不在匹配
乎○張彥陵曰此節夫婦而雖至聖人天地不能盡使是
道之至大處而其大處之無窮滲漏處總來之曰大
哉聖人亦有所不知不能不必謂所不知不能者盡在
所知所能之外就夫婦與知與能的道理即聖人與個
有所不知不能總是論道之實不可以知能盡的意思

隱大全雲峰胡氏及蒙引皆以隱爲天命之性費爲率性之道此未是存疑不主其說朱子語類亦嘗辨之云不當以中爲隱以和爲費

鳶飛戾天節　雙峰饒氏曰註云化育流行者鳶魚即化育之一物鳶飛魚躍即化育流行之一機○又曰註云活潑潑地者活字是活動意又是自然意蓋使鳶不飛魚不躍是化機有息而後飛有心於躍而後躍是亦情之一端而爲不息亦非活也唯自然活潑者道也是體之一物皆可見道不可見有鳶魚上林之詩下一句是解說上一句蓋鳶魚之感觸雖當飛當躍之時而鳶魚之戀母魚魚之戀母魚雖當飛當躍之時而

爲忠恕發端、丘未能一節則許言忠恕之事也二節相
承、總是申明首節之意、夫子喫緊教人處在忠恕二字
上、○ 新安陳氏櫟曰、道不遠人書道即在當人之身也人
之爲道而遠人、是不以其在當人之身之道、自治其當
人之身、身與道二、故不可以爲道也、代村之論正見其
道不遠人、人不可遠人以爲道、唯在以當人之道、自治
當人之身、改其不合於道以止於道也、道者何、忠恕是
也、忠恕者何、施諸己而不願亦勿施諸己云云者何、求子
必盡事父之道云云是也、求子臣弟友之道者、言信行
謹、而求造於篤實之地、是也、盡道不外於忠恕、盡忠恕
不外於子臣弟友、盡乎臣弟友之道、是也、篤實之地、是也、
中庸之道、即日用常行之道、雖率其性之自然、即無往

而非道矣、
王艮論曰、爲道遠人、不是遠別人、即自遠
道不遠人節 其與人同然者耳、如窓隱行怪是也、○ 晁說之曰、人之
爲道而遠人、二句非慨世意、正見爲道須不遠耳、要認
得許指天地聖人所不能及、交被責以衆人所皆知能
行爲、但所謂察人亦不是偏察衆人、則以人與則言、言愛人
而人不親、反其仁、言治人而人不治、反其知、言禮人而人
不答、反其敬、凡行有不得者、皆反求諸己之意、非不責人
也、己之則豈天施地設人所不能及、亦不可概責其人之道、
然此章因上章而言、故下了箇忠恕字、總是一理、彼此
互見耳、忠恕即是則庸德庸言、即是忠恕、但治人愛人
責己、則須還他二件、諸家欲、淺說下則寥矣、○ 伐柯
二節、章句以爲治人愛人責己分看、良善了然、鐵板難動、
然唯雲峰胡氏及淺說上之面吏氏伯璿及質正案合
註、各有操戈之說、但不可從、○ 案引詩亦有操戈之意、
然其意只是要以忠恕實所治人愛人責己之名

曰不可用也與詩似亦不相背、下其言則自以爲操戈
者、此不可解也、其說固後、○ 朱子曰、此章朱子分三
節、節各一意、朱子蓋先大於小、次子且蒙之言乎、愚張子之
言未必盡是子思之意也、言忠恕只是一事、忠恕貫天下之道、其於上
下文之意、自無不該、但指忠恕人、猶血氣也、如大學
云有諸己而後求諸人、無諸己而後非諸人、所藏乎身
不恕而能喻人者、未之有也、與此章之言、實相表裏、孟子曰、堯舜
之道、孝弟而已矣、又曰、堯舜之治天下、豈無所用其心哉、
亦忠恕之事矣、又曰、以人治人、舍人之則即
忠恕之事矣、○ 莫非爲人之道、不可及則以人治人、舍人之則即
在人之身乃與不遠矣、故君子以人治人、若深

○非令以曰施者已二句只是怨詈曰忠怨之事蓋無忠做怨不出也蒙引以不願爲恕未見其當於怨上看出忠意○朱子曰忠無不盡力忠事不見得怨及至怨時忠行乎其間之曰於前曰而不知二何須特首節不遽人忠恩乃是不然更加是無所之不當以施於人者約之要在己爲不願勿施總是不遽人以寫道之事下四收入个良氏之說指其總是不遽人以寫道之事下四收入个良氏之說指其總是不遽人以寫道之事下四收入个良氏之說指其

君子之道四而 吳因之曰而夫子自謂耳一句語氣

愛見得勿未乎人者皆是未乎子弟友論此處全道不遠人凡已之所以不欲勿施皆是恕忠不盡之意愛認忠。施皆是恕忠見忠但一十愛人言一十良已一節氏以不願勿施爲恕之事所未乎子以事父事爲忠之事蓋欲而該所不欲不願勿施爲恕之事所未乎子以事父事爲忠之事蓋所欲而該所不欲不願勿施爲恕之事所未乎子以事父事爲忠之事蓋

不欲而該所欲總是一樣面一十愛人言一十良已言史氏以不願勿施爲恕所不欲事父數句即所謂不欲勿施爲忠所不欲事父數句爲所次亦該也○雙峯曰先施之是施人也如朋厥相與相規之類○雙峯曰行謹勿十分論透恐犯下句○樂天齋曰諱者指其可恥是子弟自責自悔之辭

言也統統照應額其名而檀恐其不知行之方與是其行也統統照應額其名而檀恐其不知行之方與是其行

工言不以成功 蓋相字是照應之意之則是其

言也統統照應額其名而檀恐其不知行之方與是其行也統統照應額其名而檀恐其不知行之方與是其行

工言不以成功 蓋相字是照應之意之則是其

言者爲道難可一而使不能行而徒言不可也其實不是務要撐其可者言之乃是務要成其不可者言之也下戚施忠方切薄字然後知有餘不足有餘不足有餘如此愈有愈見有不足之意見有許多自以爲有餘不足自以爲有餘終始不及是也 句是自責自脩分未盡不足之意也 一節是自責自脩愈加勉勵等語是告訴之辭也 一節是自責自脩小不論 即者直戚懇懇之意 一句是承上文意而約之非又深一步也 一句是統結一節 一節統統一 一句是統結一節 一節統統一

應天子曰云云而自對美令當國自屑德之行以下爲正
言君子之道已之所未能者皆君子平日已能而自勉
之意在言外
君子素其位而行章總旨 雙峯饒氏曰此章節爲剩下三
節詳而之本節結而言之通篇重位字固矣而未節
飾詳而明之本節結而言之通篇重位字固矣而未節
身字亦重矣蓋身之所居爲位友是爲外位不能無得失
二境俱友之來必由身愛者身無失則自己的自字正已的
已字俱是此的身字
君子素其位而行節 今按饒氏曰不遠於子曰弟友而
子曰弟友各有所處之位以是觀之則素貧賤行乎貧賤
此是實路素行字亦要與合看貧賤行乎貧賤固以見在則素
貧中底蘊素行字亦要與合看貧賤固以見在則素
貧中底蘊素行字亦要與合看貧賤固以見在則素
貧中底蘊素行字亦要與合看

意矣至於所引朔有似乎君子云似益難於分貼而朱子亦自不奈何矣此與道不遠人章今三節處後學尚未得胸中洒然○張彥陵曰無入不自得何如此但未曾剔出心泰之意故又若此何以足位而行內了。其意○四個。字可味是盡其居位之道意若只說是順其所遇是古逸士井君子中庸○人歷一位自有一位所當盡之事於此無絲毫不盡則方寸之中廣大寬平。真有不可告人者此之謂自慊有此意則變物物。勵。工與自得。不相妨若說道遠閒暇任運自然則孔孟老莊何異○真位處形容出無入不自得非正說真位只就真位處形容出無入不自得之自字說○張合註曰無入而不自得者制中無難當的心境○袁合註曰料得。

安我。我亦安境。○圈勉齋集卷之一中庸

得二字。亦要刻畫補出。蓋凡人居此境而失意生怠。因失其得。即處順境而得意生怠。亦自得於外而非自得。自得。猶云自家得自家也。何非底底。亦非欣欣。

在上位節　君子曰吾在上位。與下。即外。地。彼雖有橫逆之責。而其順我。逆我。我不與其事。況遽越於常度之外。而以陵。爲。乎。故不特居高臨下。不凡之風。而一。凡。分。可以先人。權。可以制人。未嘗因勢之得便。而少肆恣睢。充其在下位。則。即。外。也。彼雖有貧賤之羞。而其。操。我。虛。我。奚必。具。意。況。緣。於。當。分之。外。而以長。爲。乎。故不特居卑處約。守不阿之節。而一。凡。分。戶。不得。踰。檔。而不。得。違。者。本。實以情之難制。而曲。爲。依。附。矣。張嘉海有

此言過之可遠亦過之即遠甲之可高亦卑之即高○
許敬菴曰和妻子宜見弟以致父母之順此非由裏near
情愛之私而得之也脩身則家道興一神之所爲
故繼言鬼神之德人心之鬼神與天地之鬼神非有二
也君子達於鬼神之德順父母而見弟和妻子皆馬德耳皆
語盛德之行矣○愚按鬼神之爲德章總旨
三節因上言費隱而指其實體而結其實名以示
爲於體大也凡言費隱亦不看來不是玩弄之名曰何莫非二
字便兼對待在內○陰陽是氣鬼神是氣之靈處然聚
是氣物之形上見道之無所不在○蕺山曰首節嘆
鬼神之德末節又曰鳥獸吸以氣二耳目之精明以血言
然而神明則是氣之靈鬼不謂是氣之靈乎曰不然所
謂神明者亦指形而也若鬼之爲也者鬼之爲也鄭氏曰氣嘘
吸出入者也耳目之精明爲魄朱子曰魄者形之神魂
者氣之神

字內不以誠作所以盛說○侯氏以鬼神爲形而上非也盛處在下帶體物而不可遺了。
神之德爲形而上非也盛處在下帶體物而不可遺了。
○或問既極數侯氏之說而大全又有朱子之說曰鬼
則只是氣之屈伸其德則天命之實理所謂誠也想亦
是本定之論體物而不可遺一句便見或曰必合理
氣而言之曰鬼神其盛矣宇以氣言卽故言至氣故言
物言之仍重有實大眞實是。神也與物之發。亦兼以理言。無過不及故曰至。
物言之仍重有實大眞實是。神也與物之發。亦兼以理言。無過不及故曰至。
則其無所不在故曰盛○雲峯胡氏曰體物一字亦兼理氣而
言。

視之而弗見聽之而弗聞 此兩依蒙引存疑。○雲峯胡氏曰
合註則曰必兼。何始是盛。蔚謂只重末句非也。朱註
無此解。此是說者之誤。○愚謂亦然。然木子說是當俟再定。

○大全朱子曰非先有是物而後能之亦非有能之者
而後有是物。當引曰鬼神與物當相有先後之別此非
不自也稱之朱子論理氣而曰此木無先後之可言然
必推其氣之所從來則須說先有是理且或問亦與蒙
引同○張子曰終始字非當生死字有凡物呼吸喘
息聚明變化皆使代謝生死皆也○愚謂終始字
不可專作生死字看生死字只說得人與物耳本還
說不盡且如日月寒暑是物日月寒暑之來是物之始
其往是物之終日月寒暑中之氣便是鬼神又如人
之一身語默動靜亦是物亦有終始其所而行者是氣
聚是神其默而靜者是氣散是鬼雖之言不專主
生而言只重鬼神之德之盛何視之而弗見聽之而弗聞體物之終始不是只體終始頭不體中間則自始

全終皆體也作文自當不宜分○雲峯胡氏曰不可遺是
物不能離鬼神勿言鬼神不能離物○愚謂不可遺
無所用其體物而不可遺了。
無所用其體物而不可遺了。
○或問既極數侯氏之說而大全又有朱子之說曰鬼
則只是氣之屈伸其德則天命之實理所謂誠也想亦
是本定之論體物而不可遺一句便見或曰必合理
氣而言之曰鬼神其盛矣宇以氣言卽故言至氣故言
物言之仍重有實大眞實是。神也與物之發。亦兼以理言。無過不及故曰至。
物言之仍重有實大眞實是。神也與物之發。亦兼以理言。無過不及故曰至。
則其無所不在故曰盛○雲峯胡氏曰體物一字亦兼理氣而
言。

天下之人以下方是說無所不包之量○雲峯胡氏曰
終之鬼神言之此固是參贊之理而必視出所當
曰言在上又在左右○愚謂亦然。然木子說是當俟再定。

左右恍惚無定之象○雲峯胡氏曰非先有是物而後能之亦非有能之者
卽合物中此來終之鬼神與物當相有先後之別此非
自有鬼神耳故相感通之又曰使人三句是鬼
神能使人畏敬奉承非使人實見鬼神實見若著
鬼神卽體物之一事不足見鬼神體物之又曰實主洋
洋二句是見鬼神此故自許如此此是
不可二體誠敬卽此不重鬼神了此不重鬼神自發見昭
著使人敬鬼神了此重鬼神自發見昭
著使人敬鬼神了此不重鬼神自發見昭
著使人敬鬼神了此重鬼神自發見昭
著使人敬鬼神了此不重

天下節是節祭祀以驗其誠節然則章旨固重祭祀乎是固重誠乎是固重一意神之格思二句與以詩祠烝嘏辭格思是誠意也不可度思不可射思二句與書當以朱子告君當何如大全北溪陳氏曰此說見得於天日明及庶民一莫大於此作大字說之意也至於人有不誠則有其神也又新成之不可揜非專言鬼神也是借鬼神而言天下之微而顯者只是個誠不可揜如此此等說與怪力亂神可揜如此等說與微字又不同仁所謂誠者亦理也所謂誠即理也不可見不可聞不可揜即此大全北溪陳氏曰此說見得於天日明及庶民一莫大於此作大字說之意也至於人有不誠則有其神也又新成之不可揜非專言鬼神也是借鬼神而言天下之微而顯者只是個誠不可揜如此此等說與怪力亂神可揜如此等說與微字又不同仁所謂誠者亦理也所謂誠即理也不可見不可聞不可揜即此大全北溪陳氏曰此說見得於天日明及庶民一莫大於此作大字說之意也至於人有不誠則有其神也又新成之不可揜非專言鬼神也是借鬼神而言天下之微而顯者只是個誠不可揜如此此等說與怪力亂神可揜如此等說與微字又不同仁所謂誠者亦理也所謂誠即理也不可見不可聞不可揜即此大全北溪陳氏曰此說見得於天日明及庶民一莫大於此作大字說之意也至於人有不誠則有其神也又新成之不可揜非專言鬼神也是借鬼神而言天下之微而顯者只是個誠不可揜如此此等說與怪力亂神可揜如此等說與微字又不同仁所謂誠者亦理也所謂誠即理也不可見不可聞不可揜即此大全北溪陳氏曰此說見得於天日明及庶民一莫大於此作大字說之意也至於人有不誠則有其神也又新成之不可揜非專言鬼神也是借鬼神而言天下之微而顯者只是個誠不可揜如此此等說與怪力亂神可揜如此等說與微字又不同仁所謂誠者亦理也所謂誠即理也不可見不可聞不可揜即此

註曰況可射思句不重見者蓋詩意重在格思句而不重在射思句中庸使人不易見其不顯則可知矣

大全雙峯饒氏曰此章言鬼神之德體物不遺無不在者則是無物之不遺無不在者亦理也有是理也故氣與之俱散而其終爲不可揜如此大一字有物無意二字接前四節已見鬼神之無不在即此是道之無不在單句體物不遺句重在物字上面末節乃結歸此就陰陽言而所指則通也

○見物之一於誠如此無實有此實有此物不遺何如此天與著而不可揜若乃異端之差慤底一於欲而不能誠也有是合也理之實有是合而其始爲不可揜當其合也理之實有是合也故氣與之俱合而其始爲不可揜當其散也理之實有是散也故氣與之俱散而其終爲不可揜如此大一字有物無意二字接前四節已見鬼神之無不在即此是道之無不在單句體物不遺句重在物字上面末節乃結歸此就陰陽言而所指則通也

由厥不見不聞體物而不遺何如此天與著而不可揜物而不遺何如此大就指不可揜說則誠之不可揜乃如此也不是節然則章旨固重祭祀乎是固重誠乎是固重一意神之格思二句與以詩烝嘏辭格思是誠意也不可度思不可射思二句與書當以朱子告君當何如大全北溪陳氏曰此說見得於天日明及庶民一莫大於此作大字說之意也至於人有不誠則有其神也又新成之不可揜非專言鬼神也是借鬼神而言天下之微而顯者只是個誠不可揜如此此等說與怪力亂神可揜如此等說與微字又不同仁所謂誠者亦理也所謂誠即理也不可見不可聞不可揜即此

之感未以誠言此節乃推原其所以感則鄭玄謂
神之德即指誠言者誤○誠字有以實心實氣言者有
以實理言者以實心實氣言者則當訓曰誠實也以實
理言者則當訓曰誠者真實無妄之謂曰是二項此章
前四節似以說氣之無所不在而本節結到誠上只
當云誠實也卓何乃訓曰誠者真實無妄之謂者蓋前四
節雖似說氣之無所不在而理之無所不在自在其中
吳氏程之說甚明○愚協中舉上則未免結到誠
上正當云誠者也實字之上不必更著是字之下
先陰陽之理誠者陰陽之理也說不是造化
陰陽之理本是如此實有是理方見誠字
發端之其字指其理說其字即指誠字○其字也實
聖人幾件事都皆本然底不是安排出來的
聖人幾件事都皆本然底不是安排出來的
研審亦本然底不是思慮出來的○研審之審去聲
聖人幾件事都皆本然底不是安排出來的
研審亦本然底不是思慮出來的○研審之審去聲
聖人幾件事都皆本然底不是安排出來的
研審亦本然底不是思慮出來的○研審之審去聲
聖人幾件事都皆本然底不是安排出來的
研審亦本然底不是思慮出來的○研審之審去聲

礫寶貨是兩礫亦可謂之寶貨○其字也實
理之通其發也實理之復指此理是流出來的何亦
只云陰陽合散無非實者何也○合散是聚
理在內回此發難見之故六合散之實亦不如一撮以實心
實氣言者亦可云誠者真實無妄之謂余初誤看但此
當則無實理言是一章之大者而此章固統言之也
此章統言大小大者如天地之大小者如一草一木
此章統言大小大者如天地之大小者如一草一木
此章統言大小大者如天地之大小者如一草一木
此章統言大小大者如天地之大小者如一草一木

註及劉上玉說則自第二節以下俱泛說舜步步在言
內而實步步在言外吾從淺說○從蒙引是○劉上玉
曰首節德福平說次節以德得福側說按上玉說與蒙
說合最是凡諸家說於首節即連德為聖人句者引起
○近呂用晦云大德一字只是大孝舜身耳此說雖似
而捷然先正無如此處者不知用晦何所本也愚不敢
附會但此章是從庸行之常看道之費處章末須歸到
考上名但發德之得大位○說
叢前日窮日究之深而后武之日而君別公之相而君
當不是守內治事而舜之聖人未嘗避之而不為則知道本
無窮聖人無所不能無所不盡但不得不爾爾所以子思將
聖人幾件事都皆本然底不是安排出來的
研審亦本然底不是思慮出來的○研審之審去聲
聖人幾件事都皆本然底不是安排出來的
研審亦本然底不是思慮出來的○研審之審去聲
聖人幾件事都皆本然底不是安排出來的
研審亦本然底不是思慮出來的○研審之審去聲
聖人幾件事都皆本然底不是安排出來的
研審亦本然底不是思慮出來的○研審之審去聲

之所難而尊重於德位人人可以自盡此夫子意也
窮其大孝也與節 愚謂人人可以自盡之意
此句解得簡盡夫子博學大孝若非常之業蒙引
實與為天下古今不常有且然亦不過究得盡德分量
德為聖人孔何正其大孝處何何有過此自身意思又
曰此保之只是保富保貴之事不是為天子與武王不同
○愚按聖人其期親之大何如尊為天子富有四海之
內宗廟享之子孫保之其所以親親親親之人何如
故大德節 許敬菴曰聖人非教人徵驗者而考又人子
所自效何藉於驗而以驗必欠大非多欠可必之以德
則福亦所自求耳○愚按聖人之德位即天子之位
第一節五節俱就舜上說第二節以下俱泛說舜步步在言

享保辭此節所無然此節亦令祖○樂天齋醮正曰名
壽俱天子身上說若不切聖人天子便非是○朱蒙引
曰此亦是仰舜之事而論其理如此與下文武者培之
同意非專就舜一人言也其曰舜年百有十歲者章句
以證其實也亦見此節是因舜言也

故天之生物節　蒙引曰此與下節一般俱輕看○
又曰此二節又俱不可拘作一意蓋上節方見出○張彥陵曰物等乘勢植說○王泰日人之化育只是一例施去那有心厚薄於其間其是物有不受得的承受不得的天只因物付物因字最妙若理有物不在天也○篤字含下培字意蒙引說得好蓋此節意歸重在培上然題面自當兼說也與下不是附後○培養之理蒙引曰培養本根之謂本根深厚則當日加之以灌溉之功而後可以翹然而秀實而堅實重培也蓋培是厚養非厚也董鼎曰固其根而後厚之以灌溉之不槁焉之可知○附劉卜垂謂第二節承上二節出天字若曰凡此皆天意也其說亦本蒙引而參合註然有來第二節已含得天字意不必如此說

嘉樂君子節　蒙引曰嘉樂二字總民在內言之○按二字當依蒙合註作一句受祿二字方明白蓋君子之時中武王之時宜無事之時中本文曰以下事爲文王之時中繼太王王季文王之緒分明指出個武王之時至末節首贊一句武王未受命便見周公之不得不然處

未然之分○又按保佑之佑助之能命之此句內又是三層東陽許氏遺了命字不是

故大德者必受命節　受命即尊爲天子也嚴位名壽崇廟子孫皆有其中○董思白曰必受命不必於命而必於受命者也而世人之助訓保佑名壽者論理而不作一種疑案不知耳人之所以是物有不受得的必命駁也

無憂者其惟文王乎節　程子曰此引夫子論文武周公之事說無憂而不憂也非有餘文王以理爲重之所自盡也○蒙引曰此節經旨　雲合王氏子思引夫子以無憂而不憂也非有餘文王以理爲重之所自盡也此節經旨　雲合王氏子思引夫子

爲憂者其惟文王乎○
一 劉註曰王季二句此下正詳之○
父作之者非美其父作也言其不克有所作也○曰子述之者非美其子述也言其不迨有所述也○或問之曰無憂只以所遇之隆四海之廣蒙引云文王但一生爲人耳何謂中庸之道蒙引云文王但一生爲人耳何謂中庸之道○曰是也若中庸之道則所作者莫非指此而言述者莫非指此而言○曰是也若中庸之道則所述者莫非指此而言○曰是也○
及其有天下之日也則四海之內皆其臣也以天下之富奉宗廟之故本錄纂註○曰奉宗廟之故不是奉祖考之故是奉宗廟之故○曰奉宗廟之故不是奉祖考之故是奉宗廟之故○曰奉宗廟之故不是奉祖考之故是奉宗廟之故

追王之何成其孝先之德也曰至未成王其治之德也○又曰曰追王則祀以天子之禮不忘其所自生則追王不及矣○徐儀云聖人制禮卷長不易太王王季有號句無溢則禮殺於文王益王通之而上起與人統之所由集者不同先公有祀周室則八太王王季蓋自近而功德大自周之興名之人同爲大夫八句與其祭禮之隆殺之倫而其稱形之各其不平期之喪以下又儀禮喪服之重文子爲其則喪不平其用死者之間是始死者其實安其用生者之隊是伸生者之情○又曰期之喪四何是貫不敢也○鄭註曰期之喪一句可發通年之喪二何勿發通未一句正明其通也○三年之喪本平於父母下只云父母其實父母統之也朱子謂只下父母未聚及他家引喪父母二字最中倫未是又有謂明其二年不平其重父母意但未是喜父母之喪則是臣爲君之論記者錄之耳然豈周公始制耶故曰不當專事父

打邊也

武王周公其達孝矣乎章總言　此言武王周公之孝以見道之大達孝二字是指事而言述事之實也

春秋三節即所制祀先之禮以見其善述善繼倫制總是合事帝祀先之禮以見其善述善繼倫制總是

有道所當志者、雖先人復起不能易也於是以不能繼之乃善於繼也、事而據今日之時、府有道所當事者雖先人復起不能易也於是以不述之乃善於述也

春秋節　四書釋地、春秋節要見行通上下意、雖有隆殺、宗器雖有多寡、而食雖有多寡而食時同也、此節上節是事神之禮、此節是待賓之禮、上節是君主行之、此節是臣下行之、

引祭法許曰、諦大祖之下及諸侯之上士、恐不是、中下之士及諸侯之上士、恐不是、又大夫士有王自伊川所定之禮始、看來有廟便當有祭、此以前後爲班、非如禮考、以上者大夫士亦不應無主不知是何、

勉齋集註之一　中庸

或問曰此一節言武周所制禮樂之盛、而下文又以其所以爲事神之誠下通是指下文之周字而言、周公所以爲事神不止此也、蓋紛紛或分配備矣

賓合止一旅酬不重衆相酬只重各堂獻於其長の後儀則下爲上是徹酒非酌也上下の優劣在旅酬一事竟有判其勝負者大畧前後次第不明今將通義許自實記仝載於後許氏曰大抵祭必立尸必賓一人衆賓無數衆賓者賓之黨也其位在堂下西階之西祭則子姓兄弟皆命小宗祭則兄弟皆來大宗祭則族昏至兄弟者主人之黨也其位在堂下西階之東有司羣執事比面而立迎尸阼人一人初獻主婦亞獻賓一人以及衆賓兄弟之不宜作主婦者謂之各相獻酢畢然後行旅酬兄弟一人謂酌本尸宜者謂之嗣尸宜酌以答主人者謂之酬以獻賓者謂之酬兄弟一人謂酌本尸宜者謂之酬主人先自飲如旅酬助酌下爲上也祭則子姓兄弟皆命小宗祭則兄弟皆

必○張皇陵曰、敬其所尊二句本上三句言武周制爲此位禮樂所以敬所尊愛所親也○有疑看踐位三句極快矣到敬所尊二句却又不能歸一殊可悶也附後、○踐其位。主祭助祭之人皆踐其位也然此位即先王之位不專是周公設的位也是周公繼先王而設此位也行其禮即祭時所行之禮然此即先王之禮不專是周公制的祕也是周公繼先王而制此禮也奏其樂即祭時所奏之樂也然即先王而作此樂也自常情觀之禮制出於周公此何與於先王也殊不知制禮作樂在武王固有是意然使當是時必行是事其意亦可知也周公但體其意思而制

禮此樂使人踐之行之奏之以祭祀是其所尊者有以敬之所親者有以愛之交敬其所尊愛其所親則事死如事生事亡如事存矣是孝之至極無以加矣非達孝而何○樂大齋禮正日事死二句總承上五句孝之至也又總承事死二句先王雖死矣必求其忠事而繼述之是事之如事存生存矣必求其志事而繼述之是事之如事存○按此當思前四節通上下言但祭助祭之人皆踐其位也然此位即先王之位不專是周公設的位也是周公繼先王而設此位也章句云所以敬所尊二句却又不能歸一殊可悶也附後、

○踐其位。主祭助祭之人皆踐其位也然此位即先王之位不專是周公設的位也是周公繼先王而設此位也章句云所行之禮然此即先王之禮不專是周公制的祕也是周公繼先王而制此禮也奏其樂即祭時所奏之樂也然即先王而作此樂也自常情觀之禮制出於周公此何與於先王也殊不知制禮作樂在武王固有是意然使當是時必行是事其意亦可知也周公但體其意思而制所不當然也雖先王之禮樂有不可變者如天地宗廟社稷之禮百官有司之職是也然其間節目時措之宜有不可泥者如冕服車旗之類是也有可因有可革有可損有可益而序昭穆別貴賤辨賢庶序齒亦可通分而盡矣若然則所謂踐其位行其禮奏其樂敬其所尊愛其所親者如生知安行之聖人固能默契而無待於學矣何以爲達孝乎○此節通上下言但祭助祭之人皆踐其位也然此位即先王之位不專是周公設的位也是周公繼先王而設此位也行其禮即祭時

純於陽之類殊爲可笑
說與北郊不可混無此
吳氏說之說最切○春
祭名始氏以爲典儀之
謂上文是迎下之倫此
雖通上下而仁人之祭
上下之分此節與譬如
之情只依蒙引作悉具
得以行之以事大王帝
后上宗廟之事惟天子
二月一嘗則通上下行
段不其事只起下文明
之弘遠也○記義襲了
意緣則彼便曉此若說
二理矣晚村謂禮達於
非可求之名分權術也
一條及雙峰所謂治天
雙峰所謂治天下之本
師魯謂是誠之雖各有
分別難易此是作意不

哀公問政章通
大王周家其
兩段總是所以
知人事親見
入也以知言是
修身之功
雖通上下而仁
脩中庸制度是
容未能安行只
則自本文順序於
有來則成劃斷
下面承
二月一嘗則通上下行之以事大
段不其事只起下文明字不可淺看
段後皆爲治身之事無
之弘遠也○記義襲了
意緣則彼便曉此若說
二理矣晚村謂禮達於
非可求之名分權術也
一條及雙峰所謂治天
雙峰所謂治天下之本
師魯謂是誠之雖各有
分別難易此是作意不

政官亦仰文武之政布此而布申文武之
政非他政之比乎滿當云人道之政如地之
然非泛泛大樹而已大政也者指其地也本朝之引作證
爲精詳一週其人不能布的桑治事要如此語人字存
內作文方妙○按費合計亦主此案引存疑恐說約
俱于上重人下脩政之說似不是
故爲政在人節　與此節唯首一句是要有文武之
臣下三句皆是發有文武之君不可四事有文武之義子凡
曰取人以身不仰君子脩身不明無以知人縱知其賢而君
身不正亦本有能用之者豈有聽召之權在下之理耶
脩身二句是一段總領下文五達道三達德乃條目也
又曰君子脩身不脩則不明不公何以容取舍故取人以

身仍費合計曰脩者費無過不及惑溺於中也○又曰
道以仁仁字兩山與爲之人與爲之二中庸
德云
仁者人也節　李翁嶽曰仁非他也即其身其心爲仁
者人也○張彥陵曰此節案承上節言其本只要
重脩仁字而仁字兩仁字之得宜無過不及之有
節文使是總總是完得此節分別事理須在心
是人見人非血肉之軀○又曰總總就父母說爲大不
對仁民愛物說方達得分別事理須在心
見此意思亦不當拘○又曰脩身以道無叙事物之宜便是義外
之論宜上二之君解做事物之宜便是義外之罪○羅匪溪
曰生字不曰與而曰生者見其根於自
其自各有宜而生之自不曰與而曰生者見其根於自
其自各有宜而生之自義皆

有禮則此節只仁義爲賢亦不當案石門所生也何據大全朱子及蒙引存疑固舉後處以向背說此溪陳氏以則字爲一本爲大賢非故生於禮從朱子及蒙引之說也曰爲一本大賢非故厚之也禮之一章子思之也曰子思之一章子思之也曰子思之一章子思之也曰子思

道達道切於己所以脩身必以道之存疑問知仁勇仁字是專言之仁是矣然比他處專言之仁猶有別他處專言之仁即兼得知勇之意如下文之達德三句之下一人字之達道即在行達道處見其明明之知安行的時節所謂本體本當甚若下無那兩亦不能至矣之張彦陵曰困知非因困後求知是又必仲之強毅而不惑必與之以精明之智而其所謂純一者又必使之守而不挽之吳肅菴曰非達道先用的工夫而知也照舉利勉強但在工夫上成人之純一之德而之曰章句以其分而言一精神不離曰不迫曰之吳因之曰章句以其分而言一段是本文正切工夫下段及下節章句三知為智云云是朱子平昔有得而此等處因後學併道之耳○

資舍註曰生知安行等人也不是既誠後方有德德下勉亦不少如此子最十知字意亦自會通裏無一毫別白上節亦不是既明後方能達也與此同○吳因之曰知則純乎知而舉則純乎勇而無復有昏昧之雜仁則純乎仁而無復有私慾之雜勇則純乎勇而無復有柔懦之雜大意之謂皆知皆仁皆勇

○勇而道無不行矣○按因之曰勇與仁知一般○愚謂勇與仁知一般而勇是用功處不是下文分說稱稱之意○按因之曰此處誠字如何專以用功處言蒙生安一般而是自安之事○吳因之曰此處只是言行道之功章末備言成功之事○

右三節○愚謂此帶來底誠是用功處不是下文分說之誠○

生安一般而是自安之事○吳因之曰此處只是言行道之功章末備言成功之事○

右三節○愚謂此帶來底誠是用功處不是下文分說之誠○

生安一般而是自安之事○吳因之曰此處只是言行道之功章末備言成功之事○

右三節○愚謂此帶來底誠是用功處不是下文分說之誠○

生安一般而是自安之事○吳因之曰此處只是言行道之功章末備言成功之事○

右三節○愚謂此帶來底誠是用功處不是下文分說之誠○

生安一般而是自安之事○吳因之曰此處只是言行道之功章末備言成功之事○

右三節○愚謂此帶來底誠是用功處不是下文分說之誠○

生安一般而是自安之事○吳因之曰此處只是言行道之功章末備言成功之事○

右三節○愚謂此帶來底誠是用功處不是下文分說之誠○

知字不重只重行字此本蒙引蒙引謂正中觀一好字可見他自知其思而又求進於明分則與自是而不求相友觀一力字可見他著力挽轉情欲之流而歸於正路分明與徇欲迷相反觀一恥字可見他以不及人之能知能行爲恥分明與甘爲人下者相反○鄭曰行即行孔子所謂篤行也○愚按通是徇己之自然真意流貫於倫常之間○賽合前曰心中真知得分明便自不得不振作故可以起惰○張彥陵曰知行俱包德在內

外視賢之等殺與達道之經綸而已故曰知所以脩身則知所以治人下國家也○哀子凡曰上文既云知所以治人則脩身在人下國家之前矣及叙九經之目又從脩身說起乃知人已非二物體用無二理總來只是一個工夫○親以下依舊止以家國天下分能是矣尊賢節何爲乎曰尊賢統乎身與家國天下者也身與家國天下之理皆藉尊賢以得存疑尊以尊賢爲脩身本妄○按脩身未妥而先之也註本當活看○襲註曰大臣通而幼賓故曰敬大臣○敬大臣之以道而格其體○以道而格其身治人皆是合之則一分之有兩件者即此事之脩身治人皆是合之則一分之有兩件者也所以完得脩身的事治人只完得脩身的事此合之只

但道與民自有兩件之有兩件者也然不出乎脩身治人之事而已道爲的身則尊賢不在則友之內乎敬大臣體羣臣子庶民來百工來遠人懷諸侯不在其中乎君臣之內乎何者非脩身之事而又以之屬人下國家也大抵身不能脩大下國家而爲身與人下國家相接處即屬脩身之事其紀理乎人下國家者即屬治人之事然則凡言通達相接處皆前言達道名目之所包也名目雖多而其相接處不過五名目雖多而其相接處不過五倫而已五倫之中君臣父子兄弟夫婦朋友之名也各本文主

脩身而通言之治人而通言之經綸而已故曰知所以脩身則知所以治人下國家也○哀子凡曰上文既云知所以治人則脩身在人下國家之前矣及叙九經之目又從脩身說起乃知人已非二物體用無二理總來只是一個工夫○親以下依舊止以家國天下分能是矣尊賢節何爲乎曰尊賢統乎身與家國天下者也身與家國天下之理皆藉尊賢以得存疑尊以尊賢爲脩身本妄○按脩身未妥而先之也註本當活看○襲註曰大臣通而幼賓故曰敬大臣○敬大臣之以道而格其體○以道而格其身治人皆是合之則一分之有兩件者即此事之脩身治人皆是合之則一分之有兩件者也所以完得脩身的事治人只完得脩身的事此合之只

但道與民自有兩件之有兩件者也然不出乎脩身治人之事而已道爲的身則尊賢不在則友之內乎敬大臣體羣臣子庶民來百工來遠人懷諸侯不在其中乎君臣之內乎何者非脩身之事而又以之屬人下國家也大抵身不能脩大下國家而爲身與人下國家相接處即屬脩身之事其紀理乎人下國家者即屬治人之事然則凡言通達相接處皆前言達道名目之所包也名目雖多而其相接處不過五名目雖多而其相接處不過五倫而已五倫之中君臣父子兄弟夫婦朋友之名也各本文主

有試以稽勤怠程工期面盤算無以得心故有工相勤而來也○翼止日省試不必是人君親自省試○又曰送迎非身親迓迎也教以得節使道路無窒是送往迎來○又曰此不能不是帥誤不才是還可短中求長耳○潮聘以時不勞其力也厚往薄來不貽具困也凡爲天下國家有九經節　某合止曰一者是誠也誠不在九經外只件件皆實心實意便是實行之者對看彼爲天德之實此爲天德之實此爲下之重德見一誠乃通徳九經之報初也○保初宜明之不可捨以自埋書兩行之者一以實心一按同辭以實語一面實兼說此章只以實心言向實發明

凡事豫則立不豫則廢言前定則不跲事前定則不困行前定則不疚道前定則不窮○張彥陵曰豫不是成所以成不即是誠之前節即是不豫不誠不明不可不豫之意合止曰四箇前定明明是有成字在內四箇不字明明是有敗字在內有成有敗皆人所欲而敗常多於成何也人不能前定也前定之說大學中庸言之詳矣大學曰物有本末事有終始知所先後則近道中庸曰凡事豫則立不豫則廢言前定則不跲事前定則不困行前定則不疚道前定則不窮在下位不獲乎上民不可得而治矣獲上有道信乎朋友有道順乎親有道反諸身不誠矣不明乎善不誠乎身矣誠者天之道也誠之者人之道也誠者不勉而中不思而得從容中道聖人也誠之者擇善而固執之者也博學之審問之愼思之明辨之篤行之有弗學學之弗能弗措也有弗問問之弗知弗措也有弗思思之弗得弗措也有弗辨辨之弗明弗措也有弗行行之弗篤弗措也人一能之己百之人十能之己千之果能此道雖愚必明雖柔必強○此章言人道之要在誠身而誠身之要在擇善而固執之擇善固執之要在博學審問愼思明辨篤行而博學審問愼思明辨篤行之要又在於誠身誠身之要又在於誠意誠意之要又在於致知致知之要又在於格物格物致知誠意誠身之謂修身修身之謂修己修己以安人修己以敬修己以安百姓修己以安天下之謂治人治人之謂治國治國之謂治天下治天下之謂平天下平天下之謂大學之道大學之道在明明德在親民在止於至善大學之道一以貫之而已矣中庸之道一以貫之而已矣大學之道一以貫之而已矣中庸之道一以貫之而已矣大學之道一以貫之而已矣中庸之道一以貫之而已矣

一也明吉誠凡事二句言誠之為德上
乎身矣則似是推言像之意本上誠字言事行道德
上治民信友默契此修身明善誠身與上
雖誠身誠字事不泥有但事亦兼有當像也
意此又一意也蓋此最重最要最根本總要人自
誠意多一層工夫而已矣或家或在下節歸
而到此地步大自獲上治民此到誠身其妙
自然是皆由於身子歸重在身則與存疑合矣歸重在誠則蓋
謂○又其所謂自誠明者誠身把前定意透澈明白亦緣上
節云前定乃是前定字誠此節乃是前定字身之
誠各自一樣不但有識精明之分也○李衷一曰信
即真心感字處以此字君不但乎朋友即以此字君不但乎朋友不
信乎友而獲乎上治民不可得而治民見親信友是不容已也細玩一節語意
誠身故像只明善誠身不容已也細玩二節語意
治民悅親信友與上不疑善明看明善誠身與上
前定對看雖上治民悅親信友是一大身上皆串說
到明善誠身一重在句中各有當像之意最重
處今在明善誠身乃重在前定地位前定得
緊當明善誠身不差但不知其意歸重在誠身
說歸重到明善誠身不差但不知其意歸重在誠乎身
歸重在身乎歸重在身則與存疑合矣歸重在誠則蓋
謂○又其所謂自誠明者誠身把前定意透澈明白亦緣上
節云前定乃是前定字誠此節乃是前定乎身之
誠各自一樣不但有識精明之分也○李衷一曰信
即真心感字處以此字君不但乎朋友即以此字君不
信乎友而獲乎上治民不可得而治民見親信友是不容已也細玩一節語意
誠身即是誠之之事誠之之事即是誠身不容已也細玩二節語意
治民悅親信友與上不疑善明看明善誠身與上
前定對看雖上治民悅親信友是一大身上皆串說
到明善誠身一重在句中各有當像之意最重
處今在明善誠身乃重在前定地位前定得
緊當明善誠身不差但不知其意歸重在誠身
說歸重到明善誠身不差但不知其意歸重在誠乎身之
歸重在身乎歸重在身則與存疑合矣歸重在誠則蓋
謂○又其所謂自誠明者誠身把前定意透澈明白亦緣上
節云前定乃是前定字誠此節乃是前定乎身之
誠各自一樣不但有識精明之分也○李衷一曰信
即真心感字處以此字君不但乎朋友即以此字君不
信乎友而獲乎上治民不可得而治民見親信友是不容已也細玩一節語意
誠身即是誠之之事誠之之事即是誠身不容已也細玩二節語意
治民悅親信友與上不疑善明看明善誠身與上
前定對看雖上治民悅親信友是一大身上皆串說
到明善誠身一重在句中各有當像之意最重
處今在明善誠身乃重在前定地位前定得
緊當明善誠身不差但不知其意歸重在誠身
說歸重到明善誠身不差但不知其意歸重在誠乎身之
歸重在身乎歸重在身則與存疑合矣歸重在誠則蓋
謂○又其所謂自誠明者誠身把前定意透澈明白亦緣上
節云前定乃是前定字誠此節乃是前定乎身之
誠各自一樣不但有識精明之分也○李衷一曰信
即真心感字處以此字君不但乎朋友即以此字君不
信乎友而獲乎上治民不可得而治民見親信友是不容已也細玩一節語意
誠身即是誠之之事誠之之事即是誠身不容已也細玩二節語意
治民悅親信友與上不疑善明看明善誠身與上
前定對看雖上治民悅親信友是一大身上皆串說
到明善誠身一重在句中各有當像之意最重
處今在明善誠身乃重在前定地位前定得
緊當明善誠身不差但不知其意歸重在誠身
說歸重到明善誠身不差但不知其意歸重在誠乎身之
歸重在身乎歸重在身則與存疑合矣歸重在誠則蓋
謂○又其所謂自誠明者誠身把前定意透澈明白亦緣上
節云前定乃是前定字誠此節乃是前定乎身之
誠各自一樣不但有識精明之分也○李衷一曰信
即真心感字處以此字君不但乎朋友即以此字君不
信乎友而獲乎上治民不可得而治民見親信友是不容已也細玩一節語意

物痛癢不知相關就是不覺處亦當生間隔不離反身自思這身原從何處來雖善之體原無次雖用事各身所自有的善使自事繼與物同體若則是一箇血氣之軀安所事仁中之貨止曰誠者天之道也明善的後能誠身者以此仁義智上文已指出之誠則以信之實事明德者以之也師　資合證曰此一條但相承之。非相對也天之道不思不勉之聖人叫起擇善固執之一段　朱子以求誠之事。而與此當誠之說。不同。○又曰此節中庸每每合面言事。下文。方說到聖人之道就人心中指出自然之。理。野文注云於程朱流行者非單照聖人分上說者亦非。

人也上之為貴誠字對下文思誠者說之。中庸

後誠者以誠字對下文明善者說之。中庸

而知之者以知字對下文學而知之者說之。中庸

安而行之者以行字對下文利而行之者說之。中庸

此二句主事。何必。中不中。徐岩泉曰。使自事繼與物同體。若則是一箇血氣之軀安所事仁中之貨止曰誠者天之道也明善的後能誠身者以此仁義智上文已指出之誠則以信之實事明德者以之也師　資合證曰此一條但相承之。非相對也天之道不思不勉之聖人叫起擇善固執之一段　朱子以求誠之事。而與此當誠之說。不同。○又曰此節中庸每每合面言事。下文。方說到聖人之道就人心中指出自然之。理。野文注云於程朱流行者非單照聖人分上說者亦非。

凡人亦有此二句主事。何必。中不中。徐岩泉曰。使自事繼與物同體。若則是一箇血氣之軀安所事仁中之貨止曰誠者天之道也明善的後能誠身者以此仁義智上文已指出之誠則以信之實事明德者以之也師　資合證曰此一條但相承之。非相對也天之道不思不勉之聖人叫起擇善固執之一段　朱子以求誠之事。而與此當誠之說。不同。○又曰此節中庸每每合面言事。下文。方說到聖人之道就人心中指出自然之。理。野文注云於程朱流行者非單照聖人分上說者亦非。

勉為是○說叢程子曰從容中道他人所見而言之若不思不勉者自我身原從何處來雖善之體原無次雖用事各身本體上順。分則放過此便是過與不及安得中中的貨止曰誠者天之道也明善的後能誠身者以此仁義智上文已指出之誠則以信之實事明德者以之也師　資合證曰此一條但相承之。非相對也天之道不思不勉之聖人叫起擇善固執之一段　朱子以求誠之事。而與此當誠之說。不同。○又曰此節中庸每每合面言事。下文。方說到聖人之道就人心中指出自然之。理。野文注云於程朱流行者非單照聖人分上說者亦非。

勉為是○說叢程子曰從容中道他人所見而言之若不思不勉者自我身原從何處來雖善之體原無次雖用事各身本體上順。分則放過此便是過與不及安得中中的貨止曰誠者天之道也明善的後能誠身者以此仁義智上文已指出之誠則以信之實事明德者以之也師　資合證曰此一條但相承之。非相對也天之道不思不勉之聖人叫起擇善固執之一段　朱子以求誠之事。而與此當誠之說。不同。○又曰此節中庸每每合面言事。下文。方說到聖人之道就人心中指出自然之。理。野文注云於程朱流行者非單照聖人分上說者亦非。

不可亦明矣。○門存註曰依愚見此節作學知利行困知勉行二項。似是切不知朱子的旨。不然。○困之與愚。只是合四後一段。而愚之曰。自是學知以下之事。困則勉利行之說。與通蒙只淺深之異。而愚亦其中淺深上面。自有

行分天人觀之而此章先統知行統天人觀之○蓉台
莊曰上二句別誠有天人之異下二句要其歸之同但
說把末二句作申性教之義不可從○按大全三山陳
氏雙峰饒氏淺說與temp俱作成功則一有疑問下
二句只是申上二句無成功一也之意此不可辯也○
翼注曰通章四誠字四明字俱是現成說俱不以用功
言○蓉台注曰註云自由也蓋由誠明有性之名猶由
太虛有天之名若不可作由此至彼謂由誠而明由明而
誠說○按蒙引亦如此淺說謂自天德無不實明無不
照者言之則謂之性云尤明白○誠明二字無節次
非由此至彼也○翼註曰自誠明不是由誠而明誠明
一時俱有也○大全朱子云此性字是性之也此教字
是學知也與首章天命謂性脩道謂教二字義不同說
得極明○蓉台注曰此章之與首章之謂有辨有晉
以天命脩道明性教故曰之謂此以性教明明誠故曰
謂之明則誠○例文以誠則二句和湯申下句○上則字
即盡性章數則字下則字即致曲章數則字皆十一
月世子被本刻本○蘇紫溪曰中庸前一半多說箇中
字後一半多說箇誠字求道於中而無定體求道於誠
則有實功

唯天下至誠章 張彥陵曰此節首一句已盡一章之旨
下文人物大地鬼神書性本通天地萬物為一體
者也到盡人盡物參贊大地地位方是能盡其性能盡
性在己盡人盡物在人盡物盡性在物在己盡人盡
性在人盡物盡性在物在己盡人盡性在人盡物盡性
在物一意至誠無息性便是致中和贊化育便

是大地自萬物育的工夫而此章先統知行統天人觀之○蓉台
莊曰上二句別誠有天人之異下二句要其歸之同但
說把末二句作申性教之義不可從○按大全三山陳
氏雙峰饒氏淺說與temp俱作成功則一有疑問下
二句只是申上二句無成功一也之意此不可辯也○
翼注曰通章四誠字四明字俱是現成說俱不以用功
言○蓉台注曰註云自由也蓋由誠明有性之名猶由
太虛有天之名若不可作由此至彼謂由誠而明由明而
誠說○按蒙引亦如此淺說謂自天德無不實明無不
照者言之則謂之性云尤明白○誠明二字無節次
非由此至彼也○翼註曰自誠明不是由誠而明誠明
一時俱有也○大全朱子云此性字是性之也此教字
是學知也與首章天命謂性脩道謂教二字義不同說
得極明○蓉台注曰此章之與首章之謂有辨有晉
以天命脩道明性教故曰之謂此以性教明明誠故曰
謂之明則誠○例文以誠則二句和湯申下句○上則字
即盡性章數則字下則字即致曲章數則字皆十一
月世子被本刻本○蘇紫溪曰中庸前一半多說箇中
字後一半多說箇誠字求道於中而無定體求道於誠
則有實功

唯天下至誠章 張彥陵曰此節首一句已盡一章之旨
下文人物大地鬼神書性本通天地萬物為一體
者也到盡人盡物參贊大地地位方是能盡其性能盡
性在己盡人盡物在人盡物盡性在物在己盡人盡
性在人盡物盡性在物一意至誠無息性便是致中和贊化育便

是大地自萬物育的工夫而此章先統知行統天人觀之○蓉台
莊曰上二句別誠有天人之異下二句要其歸之同但
說把末二句作申性教之義不可從○按大全三山陳
氏雙峰饒氏淺說與temp俱作成功則一有疑問下
二句只是申上二句無成功一也之意此不可辯也○
翼注曰通章四誠字四明字俱是現成說俱不以用功
言○蓉台注曰註云自由也蓋由誠明有性之名猶由
太虛有天之名若不可作由此至彼謂由誠而明由明而
誠說○按蒙引亦如此淺說謂自天德無不實明無不
照者言之則謂之性云尤明白○誠明二字無節次
非由此至彼也○翼註曰自誠明不是由誠而明誠明
一時俱有也○大全朱子云此性字是性之也此教字
是學知也與首章天命謂性脩道謂教二字義不同說
得極明○蓉台注曰此章之與首章之謂有辨有晉
以天命脩道明性教故曰之謂此以性教明明誠故曰
謂之明則誠○例文以誠則二句和湯申下句○上則字
即盡性章數則字下則字即致曲章數則字皆十一
月世子被本刻本○蘇紫溪曰中庸前一半多說箇中
字後一半多說箇誠字求道於中而無定體求道於誠
則有實功

唯天下至誠章 張彥陵曰此節首一句已盡一章之旨
下文人物大地鬼神書性本通天地萬物為一體
者也到盡人盡物參贊大地地位方是能盡其性能盡
性在己盡人盡物在人盡物盡性在物在己盡人盡
性在人盡物盡性在物一意至誠無息性便是致中和贊化育便

其用制其取用之神以遂其生便是萬物之性○程註曰盡物之性須看日如虎狼狠愎聖人若盡其性可作其搏噬乎○朱子曰搏噬固是不仁然搏噬也乃生於形氣耳聖人不能已其搏噬但驅而遠之不使搏噬夫至貴之人使是知此處當子兒聖人在上神而化之又有猛獸不安噪鷙鳥不安搏者此雖不可入講然認理當如此○又曰作文講盡人物之性當根誠字來爲妙蓋知明處當使人物之性不爲形氣所汨沒而皆得以遂於無妄之天是謂能盡○朱子曰盡己之性如君臣則盡義父子則盡親之類盡人之性如鳥獸魚鼈咸若者○袁了凡曰自有而無謂之化自無而有謂之育○總承人物不單承

物言○鄧念菴曰天地有化育人物之性所以自始而終總人地有育萬物之性所以自終而始爲始終也誠者物之終始此天地之化育也○聖人以一誠始終乎物此全誠贊天地之化育也○徐世溥曰天地參不知參字是不可無非只將贊人都說與天地爲一不知參字是不可無非只將贊化育說得重便都少我不得與之贊化育是天地人原爲三才此曰與天地參不獨與人能贊天地參不獨與人能盡道誠盡天地以生物爲職今我之職盡而天始得以成位於下人始得以曲及其感字物則其中之仁義禮智皆感而應其後乎成位乎中天是之謂乎○王船山曰盡明首章致中和一節之意○書民物之成只盡了天地所可以贊便可以參此節因雖無後先節次然上須云能盡末云

可以宇則能宇覆而有功用以字對言其所能處而贊美之○費合註曰與天地參何有曾天地合看方得時文以上參天下參地依此則只可有以爲二○又曰參贊二字世儒多有做虛一步只是功用二字贊以其定位一步只是功用二字贊以天地視至誠則至誠亦在化育之中而費始至誠能盡不知性本人人固有亦人人能盡雖不能一時即盡無不可漸次而盡只看用力何如耳故關口處資生天地若爲至誠開其始以參天地則天地同在盡性之內而補儒救弊字誠皆爲人地相貫終一句其次致曲是教人用力於性之方也○吳因之曰

其次一句言只有至誠不須用力若非至誠便須用力便須著實改曲曰氣質用力何如耳故關口處有化育萬物之性所以自始而有誠而形著實變化但是誠之功潛而黙運重在感動一處○賽合註曰變則化以上是推思誠之極功下是要其同歸於誠○自形著至誠之功潛而黙運此溪陳氏東湯許氏朱氏公遷但一是誠之後驗悉不是處處已見及○龔訂曰曲字朱止解作一偏輔行云一隅也○陳紫峰曰天命之性原無不善但參贊化育不由以盡曲及其感字物則其中之仁義禮智皆感而應其後如遇可哀則仁發而爲惻隱遇可惡則義發而爲羞惡遇當辭讓則禮發而爲恭敬遇是非則智發而爲是非物則誠成則物成只盡了天地所可以贊便可以參此節因雖無後先節次然上須云能盡末云

曲也聖人不講片誠而所發亦只是由仰聖人之曲無待於致曰此所謂致也孟子所謂充其良能良知大學所謂本末之則有本管息者學者只所發而遂明之良能良知秘者也此一段功夫是好的若是思之當是不好的又致是擾亮的意不是止就一曲上說一曲處朱子之所未有此一意說不是至誠外另有做出物處無論必流而為異亦只是一件好處○李衷一曰諸說分合皆緣誤以曲曲為偏看來委曲曲盡之此一段曲字與末節曲能有誠之曲同之通例曲意說曲字不得看之極不大得來之曲字不小得來之曲字之義不大不小得來之曲字之義不大不小得來之曲字之義不大

知人之善不善乎抑亦知其善不善乎有來告不善
只應如佛說頭上多一禪兩肩立書白幀幅大地衆數所
爲自是聖人不免但不是分明的人便不知而知亦往
往後時只是聽其自爾不能超奘不能卻畏手脚反
爲災却是聽於神不是大地生身造化在手的手段須
是至誠的人善使先知其福自然有效有道不善使先
知其禍自然釋卻有方如此則休咎協於爻又爲解而
是吉凶禍福是化不能自主一聽聖人轉移故曰至
誠如神の賽合註曰知之非徒聽得使了即有保持禳
却實事在不然何貴於前知且凡合の此中便有靈
性靈人物之性作用在の在邊山曰凡幾皆鬼神所爲
也聖人不聽於幾而能爲幾而與鬼神同功故曰如神。

岡敏夫云一卷之一

禍福有今之幸或在子孫或在身上說一說二說三說
如井與異卦相反疑也言異疑之心已其有神明告凶
禍福不專爲惡化用而爲聖心用爻の此卦就保持穩
如十爻の多九我日善不善即是禍福然變禍福二字
爲吉不善者世見禍福的多兆虛虛就先天氣上說
○製記曰福善禍淫大不待禱祥妖孽著龜四體而知
大凶不待他卜筮他何用の又曰新說以善不善作
人心善惡說惡見極高但於爻勢似說不通舊說以善
字作福字不善字作禍字用於爻勢甚順○按莫註正
與賽合止相反是賽合止附後の聖賽合註曰禍福
將下兩句來止無明解往往以善不善作福禍殊欠體
認蓋善即卽不善即卽易曰或損或益或益或損之
也要活變之者與凶也同體之得與失也皆禍福之數有

待則何所按自知也曰以祥與非也非與非也必有所以亡者矣見
以興者矣妖孽亡非也亡本也必有所以亡者矣見
神於所以處知之故曰神也故至誠不待禎祥妖孽而後知也
知之故曰如神也故至誠不待禎祥妖孽而後知也
然禎祥妖孽之類泛泛觀之其狀貌何人不見細細觀
之其間微有人能見卻成子愛愚一節決子不知也
成人亦不知也予不知也耶子知之耶又如鄭子知之耶
子不知也耶人亦不知也耶子知之耶又如鄭子知之耶
有劉子貢不知獨至誠知之若夫見乎四體形乎動故禎祥妖孽
中藏瞞變幻百端皆常智慮所能窺測故禎祥妖孽
亦必有事誠而形見之也曰所以處是何物曰只是
一箇理這箇理總徹微微而往變變而後始
分明知之當時孔子只是一箇人他自知之而已至誠
只是參得一箇理徹近徹遠至誠亦徹近徹遠此理徹始徹終至誠
此理徹近徹遠至誠亦徹近徹遠此理徹始徹終至誠
亦徹常徹變此理徹始徹終至誠亦徹始徹終此所以
乾坤於指掌也見於呼吸既非如陰陽家有四象數
規規占算之圖徒有定之粗迹而迷其無定之圓機
又非如佛老家弁髦象數棄以為不足思執其無形之
此理者有得喪宇宙之權設而憧重自見而長知自見

誠的。○吳因之曰章內五誠字第一誠字作一樣看。餘四誠字作一樣看。俱就實心實理無疑矣。第二第四第五誠字作一樣。俱就實心說。然不誠是不實見心。誠之是求實其心誠者是心無不實了。養各有所指。○姚承恭曰。此章曰誠曰道曰仁曰知。曰性之德。曰合內外之道。皆爲錯舉。要一一理會。大全之意。押曰誠由實理而之焉曰道。仁言予實理之純。智知言乎實理之照。皆天命無妄之本體。故曰性之德。合內外之道總之只一誠字包盡。○李光一曰。從來誠者自成。兼物言而道自道。以人言誠者物之終始。兼物言。言申言自成不誠無物二句。以事言。申言自道。誠者非言成己之能成物成己仁也。以下言成己。自成己三句。言成己之能成物。

所以能及物之故

誠者自成也。節下氣脉甚緊大意謂誠乃是自成的道。非人之所當自行者乎。只把自成說得重。自道意便自了然。○四書脉曰。二句當串看。不當板對。○翼註曰兩自字俱是自己。指自己說。小註上自字假自然之自說。不唯分兩自字爲二。而與後非自成已之自亦背矣。○案天命實註曰。自道緊承自成來。設使誠非自成。則道亦可以行可以無行者矣。○誠者自成二句。與誠者天之道二句一樣。但言天道者以其自然者而言。曰自成者以其切於人而言。○自成雖亦有自然之意。然只是窮意不可作

人說。實理現於人心者也。故以心言。○雲峯胡氏曰。誠者物之終始。兼物言。誠之者人之道。專以人言。說心說事。皆不說罪右。○物成乎理。故曰。因之曰。自成自道。本文用一而字接分貼。大不連。○此誠字依先儒作天命之性實理之通分看。大全之意。押

性。獨非人之所當用功乎。中庸之道。猶非人之所當用功乎。自成乎然。先儒皆如此說者。竊以自字。未盡。曲亦是於其所發而偏處。所發而偏處。亦自誠中來。但誠中來者。當自其未發時。簡戒愼恐。體驗發時中節。多用力焉。庶皆往往提發遮救人。得力。能若實做自道了。大學工夫。大率只是一箇誠之功。而進於純成。熟能若此。如此。个道字。始的。徐岩泉曰。物之終始。是物之祓。頭徹尾。要此誠。若不誠。便無物。不是物。不自始誠爲之。始物不自終誠爲之終。之說。如此。成物的道理。乃坤之自然。下仁知合內外。正發其意。○

誠者非自成己而已也。仁。四字。乃由上誠之功。而進於純成。熟能若此者。又曰。成己能成物。號是時措之妙了。○蔡虛齋曰。本文曰。則以成物。章句曰。及之也。只是成己中。具自然及物。非謂無所作爲而自及之也。

成己仁也。句深味。便見所以成己者。仁也。所以成物者。知也。看爲是。單言曰。成己。物。知也。看爲是。單言曰。成己。於仁。知。恐未必。之。實。之曰。成己。在內的。何嘗有合外於內意。聖人欲成人。歸。故。曰。誠以心。言。本。道。以理。言。用也。蓋心在外。內。其實體原。無內外。○袁了凡曰。誠之爲。當。則有以自成。是道。即隨之矣。○又附袁合註曰。誠之爲。當。則有以自成。而自道。亦在其中矣。要知此句是另出以貞。體誠。成。物。書。知也。看爲是。單言曰。成己。物。分內外。不。是。本。於仁。知。恐未必。之。實。之曰。成己。在內的。何嘗有合外於內意。聖人欲成人。歸。故。曰。誠以心。言。本。道。以理。言。用也。蓋心在外。內。其實體原。無內外。○袁了凡曰。誠之爲。當。則有以自成。是道。即隨之矣。○又附袁合註曰。誠之爲。當。則有以自成。而自道。亦在其中矣。要知此句是另出以貞。體誠之者。了夫不可須臾間斷也。誠者物之終始。不誠無物。是故君子。誠之爲貴。誠者非自成己而已也。即。此成物性機。生活。道妙。所。而。之性中之妙用。此之謂率性之能事。與。而

於內之說也○顧麟士曰合內外之道坊本倒作合外內按時文通行合外於內之說而大全本非作合內外
與如合無後有節時立論若貳非之然合簡當本神化自流
仍作合外內鄭六外內猶主中也則雖合外於內之說
可從而外內內外終本知孰是矣○時措之宜是以仁
措於己即措於物不可專言措於物○誠者非自成己
而已也所以成物也此統前言盡其性而盡人物之
性由形著明而動變化也然所以能如是乘成者何故
蓋成己成物雖若二事然成己由於仁仁即誠之體也
成物由於知知即誠之用也仁知皆非總是此誠皆
天命之性初無內外之分者乎己物有內外仁知無內
外也故朱誠則仁知之得於己者成己在是成物即在是時措之
宜也○面合與外之合外內之合同不可分合此可謂真能盡己性矣亦兩與能自道
也○言性之德而性之道亦在其中矣不可以外性
之道專屬皆外內兩榮引得之又不可以外之德二句
貼性以時措句貼率性○時措內包得能中不可依大
全只時字以此措作時中朱子謂頭子開八馬慢
緩冠亦自孔意觀亦有二字可見非正解○成己仁也
四句是以其本然者言與首節誠者自成次節誠者物
之終始句相應誠者非自己句及時措之宜句是以能
盡其當然者言與首節自道也次節誠之為貴相應雙

故全誠無息一節張彥陵曰只一全誠便自無息無
時自無自全高明二句及時措之宜句是以能
已有而不疑曰久徵

而不徵○吳回之曰無息不專以靜時言專來即應。流時即化。渾是一團生意。○須予三月不違仁。只是誠未是至誠。所以不免違於三月之後。若至誠則自無間斷。矣。然顏子三月之內。亦不是假僞虛冷。此象引陳氏之說。有疑而以默之也。○顏子三月之內。雖不可謂假僞。而亦不可說到及人。恐犯下載物。庶幾。然對至誠看。則亦是不免虛假矣。存疑謂三月之間。所爲皆實。而不誠之無息。則不然。○徵之與悠久。是從處。然須分別看。○蘇深溪曰。悠久是兼博厚而且高明。二則字輕帶。乃其文法如此。非相因而後有也。○悠遠與博厚高明。皆在徵字內。細玩之。逈然自別。○徵之悠遠以下。都是從不誠之無息上說。但無一毫雜僞。氣象。至誠功業。只此第一節。已盡了。此節內便有覆載成物意。○徵之悠遠以下。都是從不誠之無息上說。但無一毫雜僞。氣象。至誠功業。只此第一節。已盡了。此節內便有覆載成物意。

博厚所以載物也節　張參陵曰。按羅整菴云。二中庸。

及物處至下節方帥其及物者而贊其與天地同也○徐敬夫曰。至誠博厚不可見。於物之高明不可見。於物之悠久。而見於物之法破而卿類者見之。悠久

○吳四之曰、至誠博厚高明悠久、不得以德業並言、通論
如至誠盡性而言盡人盡物、至聖仁義聰智而言
容執敬別。凡言至誠作用處。正其所以爲至誠者也。朱
子既曰悠久即悠遠而又曰兼內外而言。乃知博厚高
明悠久雖存外。而至誠所存無內外之別。○博厚高明
悠久。即是至誠之成物處。然此處只作外看。不必泥合
外內之道。意謂外即是內。此意雖有。然非正意也。○覽
山曰、此節與天地一體。此體字。是用中之體。非本體之
體。蓋載物成是用。而悠久對用而言。使爲體。
其配天地也。○覽燕成是言至誠及物之用。稱之言可
以贊天地之化育。下博厚配地節。言至誠及物之體。稱
之言可與天地參。

博厚配地節

博厚配地節、承載物載物一面結
下配者、合面有助之意。連天地亦待我而位者也。天地
無窮、此則不已。不已則不二不測、悠久即無疆、非二物也。○按太宰
純云、人之制用體統、有體統、有功用上說。但自功用之
施於我者而言之。則爲體。自功用之及於物者而言之。則爲
用。其實亦用之體耳。○汪指九曰、上節說至誠及物之用。此節乃就是與天
地同用。猶之先說盡人
物纔可以參贊也

如此者節　賀川曰、見是表裏粉飾、動是聲色用爲是
安排造作。不見不動無爲。總是對
由於誠。○鄒嶧山曰、人之治大不自多設施。其曰
不見不動無爲者、絕之是。簡
事而無物。乃是誠之所運用也。若一參入情識。則非至
誠矣。即有息矣。又烏能徵之如此。○見動爲也不是不

好的只是戰力至誠則不待費力耳○變止曰誠變成。
不是民爲民變民成俱就在政功業說、章變成在天
地亦有之有至誠亦有之但本文正意是就至誠說觀
章句曰以配地而言也云云可見淺說得之大全賢氏
謂如此者以下專言天地、變合生下成物之成同
覆載言謂成就天物也無爲而成之成同章變言謂道
化之成也
天地之道可一言而盡也節　張子說曰此以天地之道
明上文聖人之道指出一道字在主宰上說○既言至
誠配天地便就天地之當然者申足配天地之意○言
一節之例○龔註曰一言盡下不誠即一言也○不
貳即是誠註所以字不必說○張栻侯曰生物不測非
非是生之多謂所以生處不可測乃言物從不二生如何可測其所
以然亦就源頭上說○實合註曰不測與下節不測異
只申成字還本重生處○丈曰要知此節
氣論今天大一條是說生物不測不是
天地之道也博也厚也節　龔註此節是說生物不測
與前段明悠遠節同○丈曰博厚高明悠久俱以化育
之功言不以形體○俱根底○張子曰度量包容謂之博
是蒙引不專指形體須兼性情而言存疑亦非但指
形體言復不是不用須字○此節亦俱根誠來○朱子曰此節
今天大節　龔註曰此節

不是就大地生物之盛只是驗其確耳以天地爲主不
與山水對說山水一段見天地之大蓋就中舉一
山又舉一水俱完全備天地之理更就山水中舉一
物亦莫不備天地之理總來見他不可測藏處○樂天
齋說曰天積氣也實有是理便實有是氣下繫覆等
俱以氣而相爲也地積形也實有是理便實有是形下
載振等俱以形而相爲也山水乃大地間形氣之大者
其生物尤盛故復舉出言之○章句謂大地非由積累
玩蒙引則又似天地亦由積累章句自與末有天地之
前說到有天地故見其有積累章句自與統有天地
之後說其生物則非可以積累言也○不測句是正意○袁
了凡曰照昭不言少乃言其多即照昭之小明而極高
明的都在這裏了故曰斯照昭之多非積累之說及
其么麼自古人論其所及者曰之猶曰若論其全體云
爾○不測非是以全小形容大之意見無一處非地也即此便有難測處○小而破之意
愚見直欲如此看玩大全朱子亦然蒙引不主此不
知何故蒙引附○附蒙引曰不先言昭昭之多無以
見無窮之爲大此乃是言者抑揚趣伏之勢○季彭山
曰日月以之繫是無窮內具忠而誠之最真是廣
厚內息而萬物覆焉城焉方是此生物不二按麟十
亦主此說此實物而有是理何必乃爾○問資合註曰
天地山川各只小處是已之正德○張子曰此節亦俱根誠來○朱子曰此節
今天大節　龔註曰此節

窮廣厚等。却假以形體言之。然須知其仍不亞於形體
○此節正言其生物不測。
維天之命。於穆不已。
天之不已。與聖德之純。己說過了。引詩來只作贊無更
深一層意。○於穆。歎美之辭。猶言總承上來。無窮無盡之意。
曰命。以一元之字言文以一心經綸。○於穆。歎美之辭。猶言總承上來。無窮無盡之意。
如命脈之命。非命令之命。○繼承蓋曰。不顯。明字。即首
都上。外邊說。至所以字。說入內來。不知子思引此以
盡至誠無息全不說到功用。乃是通天地聖人之本體。

也只渾渾說天之所以爲天。文王之所以爲文王。便是。
○又曰。前天地之道。亦只是渾言。不必分內外。或以此
道字兼指聖人所以爲天地之道。不是。○純。不雜。
發儀曰。文王之所以爲文。猶云聖人所以爲聖人也。若
將文字作文章看。鍋管義看。則天之所以爲天。文作何
解。○於穆。歎美之辭。猶言總承上來。無窮無盡之意。
爲文。恐亦不是文王所以爲文之文。不是文章之文。只是四
何可容說。天之所以爲天。文之所以爲文。猶云聖人所以爲聖人也。若
即不已其純。不云爾者。文王之所以爲文。猶云聖人所以爲聖人也。若
不曾以人欲用天理當事而不已。文亦不
已。是不是。亦如天之不已。純亦不已。勿作
日天只就文上。中。
合。言自天地之道四
此。而言天地之道。
文創底不曾合言。名論
此。亦不如。

大哉聖人之道。章總旨。此章是申言道之費。以見脩德

凝道之功不可不極其至亦人道也章首大哉二字即第十二章費字聖人之道即第十二章君子之道有節包下文兩節倣此第十二章之費包品大語小一般蓋子思將評古人道恐人不肯盡力故先將道之費處贊嘆一番以見人道之大因之以誠道即前章釋費隱之旨前後諸章雖旨道間學兼知行即前章釋費隱之旨前後諸章雖此章說人道尤爲明切然前說人道處不及尊德性一邊者存心致知原非到然與時事也

優優大哉節　案合註曰大哉是贊嘆包下文大小而言但不可露出只以小人乘發之哀了凡曰聖人之道非狹隘不弘之道亦非空疎不密之道析之六合併包者其大體歛之纖悉皆具者其細數語可作印

洋乎節　吳因之曰發育峻極是大綱規模三千三百則統體中之逐項條件若把三千三百合做一塊也就是發育峻極的道理○發育二句串看峻極就在發育上見非截然兩事蓋一陰一陽之謂道則道實發育乎萬物道既發育萬物天壤間皆物也則皆道之殖繪布濩也峻極於天只是充塞天地的意思○管登之曰發育萬物峻極於天只是形容發育之大無窮之意蒙昧而開導之曰發育峻極二句是發育上見發育兼收斂說○黃玉汝曰發育二句不對似殘說對講蓋峻極雖就在發育上見然對說自不妨也○薛方山云發育萬物言為有不齊之物皆道原者本也論來天命之性、所極即終字人通意○徐子明曰峻極於天不是說他高雪田云即其高以極其高不料地只通之功用之發上極於天也○程正思曰發育峻極二句是贊嘆之辭峻極極盡義似不能學人身上說

優優大哉節　案合註曰洋洋面不言優優只說深入於細密意○徐子明曰洋洋面不言優優只說得字最多優優大哉方見道無窮也○毫髮無也何處不優優充足中有處不言優優○程正思曰洋洋優優是一段事洋洋是說道之散殊者言而上句乃以優優儀威儀說不必即作道看○薛方山云洋洋優優儀威儀說勿令道之散殊者來先帶個不如此虛之也○張註洋洋九表之說要看來先帶個不如此虛而更有所謂道者以貫此體優優是說道實而二

時而發故以追徹之細論之如右此條但字小抑於
先儒之見。
之小不分系大命之判系因之亦不分而已發未發
食色皆出乎心乃
待其人而後行
人欲淺則
銀川行發有峻極
行發有峻極之迹
限定是生來
賽合司曰待其二句結上起下言可而不可不可之
言以見其必然也。
苟不至德節
處言曰行
之謂也曰於行處見是理
昌黎集卷之二十四
徐自漢曰於行處見是理於凝處見是德。
德性如
俗多以朱
看不出道
力行一件
者紛然不
工夫品類
故易言品節
之助也哼
德當與品節
德性如
處言曰行之謂也曰於行處見是理於凝處見是德。
昌黎集卷之二十四
徐自漢曰於行處見是理於凝處見是德。
德性如
俗多以朱
看不出道
力行一件
者紛然不
工夫品類
故易言品節
之助也哼
德當與品節

聖門教人
氏曰尊德性者制外養中而
道問學則
水其制外
道問學則求其制外養中而應外即
免已發之
食色皆出乎心乃
待其人而後行
人欲淺則
銀川行發有峻極
行發有峻極之迹
限定是生來
賽合司曰待其二句結上起下言可而不可不可之
言以見其必然也。
苟不至德節
處言曰行
之謂也曰於行處見是理於凝處見是德。
昌黎集卷之二十四
徐自漢曰於行處見是理於凝處見是德。
德性如
俗多以朱
看不出道
力行一件
者紛然不
工夫品類

聖門教人
氏曰尊德性者制外養中而
道問學則求其制外養中而應外即
免已發之
知帶有力有
知道中庸
明道言自
行忠如文
儀如乘如
朱子只說
淺說曰敬
中庸章句
中庸章句
朱子只說敬如不走力行
淺說曰敬如乘如
行忠如文
儀如乘如
明道言自
儀如乘如
中庸章句
中庸章句

敬而勿失
敬而勿失
篤敬感萬
大小巨細
所獨行
也問學是
儒工夫
出此端
思存行
何是物
外而學者
外而學者
州曰問學
大抵問學
篤敬感萬民之主也故尚之恭敬本持◎全德兼
大小巨細之事也只就大處說曰德性是所固得全德是
所獨行不必牽綴而言
也問學是從事即上用工
儒工夫直
出此端後於此重提出
思存行曰問學是
何是物曰問學即是
外而學者
州曰問學
大抵問學

物不測鼎高明極明。○廣大與高明敞厚總是一件。仲耦微與中庸費隱總是一件。楊氏分先後有假亦不是。○廣大高明總是一件。楊氏分先後有假亦不是。○明又不同也。○謂廣大中自有先後。高明中自有先後。○則事謂廣大先於高明固不可然與此○或疑不以私意自窒。洗有輕重之分矣。為得無先後不以私欲不窒。○私意自礙。不是。○後日聰是敬持此心體。私意也不得礙他。私欲也不得。○緊他那得有先後。○有這箇廣大心。○與人地位。○上下說。○自然上成。○下載。○旬卦。○其實一物無所不包。同其廣大。○萬物無所不覆。同其高明。○與天地相似。○乘天命之性之通。○說。○其實一物無所不載。同其厚德。○所不貳。似乘天命之性之通。○說。○其實一物無所不載。同其厚德。○用與天地相流通者。即本發在已發之中之謂也。○此明不必又為曲解。甲寅六月十二。○案証曰：

致之者非有加於廣大之初。悉其藏之者。使照臨之。○非有加於高明之初。○悉其蓄之。○各不同。○然○其實一物無所不載。○已。○○處。○中庸曰。自誠明謂之性。○與誠明自明誠謂之教。○是中庸不為此個事。○兼自誠明謂性。自明誠謂教。○之所以不已。○故厚。○者。使照臨。○悉其藏之。○非有加於廣大之初。○悉其蓄

分車轂、輻、輞、賤之職自周時已然。非聖人使之設也。士大夫使臣僕為之。貴賤自事而已。非有貴賤自事之分也。貴賤自事。古今之通義。今人何獨思賤自事而不思貴自事乎。貴賤自事。古今之通義。今人何獨思賤自事而不思貴自事乎。此者特以其可作盛世之思。不以其可作盛世之思。而以其可作衰世之思。何邪。又況今人之賤自事者。不特不可自事而已。且有必不可自事者。亦豈但婦翁而已。且以父命而不自事。是為不孝。以君命而不自事。是為不忠。此今世乃是舉天下之人。無不自事之時。非古道乃是。可以友古之通香曰。可如孔子欲行四代之制。是也。

久湮之制。無將在吾不在今也。所謂當自其是見在有天下之謂。子必六是周制之時。而後可以行乎。人而在位。而首發此論。又豈容於世。

非大手筆。孰能為之。中庸

時在內。非外。非大手筆。孰能為之。中庸

宇不是容也。便是制作了。度量器之器。不好是多寡制有制也。定式。總名目之形象名。必戒。堅重之用之大非大子不議制度考文。

文而是耶。自是行字發酵之點。自非耶。亦宜必。

（四書脈）

有王者作。改正朔。易服色。等事。一齊改換。與此處是一大事。自晉一念之後。而無一事可作。盛世之思。不以其可作盛世之思。而以其可作衰世之思。何邪。又況今人之賤自事者。不特不可自事而已。且有必不可自事者。亦豈但婦翁而已。且以父命而不自事。是為不孝。以君命而不自事。是為不忠。此今世乃是舉天下之人。無不自事之時。非古道乃是。可以友古之通香曰。可如孔子欲行四代之制。是也。

今天下節　子文此曰。其可作盛世之思。不以其可作盛世之思。而以其可作衰世之思。何邪。又況今人之賤自事者。不特不可自事而已。且有必不可自事者。亦豈但婦翁而已。且以父命而不自事。是為不孝。以君命而不自事。是為不忠。此今世乃是舉天下之人。無不自事之時。非古道乃是。可以友古之通香曰。可如孔子欲行四代之制。是也。

今天下節　子文此曰。其可作盛世之思。不以其可作盛世之思。而以其可作衰世之思。何邪。又況今人之賤自事者。不特不可自事而已。且有必不可自事者。亦豈但婦翁而已。且以父命而不自事。是為不孝。以君命而不自事。是為不忠。此今世乃是舉天下之人。無不自事之時。非古道乃是。可以友古之通香曰。可如孔子欲行四代之制。是也。

故謂之總集其實禮之一字該括（此節及下節之意總在非天子節上）通是分言五記及禮節　朱二節既宜從大全朱子答呂伯恭說分題自用自專及古本無從面學也既禮曰學以子○徐儀祉曰夏禮殷禮可見說學之字之可從○生今及古本無從面學也既禮曰學以宋存故也此雖不是解說學之字之義○質言曰有宋存要看作事制上之制○有是存那鄭非是說宋僅有○四者非曰不從仲有不是世遠人亡之謂專人之謂百世不替夏殷之制至今存也仲尼殷之禮非於杞宋非天下所同從同存旨見不可從意○今用之要看得好嘉靖乙未程文云斯禮也論語已深四方所共氣也故行而民莫不從焉舉答云於人心所共信所當行也故行而民莫不從焉舉答云於人心所共信者信之於人心所共尊者尊之最妙處是天子所以不得不從之故若作天時之所在不得不從則非意旨矣○張彥陵曰從周只重在時王制度上○周公以無從面學也既禮曰學以之制為不倍若以孔子作新樣子不倍若以孔子作新樣子不倍若以孔子作新樣子

上不是說民從之
度與文是也○徐
本諸身以第其中
上治者節　疏○注
凡治者節　句○其
孔疏以文連下文之意
不明見然○案孔說非
其民信必從之理而監我制作之善故
在下而不信○句○其
字不可說民不信○
下弗從是統而不從
之謂○君子之於天
下也○者節正發明
從與下微者無與
民○句與字疊
故君子之道本諸身
地鬼神○王念孫
理論故車道字
衛○曲之述言乃
當記○畫同○
化故日本諸身以
副學解本諸身
子而在門非其
只以未諸身原
身上事子○此
德不同○日本
之日本諸身徵

者鬼神考三王俟後聖而所謂有三重也○按因之說
妙但設者庶民句○
本諸身以第其中
上治者節　疏○注
凡治者節　句○其
孔疏以文連下文之意
不明見然○案孔說非
其民信必從之理而監我制作之善故
在下而不信○句○其
字不可說民不信○
下弗從是統而不從
之謂○君子之於天
下也○者節正發明
從與下微者無與
民○句與字疊
高地下之不可易也○
腾之理也以制度言之○
方底圓蓋之喻矣○
師之類○
無不罪○
然分而言之○
有等殺而○
本之於日君子
為今即人物
重之○
不可及也○

是調合道德 何即就天下內用時言之 何見王
化不限於時下 何見王化不限於世不必又當時後
世分的傷見守道守字則字作施字看只限天下
的道路假天下的法度天下的準則也若限守字
是道之法之地之也不足以養合並曰世世於是可
以時言有參不限之義曰北面傳
分當時後世未是益世 一世至於後世也遠近
字上亦無當時字看來 何言王化不限於時下二
何言王化不限於一世 是相參不必以當時
後世分的又以世世無窮而言 蓋亦不必以文武迫
虞則知之 十世又豈止此又不是指孔子的又曰天
下兼從賢從不必管意思字包之 如是文武迫
下兼從賢從字包之 如是文武迫

準亦是遵行 如君子不慍君子的又曰天
下 何學言 此言 典型 何學之 習字古今下二
何 遵行不慍 者是法則 而不慍此凡人日日習
熟便慣了不慍 若無此法則 即是學即是不
慍壞 而不慍又即是世法則 即是學即是不
過作之謂也 特先王之典章者也春先王之典不
過制過作矣故以世世法則不慍看 之而天
下大治發明之不必將德字換 之而天下大
伸尼明遠堯舜節 堯舜遠而法不盡傳故 而法其道
文武近而法無不備故 而法其實哪遠者法在
其中憲章者道在其中 之與子凡曰憲是道守章是表

章律是法律之律無分也差忒也重衣曰襲者服之而不遂也○異面曰異者依程文作剛定費脩之類此非但若凡民之不倍面已又有以關繫而事之不朽也○律者教化無偏裏者因襲不變自作出久速與時偕行而古曰律自用合行藏出於定理而古曰襲○異面曰天時春夏秋冬各循其序孔子曰止久速各當其可此意易明但襲水土難明看來水土云風氣異宜風氣易變之謂也聖人下襲不徙是按其疆域順其風氣而已大而行藏辭受面目用此境有此境之理彼境有彼境之理截然不相混亂是即各正之謂域異宜之風氣也聖人隨遇而安裏依而行雖不勝於一定而不定之定乃爲全定即此便是下襲水土○夫子之言上律天時趨時之妙用也此時字亦是借用蓋天時時時字乃春夏秋冬之時而聖人趨時字則無物不有無處不然無成心無輒迹只隨點畫旋轉與時推移極其闊活流動而不可拘泥○天時變遷之妙在其運用中矣故曰律天時○又曰水土者地也在伸尼身上看乃地位之地是借用字眼凡當此位居此地身子一走到這所在便有一定之理凡如居仕的地位則仕爲定理居止的地位則止爲定理周公當流言地位則脉管察爲定理○地位謂爭命爲定理○地位那一刻其處地位那一刻無定理那一件非所處地位那一刻所宜那一件非所宜○地位那一件非所處地位那一刻無定理那一刻非所宜地位那一分或減一分或減一分或不及一分便不是過一分或不及一分便不是不曾不減無太過不及存當中的確再移動改換不得故曰襲○襲者因仍沿襲之意理在自相沿習只是依理自相沿習不變自作出久速與時偕行而古曰襲○襲井有心井底之地道只是合當此心不止與有此久速之理但見事亦依程文作剛定費脩之類此非但若凡民之不倍面已又有以關繫而事之不朽也○不倍面已又有以關繫而事之不朽也○律者教化無偏裏者因襲不變自作出久速與時偕行而古曰襲○襲井有心井底之地道只是合當此心不止與有此久速之理但見事亦依程文作剛定費脩之類此非但若凡民之

尚饒俱以祖述上律爲內乘外兼內末該本此亦以事與理分賅內外本末而有此說與史氏同一謬也本以事言心貫內外以大與小賅本末則不得如此若以天地之大論之無不有載者此節只是形容聖人心體極其廣大無一物不有至誠無息無一時或間聖人渾是爲天地之心故曰大德小德之字提起置下四時日月不過已於天地之中即其錯行代明親之人地之大福可見如字是不能形容盡爲疑或之辭○諦王按日載而日持坤與有德以維持也大王薦嶽非德爲全是四時錯行一德之自爲始終之大德小德之自爲殊代便已

含小德大德於此下特申明之○養合並育如何說得不悖並行不害萬物並育如何說得不害道不相悖而亦不害相悖而亦不害不相害相悖者存疑謂不是並育只一箇育如何說得不悖並行不害道不相悖須歸脈在心如日月之代明不可說聖心明並日月之代明貞觀代一字見不窮意不專在心上川流息相隨切乃妙飛潛動植總不過有天地之間自那有一物自有一物之性命有物自有一物之理有事不可以不窮作久息自文原無久字此如有日無月四時百物不過錯行而已是書同時日月總不過在天地之間而行却連行說箇之字不見不窮各自有安各各自有所不相奪亂不相違何相害之有在並育之中自有並行不相害的妙處在並行之中自有一段不相悖的妙處作文須活潑乃佳○蔡虛齋曰天地之德安有大小自其體冰者觀爲小德自

其爲聚者就爲大德川流是流其所敎化是敎其所流大德小德可以分合論不可以先後論○翼註曰大德小德只一德也造化之上管爲德小德者分而言之各主一事也人德者合而言之兼有衆理也○程子曰心分言之則之有分合人地實無分合萬念相似○翼註曰川流敎化蓋管當對敎字看或流其化或敎其化化卽四時日月萬物之化也因上文加一川字故省去一化字耳○程子曰大德敦化萬物不測也○人德是洋洋小德是優優總是不該並育並行不害不悖之意是不測處見如此字說本是○朱子曰註中脈絡分明根本盛大卽大德之川流也自其一太極是小德之川流也自其分殊之一原一息皆造化生生不息日出無窮卽所謂如天地二句意曰往古來今只是此箇道理○程子曰萬物之生莫不有理然理雖不見其象而象已具是理象理象相因不窮之意○朱子曰此一節言之一原一息皆造化生生不息者言之一原一太極也息一息也生生不息者言之一原一息皆造化生生不息也於其間所謂萬物各具一太極並育並行者言之物天蟠地亦無非造化生生不息之敎化也川流敎化費而不悖者也小德大德只一德但大德是敎化之本小德是敎化之末如此說○蒙引曰不要泥所以字要看緊字○吳因之曰此節以二字要旨須得虛活勿作推原說○蒙引曰氣有為大字是發明曰氣有為大字不重所以字甚有力人合而言之兼有衆理而有小德之大德力見天地之所以為大甚麼只是一箇流無所不備無所不貫何其大哉○蒙引曰此一節主小德為之川流敎化蓋管當對敎字看或流其化形化之迹上見其天地之大也○大德是洋洋小德是優優總是不該並育並行不害不悖之意是不測處見如此字說本是○朱子曰註中脈絡分明根本盛大卽大德之川流也自其分殊之一原一息皆造化生生不息日出無窮卽所謂如天地二句意曰往古來今只是此箇道理○程子曰萬物之生莫不有理然理雖不見其象而象已具是理象理象相因不窮之意○朱子曰此一節言之一原一息皆造化生生不息者言之一原一太極也息一息也生生不息

仁義禮智沛然泉達小德之在內者皆是小德之在外者皆是溥博淵泉時出緊承五德來如天如淵緊承沛然淵泉來敬信悅緊承時出來亦緊若神現又緊承敬信悅來總是聖德充到發外發政說到及人○鄭康成曰見仲尼雖未為帝王而帝王之業來皆不收於當發○康成此二句最明晰安陳氏但云此章言達而不上之大聖人未明下章做此

唯天下至聖章○聰明不以耳目言聽是吾心自聞明是吾心自見皆是吾心之靈無不知無不照之謂聰明睿知是大其知照之體也○吳因之曰足以有臨須緊緊根著生知安行說本蓋天下大矣四海民物廣矣若非天生上等之資欲假人力收領者○淵源照之便是運用不來了唯上天蒞臨於聖照之外設是運用不來了唯上天蒞臨於聖照之外設是運用不來了唯上天蒞臨於聖照之外設

然如此。非前不足至此方充積也。（溝洫澮泉。看來似說大德了。其實是形容小德。下七章道之小而日優。優大哉耳。○時出不但是當用仁。時出之。就發見說。不須上節。○時出。是無窮盡而隨時流通之意。即在其中。○與下句同一仁也。當從時周覽稱見。發見當理。而無不盡。則溫柔敦厚。見容識全悉之處。無不周遍。而脈絡分明。而行不思。形容至聖之小德。可相參。○前四章。就裏面說。總形上節。而明容字。出之。就發見說。不須上節。然却不重。只申五句。是取之不竭。無用之不匱。

民之標信悅聲名之洋溢皆是發見之當可引修己
其功效也○前章小德大德四是中和可以分合不
可以先後動靜無端無內外無本末無精粗無隱顯
已在其中發其一端動時萬象森然而萬象各具靜
中然在萬象未萌而一理渾全○朱子又有表裏交存主發見之說則
似小德大德又可以動靜分矣○其靜時雖非止有
大德然小德只是寓乎大德之中方其動時雖非止有
小德然大德只是寓乎小德之內故小大德亦可以
動靜分而亦可以動靜合也○其小德之川流固容如在是而
重在時出愛養圖德者是也小德之敦化固是圖德而
小德之寓乎大德者是也○時出處方正而小德之又按
朱子所謂存主專以心之靜言所謂發見與動言心
如化是大德之敦化統論句是大德之在小者亦本
動乎外者○

唯天下至誠章

此章不疏明章旨　此章水大德敦化而言至誠曉內
外賢之類從此出如此則不見萬殊一本之意見未免
之中未可分條理分殊此條予向亦有此疑焉今乃知為或問假赤無妨
也○今九我曰卽非曰推測
此條予向亦有此疑焉今乃知為或問假赤無妨
也○今九我曰卽非曰推測

事外言之則曰經合言之則曰綸合言之則曰經綸有先後
大經之經綸無先後○愛因之曰至誠之德極誠無妄
甚於五品人倫莫非極誠無妄之所流行至恩則盡其
思之實而不為虛文至義則盡其義之實而非徒虛飾
零碎分析那一件不精實能合有那一處不精實○
綸綸紮引恍惚人一身東陽許氏兼尚通之教旨看
同不彼物彼稱皆實其不是用力去治是本來能立
了○張彥陵曰立只是所性不問安不安無欠不缺變化
通神循環無端○
知為或問假赤無妨也○今九我曰卽非曰推測
仁之本則仁民愛物之理從此出立義之本則敬長
尊賢之類從此出如此則不見萬殊一本之意見未免
之中未可分條理分殊此條予向亦有此疑焉今乃知為或問假赤無妨
也○今九我曰卽非曰推測
事外言之則曰經合言之則曰綸合言之則曰經綸有先後
大經之經綸無先後○愛因之曰至誠之德極誠無妄
甚於五品人倫莫非極誠無妄之所流行至恩則盡其
思之實而不為虛文至義則盡其義之實而非徒虛飾
零碎分析那一件不精實能合有那一處不精實○
綸綸紮引恍惚人一身東陽許氏兼尚通之教旨看
同不彼物彼稱皆實其不是用力去治是本來能立
了○張彥陵曰立只是所性不問安不安無欠不缺變化
通神循環無端○
仁之本則仁民愛物之理從此出立義之本則敬長
尊賢之類從此出如此則不見萬殊一本之意見未免
之中未可分條理分殊此條予向亦有此疑焉今乃知為或問假赤無妨
也○今九我曰卽非曰推測
此章不疏明章旨　此章水大德敦化而言至誠曉內
外賢之類從此出如此則不見萬殊一本之意見未免
之中未可分條理分殊此條予向亦有此疑焉今乃知為或問假赤無妨
也○今九我曰卽非曰推測
知為或問假赤無妨也○今九我曰卽非曰推測
此條予向亦有此疑焉今乃知為或問假赤無妨
也○今九我曰卽非曰推測
事外言之則曰經合言之則曰綸合言之則曰經綸有先後
大經之經綸無先後○愛因之曰至誠之德極誠無妄
甚於五品人倫莫非極誠無妄之所流行至恩則盡其
思之實而不為虛文至義則盡其義之實而非徒虛飾
零碎分析那一件不精實能合有那一處不精實○
綸綸紮引恍惚人一身東陽許氏兼尚通之教旨看
同不彼物彼稱皆實其不是用力去治是本來能立
了○張彥陵曰立只是所性不問安不安無欠不缺變化
通神循環無端○
仁之本則仁民愛物之理從此出立義之本則敬長
尊賢之類從此出如此則不見萬殊一本之意見未免
之中未可分條理分殊此條予向亦有此疑焉今乃知為或問假赤無妨
也○今九我曰卽非曰推測
此章不疏明章旨　此章水大德敦化而言至誠曉內
外賢之類從此出如此則不見萬殊一本之意見未免
之中未可分條理分殊此條予向亦有此疑焉今乃知為或問假赤無妨
也○今九我曰卽非曰推測
知為或問假赤無妨也○今九我曰卽非曰推測
此條予向亦有此疑焉今乃知為或問假赤無妨
也○今九我曰卽非曰推測

同○章句謂此章大旨自然之功用不以絪縕對立本如化育之化育之中經論為功用以二者對舉破之則三者皆為功用此功用兼他處言功用皆在外者不同

胞胞其仁偏又承上文而申其功用之妙不是又疲一層○仁偏乃體之品目皆是

嘗觀俱云經論可以對舉此是輕說仁偏天而功用自有不同天乎天乎意尚未此明全生始生出生亦其大而胞胞等不過各有所字以形容之耳○按曰之與洗洗合並來單文與此稍異亦可從但不可忘仁實於經論皆無所偏說右曰此一節總論之而全於經論無所偏重

右論之體之用兼言而合並來單文與此稍異亦可從但不可忘仁實於經論皆無所偏說右曰此一節總論之而全於經論無所偏重

五月林曰胞胞猶溫溫洗又是形容那仁與大溫處自然之功用不以對舉破之意溫溫乃是說仁之道本不是大而是其仁也其仁則胞胞立大而化育是其天也其天則溫溫發見而為萬物之源也

以日溫乃是說仁之道本不是大而是其仁也其仁則胞胞立大而化育是其天也其天則溫溫發見而為萬物之源也

運量一板說意思○按曰之與洗洗合並來單文與此稍異亦可從但不可忘仁實於經論皆無所偏說右曰此一節總論之而全於經論無所偏重

字若不可晉問溫問大字皆當如此看下如此類倣此

如之而一重作四字說

為大問必曰不忘其仁一句有子所以存焉說此條自然之功用不以絪縕對立本如化育之化育之中經論為功用以二者對舉破之則三者皆為功用此功用兼他處言功用皆在外者不同

胞胞其仁偏又承上文而申其功用之妙不是又疲一層○仁偏乃體之品目皆是

嘗觀俱云經論可以對舉此是輕說仁偏天而功用自有不同天乎天乎意尚未此明全生始生出生亦其大而胞胞等不過各有所字以形容之耳○按曰之與洗洗合並來單文與此稍異亦可從但不可忘仁實於經論皆無所偏說右曰此一節總論之而全於經論無所偏重

五月林曰胞胞猶溫溫洗又是形容那仁與大溫處自然之功用不以對舉破之意溫溫乃是說仁之道本不是大而是其仁也其仁則胞胞立大而化育是其天也其天則溫溫發見而為萬物之源也

以日溫乃是說仁之道本不是大而是其仁也其仁則胞胞立大而化育是其天也其天則溫溫發見而為萬物之源也

運量一板說意思○按曰之與洗洗合並來單文與此稍異亦可從但不可忘仁實於經論皆無所偏說右曰此一節總論之而全於經論無所偏重

字若不可晉問溫問大字皆當如此看下如此類倣此

如之而一重作四字說

然愚之如此則不用存乎愛矣　尤妙在或問游民則又從至聖之德全誠之道上分出易知難知之意其曰德者其用道者其本云者直指聖人分上說道就德之所具說故有用與本之分通言天下大經天下大本天地化育一說也總之此二章分別處有二一則小德大德之分一則費也之分一則至誠至聖之分三意自不相妨然本德大德之分是正言小德亦可以言大德大德亦可以言小德至聖亦可以道言大德小德不是典型性小德中就大德中抽出言之耳因無端泛指大德言也而其中有仁智義為之樊籬焉

無為屏○春發見道體之端小德川流乎此發見道體之流大德敦化乎此發見道體之本三發見字說非大德敦化乎說得小德川流乎說不得蓋以大德言也而其中有仁智義為之樊籬焉

無為屏○春發見道體之端小德川流乎此發見道體之流大德敦化乎此發見道體之本三發見字說非大德敦化乎說得小德川流乎說不得蓋以大德言也而其中有仁智義為之樊籬焉　然二章之義小德大德分說固如此合說非大德小德不足以盡道之全體故曰上言語容說發育萬物峻極于天優優大哉禮儀三百威儀三千待其人而後行故曰苟不至德至道不凝焉如此者也似亦可參則就德言至誠則就道言德是道之所發故為表為發見道是德之所蘊故為裏為存主

不比他處言人心之發見存主

太錦衣衛總旨　此章是中庸之結尾自下學立心之始言之而惟之以至其極一部中庸通卷皆包在內與首章通相照應一言以蔽之則曰下學上達而已蓋上達天德與至聖至誠之功用中庸之道至矣盡矣是豈一蹴可至哉學者必從下學始下學必從為己之心始故首引衣錦尚絅之詩以發明為己之旨為始學立心之要又引詩之上天之載無聲無臭以形容天德之極致而終之以至誠無息不顯篤恭而天下平以形容至誠之極致而終之以篤恭而天下平蓋以為己之心始下學而上達以至其極而已

義，以表了凡中間之一節，字是一箇人與萬物學力緊關處，日不見日不覺日不動日不怒日不亂由此別無聲無臭是只完得個獨體之一大字。徐愛曰：大命之不齊，智愚賢不肖之心是天命之定的，上達近自後之境，是人德者關然之心是天命之定的，上達近自後之境，是人德者關然自得處，所用的工夫，全於不覺不怒而極於不動不亂。是工夫已盡的極於風遠動而仍歸於也自微，乃心德之至極的田地。總之只完得天命之性的個渾全，下節曰：道此章曰：慎獨二字，最得慎獨字說得親切，若得此道於心者，進若章慎獨二字，原其所自也，追之在我者無不本諸天也，此章一天字，要其所成也，德之成，固能不失其道之在我，而本諸天者也，全此明我本

以人人備於我，又不是兩箇天命之性，固是無聲無臭，而其本源之實，又自不能已。中庸形容聖人之德，而不過曰：篤恭而天下平，極其至，而終歸於此，皆以此結之，全者不過成始成終也，此皆以極

又都是下學之心之如勿看太高妙の本表、日知遠之由於近則當在近處用功知後之起於卑則當在卑處用功處の知此、名曰見得自爲己門庭不錯、定此好下手大段公門之人也。論知字即大學知至知後之知、知字全之、而此亦多思將致人去做知自全之之心、不疾不疾則質之初心無所懼怕便是無惡於志矣。孟獨此雲大德王天先要能具、而爲己之心又要他の不疾無憾緊承內省來、重在君子必欲使之如此上。蓋亦屬工夫地の張彥陵曰、君子必要內省不疾而無惡於志。正是內省正是人所不見處着力也。君子內省此處須無一毫疾病方無愧於心此正

大下學之功、禁固儘當奉之、而

由已、而何盡焉、無以見充其爲己之心而拳拳於闇然後、不是真實工夫、意使或不知當何之地、而盡省不疾、以己能者、亦不可爲儘謹獨工夫此不可從事、吳因之曰不可久、何緊接上文而深著獨之不可本領、此明人之所不見、事亦不可及唯任此處若過此關、即已歸近自微、而知近自微、即幸知其所當爲之已、豈舍己之外、又別有幾、不知己字包得近自微遠風顯、近自微因己也。遠風顯、亦己之達風顯也。知遠三句是又從己中推出、覺耳。不知因之何故爲此、蓋以誤後學也。李東一曰、此德字即後面不顯惟德、天之德也。の陳居、曰、此德字即後面基因地成物不顯惟德、的工夫亦未當輕下の附蒙引曰、潛雖伏矣亦孔之昭、山四謂莫見乎隱莫顯乎微、即此意、只了此於此敬其誰敢內省不疚而無惡於志也、不可以內省不疚、無惡於志、爲己下、句是知幾未到盡來面本在爲己也、重爲己下

引潛伏一詩方見學者爲己之功、前節先戒懼而後愼獨由靜時工夫說到吾心方動之處此章先愼獨而後戒懼由動時工夫說到吾心至靜之極の潛雖伏矣亦孔之昭、正所謂莫見乎隱莫顯乎微也。故君子內省不疚、無惡於志。念初動者其有天理爲人欲以加存遏省之又省使人欲盡去、便是不疚矣。不疚則質之初心無所懼怕便是無惡於志矣。の不疚無惡緊承內省來、重在君子必欲使之如此上。蓋亦屬工夫地の張彥陵曰、君子必要內省不疚而無惡於志。正是內省正是人所不見處着力也。君子內省此處須無一毫疾病方無愧於心此正

人之所不見乎。○存疑問首章言體道之功。起始學事。此章言入德之序。見成德事。皆體道之功。則先成德而後講學。是知不明善惡者。足入心。後講學而其意周以切。言入德之序。則先講學而後成德。講而其意誠以密。此本大全朱氏分遷。最說或問。然但言之先後。不同其旨。可謂敬信以至成德之序。則不然。而動不慈而成。又曰。始學成德分乎。○按存疑公遷之說。即名其成德之說。或問旨之明矣。○首節從入德之序分明與首章。條但言之先後。熟之以至成德之序。則不然。而動不慈而成。又曰。始學成德分乎。○按存疑公遷之說。即此而淑化之以至於妙不容。究下來段學字。是總指自始學至成德。而言自始學至成德。皆恒獨後。

相互淘容節。朱子曰。上節言獨無二動之妙。而猶有言動之迹。此節言不動之迹。步步切實。等曰不動而敬。即戒懼之意。戒懼雖不言不動之迹。完得獨體。且不必以設。乃入德之地也。究竟只是完得獨體。且不必以設。守貴微即日獨字。而貴自字。亦重貴字。蒙引存疑。

其所不聞。○蒙引。此句意。與敬信使與作動。何謂全節。是因之上所謂敬信。不是思。

一敬信使與作動。何謂全節。兼動靜而言。不只不動。念慮未萌。何由敬信。此心一。

動而始復見。敬之工夫。

始信。是因不言而信。此之謂主靜之法。○用則日。此是。

不動處做工夫。此是自來講此之說。用則日。此節。

全是峰胡氏意。

編為門。其自微微。指獨說。史氏非也。○史氏解。

焉。與朱子榮引。不同未詳。

奏假無言節。徐鴻洲曰。動不用賞。敬不用怒。是無言之

前漢陸賈著 陸賈新語 上海掃葉山房石印

明 永州 蔣德璟 撰

外孫 曹煥曾 較訂

男 敦復 曉徵 用中 仝校

陸賈稱曰、凡人之所以立也、一曰仁、當時學者之學於仁民也、則以求仁、故立仁於人、立而立人者、品其方也、前面的名品其方也、大下歸仁者、言品其的也、大下歸仁者、言其大也、擇善者、擇于此而其心充之、無時無見、一點良知、無代免也、文曰、將以仁為利物、何事無仁、曰用力於仁、未見故、成德之士、必當仁不讓於人乎、當仁不讓於

師爲不由己而由人乎哉於此會通之神而明之仁其熟幾矣○又曰仲尼發憤忘食○又曰仲尼發憤忘食而後已此正是聖門學脈○又曰回也其心三月不違仁其餘則日月至焉而已矣○又曰聖人之學貴乎希賢希賢之人不能希聖希聖此○又曰聖人之學貴乎希賢希賢之人不能希天俱此志道據德依仁游藝所謂學貴改過貴遷善貴與善與能知及仁守能動聽知之好之樂之四見學有全功不可闕功○又曰論中庸言誠而論語獨言仁當仁一事聖門所最重也○又曰仁者安仁知者利仁仁而安仁何如顏子克己大學五十而知天命不踰矩是當下將私意克盡了使得個大化之則故二月不違仁○曾子誠意慎獨在彌縫不容不徹而改實下不容不悅而繹實用力把私意漸漸消磨天理漸漸完復所以能弘毅任仁顏子乾道曾子坤道也先儒每教人尋孔顏樂處大孔顏之樂只大牡流行兩然自得而已大子知天命故樂顏子克己復禮之樂則亦可知曾子誠身之樂亦故聖道之得傳者曾子直問一已終身而大子語之以博學審問愼思明辨篤行是子此也聖人之學也自近而遠自卑而高自淺而深自邇而遠自卑而高自淺而深自邇而遠自卑而高自淺而深自邇

學而第一

子曰學而時習之不亦說乎有朋自遠方來不亦樂乎人不知而不慍不亦君子乎

程子曰聖人一生只是個學而已故本之以論語而特爲門人言學之始學之序與其味無窮而效之至焉蓋不待勉強而自不能已也

謝氏曰學者何事○一部大學說的都在這裏以鼓舞之使人心悅而誠服也

尹氏曰古人爲己心切只家自事故開口便說學字學之爲言效也以己效人之謂也

愚謂學之爲效人所同然而其所以爲學則有不容已者蓋性善而人皆有是心心之德其體本明其用本周其發本中其理本正其味本無窮其效本至焉聖人之所以爲聖人者不過盡其性而已學者學此而已故其所以爲學者亦不過反其心而已

學之爲效人所同然者何事○一部大學說的都在這裏以鼓舞之使人心悅而誠服也

夫尙漫進而不已焉。
已焉學愈深習愈熟則朋來又進而不
是從效驗上見工夫（雙峯之說須善會也）（）朋來只
依大全纂引作新民有爲是。有疑之說不必從附後（）
附存疑曰朋來而樂雖是成物事與大學新民覺稍異
新民與明德皆大學之道尙在這學字內朋來而樂似
有後明德而新民一步（）朋學說疑謂川本有衆德而遺用
者朋友相從乃是學問全體之學觀此則朋來與新
民不同可見矣（）世之學者更不有朋其於人之知或
不及設爲面修言辭氣不免以交游之勝而致道德之
喜悅時矣（此當與不愠對看）此當與不愠對看）
有君子之心重是要大下爲世相遇人有不知必反己
以爲知的功夫（）張彥陵曰樂字固非
習之功少說（申明朱子說）

（）問勉齋老年學（）
以人驗我學亦非虛（）
只是慶吾道之盛其傳（）亦非以人資己
是此心流通於天地萬物之間欲不問斷耳
人不知而不慍節　終
身事雖至於不知之地而時習之功未嘗有間（）曰不慍
皆自其人不知而言（）蓋人不知而有慍則循是時習
之功未至而亂此心流通於天地萬物之間欲不間斷耳
（）徐嵓泉曰只
是此心流通於天地萬物之間欲不間斷耳
（）
（）
（）

經104-127

當下便省得。不是便改。若省察已有底事。即
就用一日檢點。明道曰。可哀也哉。其餘時無事。
孟懿子之流。可見不肯用工。所以朱子說當下
便有。已覺檢之有不能盡。○若曰當下學法。不有事前事後。○若是
合物而一大亦是無首尾下大。○湛甘泉曰。學貴日新。
自於日用動靜。日收斂。不是閒學。進步處。若
開則中流自在。無事耕耘之力矣。
道千乘之國章 張子說十按此章通分五項。總是以爲
民之重心。爲民之管政。○敬是一點。點出一點。豐之心。有分毫不盡。亦非
敬。○不忘不拘。
一點真確之心。無間斷。點出一點。惻怛愛之心。愛人是一點。惻
怛之心時使是一點。愛養民力之心。即在政上見。
不是容容閒心。○千乘使見得事如民衆。○沈無回曰。
不曰敬而日敬事。敬之敬。本
之敬則節已寓於其中。○宋利行曰。雖事務之
煩。如○宋利行曰。雖事務之煩。而
千頭萬緒。皆當安得復有別項。○袁
了凡。曰。應字不是一心在事上。只是心當在而事不苟。
爲子。事以治心。本當從心以應事。○此無可說。知
之。則節已寓於其中。○宋利行曰。雖事務之
煩。如○宋利行曰。雖事務之煩。而
千頭萬緒。皆當安得復有別項。○袁
了凡。曰。應字不是一心在事上。只是心當在而事不苟。
爲子。事以治心。本當從心以應事。○此無可說。知
之。則節已寓於其中。○宋利行曰。雖事務之
煩。如○宋利行曰。雖事務之煩。而
千頭萬緒。皆當安得復有別項。○袁
了凡。曰。應字不是一心在事上。只是心當在而事不苟。
爲子。事以治心。本當從心以應事。○此無可說。知

君之事有學人則見其合在賢君則見其分
弟子入則孝章　此章以弟子起而全是責成爲父兄者
○上蔡謝氏曰此章分爲本末然都是培養本心的工夫
○尹和靖曰學者須是以弟子爲學大抵規模不在廣闊學
者身上則出門百步則行人接物
○程子曰謹而信汎愛衆而親仁行有餘力則以學文
○謝氏曰學者全在此不在彼欲人信者必先自信
○程子曰雖未學吾必謂之學矣蓋所
學者在此不在彼
○楊氏曰學者觀其餘能之士不爲名高之故
○程子曰學文不必多問多見但
○謝氏曰君子之學也
○程子曰君實
忠考誠實只是大資稟不加
○程子曰君子務
本之意但恐人徒求盡此四者而不大學則亦終無由
盡故子夏又廣言學文以極其餘
○程子曰舊說似將聚字
如字讀
○楊氏曰學者不必
如此子夏之言則
○程子曰人只作善人看
○文理密學文
學文益了更加行此大抵博學
篤志切問近思仁在其中
○程子曰近世訓蒙雖名爲小學大學鄭玄有文行而
如囹圄不曾看過
○程子曰小學是敎愼之意
○又曰舊說似將聚字
如字讀
○楊氏曰學者不必
以遂其娛樂之心

曰威重則資質上見此此處全未一句下文自見若
乃可學一此事與子曰君子不重則不威學則不固
○李彩案形聲原是千古學者之患不但人不能
無近利者已下人不能忠信改先王之道人
所以要人改也一若不改則不能忠信改先王之道
所以要人改也全在上之人以身風之耳○不
重則不威一層品○學字有不煩驟迫
力處一做自然周旋中禮一層品○學字不是以一之甲人之
學表裏合一說見總論○此○固字統下四節
為是一重此字對新學外人有出入主意在
主忠信一下泰曰君子用世心切或求亦所不惜耳亦置
重於是邦句見得非故意為之一層品○接下德輶如毛
一節○本文抑字承與忠信說本文抑字與忠信為主
在必當處起疑惑大子因此一問○按下德輶如毛
大子至於是邦也一節品○此一節是大子温良恭儉
大子至於是邦也全在必當處起疑惑大子因此一問
之意○厚字寬說不必指喪祭○沈無回上賜與之憾邦君不
得而探之亦自大子探之而
夫子至於是邦也一節總言

夫子溫良恭儉讓以得之一節○按下德輶如毛一節品○此一節是大子温良恭儉
不知一得字即關字別名○李穀侯曰大子温良恭儉
讓與之充基克諸一般光顯發越合
人心體神游或與日明者不同一段結
其神化一也○大子當此有那有不那人其國
親見風土人貝朝濕日燥一段結
此節無子貢字○設結一段結
○案引曰溫良恭儉讓以得之則非求亦非與也子貢
之一句當入子之一句設自有以得之者與且不足言見

於求乎故設置與不答特借求之一字反言之○張子曰
他人之求有心去求也大手之求無心自致也異常貴
有有心無心上分別常說皆云他人之求皆側媚依阿
以求關說不恭然事苟合理雖大聖人豈但異於側媚小人
哉只緊有一點干預國政的念頭便不是聖人○又曰
雖借口天子之求實則其非求

父在觀其志章 有子之意歸重不忍改之心
上○許敬菴曰父在觀其志父沒觀行志欲其善而行
從其自脩所以勵天下之為人子者具徒為觀人發也
○朱子曰考子之處心觀此有以見其不忍之心雖見全體不
父存不敢自專故夫子由指其不忍之心雖見全體不
必事事若乃外迫公議內怵私欲而力且隱忍強就
無惻怛之心有則通若作人

以俟三年大非聖人意也○尚書全解曰其親相愛只是從容不
有急於親事○又曰和字不為
直之意客不迫亦只是心安
不是須要和的意思若自然要
和有作為者亦不自知其和但
○又曰先王之道通節禮也以
適重應用字○張彥陵曰先王
以整飭也非是引先王來作証
分別內禮中之和禮外之和禮
意於和者非禮外之和有意
故不節知字最中知有和便落
實者有以來治為實者亦自有
通說曰勿以來治意相滲蓋只

禮之用和 太史公曰緣人情而
其殺分實不可把利處有節知
如入公門鞠躬須如此方安不
不和以此見至嚴便是至和處
之用不可作人之用禮魂當體
無倫序但有其文其實何貴
有急於親事○又曰和字不為
直之意客不迫亦只是心安
不是須要和的意思若自然要
和有作為者亦不自知其和但
○又曰先王之道通節禮也以
適重應用字○張彥陵曰先王
以整飭也非是引先王來作証
分別內禮中之和禮外之和禮
意於和者非禮外之和有意
故不節知字最中知有和便落
實者有以來治為實者亦自有
通說曰勿以來治意相滲蓋只

禮之用和章 ○朱子曰禮如此
制體○朱子曰禮如此
但知有心安處便是和
如此便不安不安便是
不分兩截○翼註曰禮
之施用與人之用禮固
無倫序但有其文其實何貴
不是須要和的意思若自然要
和有作為者亦不自知其和但
○又曰先王之道通節禮也以
適重應用字○張彥陵曰先王
以整飭也非是引先王來作証
分別內禮中之和禮外之和禮
意於和者非禮外之和有意
故不節知字最中知有和便落
實者有以來治為實者亦自有
通說曰勿以來治意相滲蓋只
是禮中之和初不及禮

外之和也。
有所不行節。
也不能推之四海而皆準。達之萬世而無弊也。即來旬
不可行意。
由之。是禮以和行矣。而復有所不行者。病在和。
求和於禮之外耳。知和之和。與上和字同。而和之和。與
上和字異。要之。著一知字。自非小大
言禮。則自和自節。而無不行矣。知和者。於禮中別出一
和用之。其和純是一團放讒。且復先王之和矣。才知和
而和。便自不與禮相節。二句作一句讀。非如時文所云。
又不以禮節之也。○亦字之意。若曰和本可行。唯其離
禮以爲和。亦不可行也。亦字不對拘道難行者看。○沈
無回曰。亦字不可行自其流弊處。世人云一於和者。則不
可行矣。一於和者。亦豈可行哉。大夢。○李穀侯曰。知和
而和。不以禮節之。則其所謂和者。正先王所謂不和之
道。以和而貴。所以小大必由。合之知和
而和者。反於先王之所可貴。所以小大必由者亦不可
行也。

近字一不失字。有止多
近於義故。
張雨若曰。天下只句通甲始。一段不破。
故不必引校後來。但就一種。此言終。朱
子曰。交際之初。合下便當思量到無弊。方可。
須是平時講究。通徹始得。總論。在曰。但其約信合
義。時時加其告。必可踐。即其不合禮時。即是無恥辱
即其所因可因。時即得可宗之人。不必作日後看。○郭
無回曰。亦字一段工夫。全在兩
斟酌。意思學者須有一種精神照管於人已之交。近義
是義之而後言。近禮是議之而後動。不失其親。是將其
人而後交。○周用齋曰。慷慨激烈者。近於意氣。執拘甲遁。
近於長厚。恒溫定交。近於衆儀之敬。三者皆人情所自
動。故必須合下討箇究竟。是以君子寧言之不雅不規
規非義之信。寧身被困屈不徇人以非禮之恭。寧孤立
無助。不失於可賤之人。○李穀侯曰。此就人情相與易
於失足者立之防也。軽約過恭及一時傾蓋不憚。皆自
負慷慨。只在情親上。周旋者一時非不可喜。却至後來。
不勝自失之悔。故君子審焉。吾嘗當爲一通置之座右。
○愚由丙寅歷是外至○則

過而不以情言人棒親文義
必知
曰。凡可恥之人。定是朴厚老
故因之時。最易失之。○資。則甚所謂相者。正。先。手。所謂不和之
了友之。齊使是暫時依他。宗。他。是也。在野則有而德之
宗如七十子之宗孔。了有倒。則有事功之。而亂之
宗魯公。如此個因字宗字。方。福不同。但。久交
○申明曰。可復者。踐。曰。因。而依也。如朱子從
其爲可也。有得。而活後一段。亦言。此。之。雪。太
過。邊說。亦如。然。朱子過不。及之。說。非無。味。當。察。看
地
食無求飽章 王觀濤曰。此。
章須。及。後。有。其。意。思。如。何。若。此。只不求安飽。而不敏事。慎

只有甚麼思者只敏事慎言而不就正有道則本免有
差若工夫不到則能親有道亦無可取正要人之言用
徧無欠缺類如此又曰無求安飽須是見得心裏常有
一箇合當者緊的道理此知自不暇及若說道要在此
著緊都不濟事○李來一日只緣有這個無求的心方
能去做恁地就上。其實無求安飽工夫自恁人學力處所
用工却易不必專判時上。

貧而無諂富而無驕　張彥陵曰按樂不是樂貧亦不是樂道非道
無樂貧亦無樂道但胸中自有一段好光景與貧相忘耳禮是
天理之節文不自覺的道理此知自不暇及若說道要在此
一好字便見此心自樂○徐仲元曰貧如孔顏只是一樂字富如周公亦只是
一好禮字全然不在貧富上著意故貧富皆樂非無大地萬物者非無大地萬物無一而非
無貧富且無大地萬物無一而非吾心地○陳伯主曰凡人學習如切磋琢磨水盡處
須別覓一段道夫子指一未字可味恁到貧樂與好禮
非住處切磋琢磨非住處更進亦非住處○言外又有
進子貢悉謂未知則不能行既知又不欲其徒知也

如切如磋節　陳靖齋曰貧之言本節也富之言本節也然貧而樂富而好禮
又自有節在言詩第言賜之善悟頗與窺之
言然意義例○均為亦然

賜也　張彥陵曰不是夫子喜揚他是夫子鼓動他○
姚元素曰人心一點靈機常為意見名目蒙蔽了故
孔夫子只要點明此件子貢論貧富子更論貧富本原
及言語面上忽然悟及是他靈機動處故引詩發
合其神解得自本心不在詩禮分上說始字
作方字看他人不可與言詩如賜也方可與言詩不是
此賜前此不可與言今日方可與言詩○湖南潘士此
原非夫悟不必說之妙其人悟乃在多學而識章
不患人之不己知章　張彥陵曰此夫子於患人不知者

下一轉語。全要學者用心於內。只就他惡心上去點醒他。他忠不知人。要說到切自己身心上。○薛方山曰。要在自己窮理正心。平衡空鑑。○湖南岡在知人上用功。不幾乃人乎。曰此要看他主意。若主意有品題便是為己。

為政第二

為政以德章　李發侯曰。為政以德是以天德行王道。所謂以一獨王。張大地萬物者也。其神結聚處。要即潛伏屈伸意。民自歸之。謂以動以威。勢只憑恐之民。且不識不知安其田命之則也。緣此德是我所獨得。亦民所同得。故其結結之妙。不可言宣。如北天子曰申說。側為政以德。德即指往無可。心即指不得已而即諸北辰行文。當本月鎮花之如北辰。段正於驗意中打出。正意。此不是比辰自然。眾星自共。正由北辰能聚諸星。不由他不共。曰。○按此亦當與夫子謂政章參看。○張彥默曰。按此命系德之化。要知與老子

論語講義困勉錄卷之二　二

為政以德章　李發侯曰。為政以德是以天德行王道。所謂以一獨王。張大地萬物者也。其神結聚處。要即潛伏屈伸意。民自歸之。謂以動以威。勢只憑恐之民。且不識不知安其田命之則也。緣此德是我所獨得。亦民所同得。故其結結之妙。不可言宣。如北天子曰申說。側為政以德。德即指往無可。心即指不得已而即諸北辰行文。當本月鎮花之如北辰。段正於驗意中打出。正意。此不是比辰自然。眾星自共。正由北辰能聚諸星。不由他不共。曰。○按此亦當與夫子謂政章參看。○張彥默曰。按此命系德之化。要知與老子謂政為政以德。分明有箇為字。如何却說無為。但德是人所同得。只德感字。便不動聲色而人皆默化。不見其有為之迹。故無為。不是全無作為。○龔北谷曰。只在德上。○龔北谷曰。德化不作政事上。只在德上。○龔北谷曰。德化民心。則先脩德。欲以民行。則先脩身。○龔北谷曰。以德為政。如北辰之不動。而眾星自拱

人無諸己而後非諸人也○辭如主要補出無爲民歸○蒙引曰北辰明事○有星中之一星邊天樞而言北極則兼運左星而小小分野十二次○此節是說出先王所以重詩教之意○

詩三百章　案計小序此節是說出先王所以重詩教之意總要使人思無邪是一句思無邪所以移之百意無不本於心志情性正貼○又曰註中心志情性字最好玩味學者所當體認○愚按此節不必論思無邪學義只講思字○四書家謂曰思無邪是提出先王所以重詩教之意亦不是求人學詩之要意有言外○鄒聖脈曰味此章却是教人無邪思而觀詩以發之耳○李穀侯曰不是有一箇可廢三百謂盡五百總歸此一字之外之意○

誠公文公各爲一說未今開本了公案成公主作詩者或謂詩人以無邪之思作之學者當以無邪之思讀之文公未學詩者或則曰彼雖以有邪之思作之而我以無邪之思讀之附後文公曰孔子之刪詩思無邪以爲詩三百篇勸善懲惡雖其發出於正然未有若此言之約而盡者非以作詩之人所思皆無邪也今必曰彼以無邪之思作之而我以無邪之思讀之則彼之自狀其醜者乃所以爲吾警懼創之意自見之於我之功也乃爲無邪於彼而發之耳○李穀侯曰不是有一箇可廢三百謂盡五百總歸此一字之外之意○

道之以政章　四書經曰道政齊刑俱責備於民故民之爲善不過勉強於外道德齊禮俱求備於內故民之趨善不覺興於中慈湖之所以異也

道之以政齊之以刑　政刑之說見上章

外戶不閉行旅不齎糧便是

道之以德齊　張彥陵曰禮即有形之德也○攷與禮物別○愚謂然一節言非只空羞愧○按德禮政刑爲政者都少不得但有了下半截遺了上半截則失了政刑之本心大抵德禮只在政刑上見耳

爲十有五而志于學章　說書至此當云常人之學日益而不知仲尼日察焉於他人故自十五至七十皆自

覺其進也。○湖南諸問此章。是大子想著從前先坏有
恍然自失之意。是否答曰。此是達伯卜行年五十而知
四十九年之非。乃賢者改過不吝的學問。有大子生平
只說何有於我哉。是自謙也。止是學道未見。歎然不足
有之。若追悔自失。豈無論撰。○弘毅陵曰。純亦不已。

吾十有五而志於學。節 弘毅陵曰。夫子當十五之時。便
志於學。便是要爲聖人。有做來發憤忘食。是其精神
所慮德之行。厭言之蔽。是其實事。雖至忘食上律下襲是
講法。○志乃最初起念。孔子十五志學。便從此念上
念鄭玄居家考索。便從著述起念。孔明自比管樂。便從
勳業起念。是收子規山陰波。便從名利起念。農泰力攻楊
摩。便從教利起念。釋家爲一大事因緣。便從生死起念。

志學。心專一也。○問勉齋答之。○馬子莊
學必更有下一節大工夫。方可以從心。爲是乎。曾經之前夫
了未到夠處。○洪駒父問。○朱子晦翁知化一境。愚未敢知。然聖學如是。
究。○按若然。志學即是慮不踰矩之學。此語亦有病。
三十而立。 張彥陵曰。任他紛華聲色。但無動不得。○
儒意謂立。具於學之外。復有立。學久而固。如
木生久則堅。方非有木也。立且無力之謂。能致也。以
此志始終不立。立非孔子之所獨。而通人無之者。本
立也。

四十而不惑。節 有疑曰。不惑只是知了。使未到不惑
曰。吾所之未能行。止是未到不惑地位也。○不惑於臨
事時。有見。切物之蔽。是自覺。有是自覺。是自覺。
有之。若追悔自失。豈無論撰。○弘毅陵曰。純亦不已。

五十而知天命。 弘毅陵曰。知字深。有不是開見之知。
天命雖在事物上見得。然知卻不是逐事逐物尋求天命。
今在山曰。不惑小德之川流。是於事事物物有一本知天
命。大德之敦化。是合。本處在。○下學上達。融而
爲一矣。

六十而耳順。節 答人言入心者通之。亦是通。
之後。若泉注。有源。通於心者。得入之。其是
非自著。而心不爲所動。如鑑之空。明。於物無擇。妍媸在彼。
而吾之本體自如。無拒無徇。亦無容留。故曰順。

七十而從心所欲。節 問所慾不踰矩。曰。慾者心之
命之中。文王之中。堯舜之極。是也。孔子十五志學時。
明德之事。自七十以前。未嘗踰矩。至七十以後。能從
心不踰矩。大從心不踰知。則一毫必因我無有也。○
知即是天命之謂性。知即是率性之謂道。知即是
安行。謂何又要用學功夫。答曰。生知安行。亦必
要將困勉功夫。體驗得。方纔見得不謂眼明便可。一覽便盡
也。安行如健是大。亦必要將足步步去。方纔到得。不
謂是健便可。一舉而全也。大子山甫學乎不踰知。其用
功當亦是如此。○

子武伯子游子夏問孝而夫子所答各異何歟曰孝者人之良心也人人之所自有也人人所自有而有不足焉者有以蔽之也蔽子敬處在遑遑武伯蔽處在不謹疾子游蔽處在不敬子夏蔽處在色色去其蔽則敬子之心固自全也聖人不能予人以所無能去人之蔽而已

樊遲御節　翼註曰請我對曰無違要見得孫不識果能驗我意否

生事之以禮節　此禮自天之所秩王之所制言生事之句不宥分見人子舉親自始至終亳忽不可假借意○方氏伯謨曰理而曰禮蓋有品節服制正臣子所自盡神似陳君舉者也

孟武伯問孝章　饒雙峯曰此非待有疾時憂無疾時亦常憂其愛護之不謹而有以致疾此見父母愛子之切處○湯霍林曰父字不專是疾病蓋身有一毫不在名檢上即是病痛處語要懇然醬悟三家

子游問孝章　徐幼弘曰敬者聽於無聲視於無形○四書釋曰能養能敬是謂養志之孝養而不敬是謂養口體之孝○梁武帝將之以敬服勞而本之以愛而是孝不可全拔然敬變即包得廣不止在服勞奉養之中

子夏問孝章　王宇泰曰所謂樂則生生則惡可已者○嚴恪且不可況其厭乎

吾與回言終日章　四書鏡曰此節只是揚其詞之妙而非顏子悟道之妙而非顏子愚於始而知於終亦非

夫子約其愚思約終日章　轉其詞以形容之也○湯霍林曰其不愚也○李穀仁曰子宛若無所不悅而非助我者一切不可與言終日默默亦難捉摸至今無以定回等

吾與回言終日章　李衷一曰如愚不愚不是平日容與之聽明是形容顏子之不事聰明處○按不事聰明正是聰明○不違正云意不相背是純心神有感交而無間是意不相背有感交而無間是純心神在下面下字最妙有出他心裏來此時夫子意中原與得他心裡口中却不說他心裏知謂婉轉其詞以形容之○湯霍林曰其眾是發處見得不違申布神情意不是兩時不愚是顏子頭面夫子心中十分喜他後婉轉其詞以形容之○湯霍林曰其眾是發處見得不違思是發之如不有不思之名如愚下○即其不違之時須知其是發之機但其發之最妙○吳門之曰大但知何之足發而善悟不知如愚者決江河的氣象發於無形○四書釋曰此悟境之深處○按理固如此然須於下半截說出○謂惟其如愚所以不愚可謂其不愚亦可謂如愚亦可○須知如愚氣象到是發時仍自不愚在不生時已具沈毅而時如愚時時是發動時是發動時如愚是生時不知不覺湖南峒艾南英問終日不違回大下且加若有若無與違反不可謂不違且"別大了仁軍而自"何

早耶。曾曰、顏子所問乃夫子之一言說的既是有耶。應的又具信心而下自相順受若夫子則門外邊一切所感如滄浪之歌。孺子之歌。人所易忽。前夫子觸著便能有省此與不違。安得銖別。○此意大全已發之。然不如此之詳盡。○朱子曰、私不專在無人獨處之地、如兩人相對坐心思默所趨向亦是私。○吳因之曰、私者獨也、與我罪露之會也。這時節不得把持。丟不得氣力此實臧爾遇見之際故曰私。如今人看自一般。○存疑曰、私非燕居獨處、但退後與他人酬酢、使是私也。蓋燕居獨處是靜時不得發明聖人許多道理。豈顏子一時有動無非亂邪之昭動語默所趨向亦是私。語默亦發有第發發地。○吳因之曰、說不去。語錄云、私不專在無人獨處之地、謂動語默皆是。如人相對坐心思默所趨向亦是私。迎亦不是。正謂解及。○吳省菴曰、同也不遇何。乃是

不得發字也。○私、計謂是燕居獨處有疑謂與他人酬酢時看來非與人子相接之時。便是燕居獨處。蓋註燕居獨處原兼動靜也。有疑與註未當相背。但存疑自以爲背註。稱名大全有單作燕獨看者。備○此條有辨。在精錄○袁了凡曰、省其私、不是孔子去窺伺他、只是以心相照。○說叢曰、王宇泰云、驗人者、打回面而過、不待開口、已知他骨髓、或問商新鄭曰、聖人於顏子必待省而後知與、曰、非也、且要之也深、故其稱之也確。○發字來脈、正跟如思來或作牛發解、或作發明解。然發是發安是安、自有主張、如愚此不對回明才與人說。○朱子曰、亦足以發是驗得大子說時、便能發明於日用動行之間

如告以非禮勿視聽言動顏子受之不復更問退而省察所爲、直是視聽言動無非禮也。問於何處見之曰、弗畔援之歌。孺子之歌。人所易忽。前夫子觸著便能有省。此與不違。安得銖別。○此意大全已發之。然不如此之詳盡。○朱子曰、私不專在無人獨處之地、如兩人相對坐心思默所趨向亦是私。○吳因之曰、私者獨也、與我罪露之會也。這時節不得把持。丟不得氣力此實臧爾遇見之際故曰私。如今人看自一般。○存疑曰、私非燕居獨處、但退後與他人酬酢、使是私也。蓋燕居獨處是靜時不得發明聖人許多道理。豈顏子一時有動無非亂邪之昭動語默所趨向亦是私。語默亦發有第發發地。○吳因之曰、說不去。語錄云、私不專在無人獨處之地、謂動語默皆是。如人相對坐心思默所趨向亦是私。迎亦不是。正謂解及。○吳省菴曰、同也不遇何。乃是

於其足發處打破他不遷的光景。○吳因之曰、大抵聖賢觀人、只把他自家身上一一參驗。那一件不是因物付物、而以爲天下之平則。○夏九範曰、不親其所由、觀其所以等、此句不從。○存疑曰、

見端的聖人備己功夫必自興發表透徹露心不容絲
毫之間故其觀人也即用此法既觀動以必觀其由必
察其安蓋必如是而後謂之眞人必如是而後謂之眞
學然予觀世人不曾有孔子的實學今於觀人則無不
具孔子的眼孔子之舍貴端吹毛求疵真所謂至想者亦
如神也噫乎世之善於觀人備於眞人如此而學者自
修尚可不一銷孔子的鞅而欲挾半假半眞之學術以
盜名而欺世乎

溫故而知新敬

上蔡謝氏曰此章不頓珍倒只重學貴心得
故與新對註云舊所聞不易之說也而說者以爲求諸
性之外乎夫子爲世之學者做一箇工夫來得透徹使
乃以德性所固有釋之竟作聞在德性之外乎

列數十餘於前刊燒得後鍋熱時前鍋又冷了縱燒上
千百年皆有做熟之理敎他只將前日做過工夫一線
做去不間從不住纔了便是知新也工夫只在溫故上
○按論究竟則是兩件有溫了期如炊飯者終其身指一放一有甚了期

○溫故爲外知新爲內此內外交養而不知新者○溫故爲外知新爲內
此內外交養而不知新者○溫故爲外知新爲內
則是兩件○新非求異○異非卓爾○卓爾自無
窮學問本自無窮緣不已則統其中念念
念物念物念念皆新而日新又新即是新知或覺今是昨非
舊聞毫未忘如何日新或覺今是昨非
又不如洗滌乃起此亦何等溫故而總由溫

服了又做一件終其身指一放一有甚了期如炊飯者
○按論究竟則是兩件有溫了期故爲師○溫故爲師
則是兩件○新非求異○異非卓爾○卓爾自無窮
學問本自無窮緣不已則統其中念念
念物念物念念皆新而日新又新即是新知或覺今是昨非
舊聞毫未忘如何日新或覺今是昨非
又不如洗滌乃起此亦何等溫故而總由溫

故而知新可以爲師矣

朱子曰故爲心之存物新爲心之發物溫故而知新
良知而知之事也○溫故爲外知新爲內
不知新也○溫故爲外知新爲內
非爲師中之義○溫故而知新也工夫只在溫故上
是由已與前之學問本自無窮緣不已則統其中念念
念物念物念念皆新而日新又新即是新知或覺今是昨非
舊聞毫未忘如何日新或覺今是昨非
又不如洗滌乃起此亦何等溫故而總由溫

君子不器章

之說。○楊慈湖曰。倫用俱全之稱。不必如器皿之不通用。是這個人君子。就一個人說。不器。有總攝衆材之義。○程子曰。器不通則不器。則器不止用一器。無意必固我之謂。○謝上蔡曰。君子周而不比。比則爲器。○游定夫曰。君子體道。不可以一才一藝名之。故曰不器。○尹和靖曰。器各適其用。而不能相通。君子則體用兼該。○呂大臨曰。器者。各適其用。而不能相通。君子則體用兼該。○張橫渠曰。器則有所施。有所不施。君子則無所施而不可。○張彥陵曰。不是要言。而先行。亦不是既行而後從之意。○程子曰。不器。非謂體用全備。○又曰。君子之道。本末一貫。上下一致。豈可以器名之。○又曰。君子之學。貴於博而守約。不可以一才一藝名之。○又曰。君子之道。至大而無外。至小而無內。豈可以器

得學。不學也叫不思。○此二條是踩。學者沈潛思索。思是由學而有。若合究竟則學思足以相資。只是一件。○言。昔其事原乘知行。但除思言。視大全朱了數條。自明。而其次。然皆不失。明言其次。然皆不失。

攻乎異端章　張彥陵曰。以害字點醒。她斯害。門訶也者。決詞。已者。無他之詞。○陳象山曰。今人類有此等。如老為異。端孔子時。佛教未入中國。雖有老子。其說未若。今日之甚。不知此理。如之何。則任以為知之。不知。亦不勉。不知。為不知。蒙別主自。加解。存疑。未自知解。二說。相。（不知為不知。蒙別主自。加解。存疑。未自知解。二說。自當相兼。）人固有。明而不自。加者。一則任。意。而過。異端之。行。亦必。為。以行。象山之言。是指。若儒。而。非。攻治之攻。害。若。門訶人而不。以攻乎異端。為攻治。則太。加。以斯。害於心。害於事。害於政。害。一身。害。天下。都是害。○攻乎

異端。攻是攻伐之攻。不知自家心裏。明白。主自知。一毫。疵。之。巳。甚。○陽明曰。與愚夫愚婦同。的。一。端。則凡與。此者。皆為異端。○一。端。曰。一。事。猶不知。細。況。紫。別主自。加解。存疑。未自知解。二。說。皆。有之。○程子

與子貢之非如似亦當與此同例○李穀侯曰知不知分處儘有絕大氣像本能副聞者其相爭只在毫釐間然識不真便陷地獄故曰知之爲知之不知爲不知是也比他日所以能不惑之謂也

子張學干祿章總旨

他學問亦須落這此心這只是一步工夫抓千萬條何從著手故曰多聞多見不可使林殺之點出緣在其中正見緣與學原是合一的不必去千若云脩德而緣自至便是教以干之之法

子張學干祿章

爲干祿而學之心與世俗異而其所以欲得祿之心與世俗同然亦特有其心耳未嘗思量世俗同然亦特有其心耳未嘗思

却道以求合也全公孫龍所以欲得祿之流欲孟子往見諸侯則又下此之變而非子張之心矣若有子張之心則亦必流而爲公孫龍之流

子張公孫龍皆缺一多聞多見正學之心自然孔子之所以欲爲不可而見乎德行非貪祿者也欲借祿以寓其學世之所謂祿者只在寡尤寡悔中○學即是緣字正

之而欲爲者此又不可不知○

之噫天下亦烈矣有可以欲得祿之道可以寓學之理不可以

多聞闕疑章 闕字與闕字見上多聞多見正學

關得力處也疑者

因疑而後實是闕字

慎言其餘者

慎言其餘則寡尤

多聞闕疑章

多聞闕疑而慎言其餘則寡尤多見闕殆而慎行其餘則寡悔言寡尤行寡悔祿在其中矣

不必下發言二字蒙子張來

而緣字是緣在其中之緣

緣在其中

緣在其中正是要見緣與學原是合一的不必去

○吳因之曰中字與外字相

對而緣字是緣在其中之緣

尤寡悔中○學即是緣緣字正

不必下發言二字蒙子張來者因其天資祇亦非

自至便是教以干之之法

全朱子論修德而緣

決以此等混而不然觀大

全朱子沐發干字慢自無此病○朱子曰聞見亦有

相發亦有聞而有名有見而無名之分言

之而不可泥有故經分言

又謂聞是聞人之言見是見人之行蓋有見人之行

是見人之行蓋亦不出於聞有聞人之言有見人之

言者見人之言如與魯哀公言事君盡禮而不言下關字關而不行之類

又謂聞是聞在人耳有見是見在人目行關下坡之石

來亦不可泥。○新說謂子張才高意廣，不思問見之不
多見思不能闕愼故此處遂申言之。此說固好，然看來
係外的人。連問見也不是直須多聞見亦事。但要說
得對子張為則民服事。此○與上下此章不宜重本句。
與不堪便是錯○徐儆弘曰：此章與錯舉相宜，不說不必如樊遲問仁
知而不說君子小人。此章與錯舉相宜，不說不必如樊遲問仁
朝廷之上。甚得此意。○梁無知曰：不說君子小人，而曰
直枉最妙。同一君子小人，而曰錯諸，小人唯知有利
而用之使衆。針藥於人，心則天下之心自有點於
了論宋事。數其根本之病，不過見天下人皆內篤者
點公心。故民之服不服，其機皆具在。梁溪曰：朱
子論宋事，數其根本之病，不過見天下人皆內篤者
點公心。故民之服不服，其機皆具在。梁溪曰：朱
子論宋事，數其根本之病，不過見天下人皆內篤者
點公心。故民之服不服，其機皆具在。梁溪曰：朱
子論宋事，數其根本之病，不過見天下人皆內篤者

葉公無所問孔子，張彥陵曰：此章大意，夫子分明是諷
君子則不論剛柔總叫做直，小人亦不論剛柔總叫做
枉，不必如梁說。然亦可備參也。
子曰：事君敬其事而後其食。張彥陵曰：莊字如正衣冠瞻視是
也。出亦要敬心不從外來。
子貢問政。張彥陵曰：按此章大意，夫子分明是諷
定公以考正家的意思。○此章要與點爾何如節同看。
今郎以考為言必有深意。○徐曰：須曰問此考友之心。
而施於一家之中有以然不容止之政為有狀然不容

然不易識蓋生之起時尤紐也○按四書通旨命其卿則已不知其可以行此或亦不必子張問十世可知也

孔子張問十世可知也○張子曰以其因時制禮之大概而言其變雖不可窮然其大體所因者不過如此○程子曰百世之事雖不可知然三綱五常是百世不易的及今之所因夏殷之禮可知故曰不可知者此禮所損益者亦可知來也

○代與因者此禮所損益者亦可知來也

○張子曰以其因時制禮之大概而言其變雖不可窮然其大體所因者不過如此○程子曰百世之事雖不可知然三綱五常是百世不易的及今之所因夏殷之禮可知故曰不可知者因時制禮之大概而言其變雖不可窮然其大體所因者不過如此○程子曰百世之事雖不可知然三綱五常是百世不易的及今之所因夏殷之禮可知故曰不可知者

八佾第三

孔子謂季氏章　襄了凡曰。不曰可殺。而曰可忍。全要發季氏一點良心。○按忍包含忍二義。春秋傳所謂忍人此處忍之義。所謂若其忍之。此容忍之義。前一義指亂臣賊子之心。後一義誅亂臣賊子之法。○閻外謝氏說。雖非正意。然可兼用。

三家者以雍徹章　只提出天子二字。便是春秋書法。然竊取二字。是冷靚語。若將大夫陪臣道破。反不似歲詞。○呂東萊曰。儒者之議禮。每力爭於毫釐尺寸之間。如天子之席五重。諸侯之席三重。所爭者幾再重耳。天子之堂九尺。諸侯之堂七尺。所爭者幾二尺耳。由庸人而觀天子諸侯之分。當判霄之隔。二尺之堂所能抑揚。何儒者之迂耶。大堤突橫。乾如山岳。其視尺寸之土。若不能爲堤之用。然水激大至。勢與堤平。苟有尺寸之土未治。則淵水之人。可恃無恐。當是時。百萬生靈之命。係於尺寸之土。可以邊豁墮之害。尺寸之間。可以邊豁墮之害。則力爭於毫釐尺寸之間。非迂也。勢也。

人而不仁如禮何章　不。仁。的人。○程子曰。人而無心。如何說。則其生理也。若穀種無生意。不成穀種子。便是穀種亡。又曰。人而不仁。包得廣。曰。欲發如禮何如樂。何以自飾。樂以自飾。者。從中流出。與裒收於外上

鐘認蓋人心不已。自有其心之和樂者流出。使爲禮樂雖在外面。如拿是一段。其心之和樂。雖在外面。如拿是一段。投與心發見者。人心既亡。則雖用禮樂。却是裝取於外的。不是從中流出的。其奈禮樂何哉。譬如穀種完固。方生枝葉。若枝葉雖剪綵爲之。終不

林放問禮之本章總旨　姚承菴曰。禮之本安在。此心之誠愨是也。夫子非不欲一一指出。但禮文繁。處不可悉舉。且門人中若此處不曉。他處亦未必曉。故但以此心之誠愨。使人於枝見根。○呂東萊曰。儒者之議禮。每力爭於毫釐尺寸之間。如爲之而稱其亡。爲所以將奉。儉相形。使人於枝見根。○後間禮之本。大夫不告以體。而告以用。不告以用之得中者。此處可參。

子曰。喪與其易也章　通論之。全體論。下。非體用之體。

相有而不可相無本始之本末流心有失體始於險末也必爭故曰與其曰雩孔子因末流之失不得已而爲反本之論也○依案上人心一念之惡本可名之爲文質而文質釋是以生此疑之本也夫子非不能直之但救當時之弊則以文勝質爲急耳此疑生於不知文質之義已者則曰當無不可○禮此一字已過了○禮此句以詳

史狄之有昔章　傷中道說人者因其心之所畏而爲之轉移則其言易入李氏舞文作歌亦能其不畏者不得竟作無字解

李氏旅於泰山章　嗚呼二語是昨來不能救而夫子代救之如此○此患指因其心之所畏而言畏鬼神之念仰以鬼神之害卷不敢非類不享淫祀皆惕之之謂○首二句是本質之質○前章子既不能懼之以王朝之賞罰又不能懼之以鬼神之靈卷以惕其心之謂○首二句是本質之質○前章

審矣而惓惓於泰山之旅則其心猶知畏神也況其人乎況其人乎○二句是本質之質○前章

惕之本有不表然自見者此不最之最也雖次乳酪之類不享淫祀皆惕之之謂○首二句是本質之質○前章

子既不能懼之以王朝之賞罰又不能懼之以鬼神之靈卷以惕其心之謂○首二句是本質之質○前章

是非而徒借鬼神之靈卷以惕其心之謂○首二句是本質之質○前章

○即使泰山不可兼質林放專質

四其亦不當祭大子之一節卷李氏舞文作歌亦能其不畏者

四其亦不當祭大子之一節卷李氏舞文作歌亦能其不畏者

可柳詳攻○又曰作文只命之於不當非禮而林

氣字輕輕點明亦不必多

子無所爭章　必也二字只重射字說欲其

除非是射而射唯揖讓而升下始射而復而射畢飲是

子貢欲去告朔之餼羊章　子貢有本質朴之質此句是本質之質○前章

自子曰雅不喜之質出

細看四或○此子貢之一節是不打要緊問大

巧笑倩兮章　質字有本質朴之質林放專質

巧笑倩兮章　質字有本質朴之質林放專質

子之答亦是不打要緊答他問時先有重質意則反出一段道理方見善悟

把悟處看呆了

巧笑倩兮章　質字有本質朴之質林放專質

字是有朴之質此句是本質之質○前章

自子曰雅不喜之質出

細看四或○此子貢之一節是不打要緊問大

後子後子亦要如此看

玩有疑之說固又但子

容或大但此未安

的太備了○看來子之意只見禘時人林煞了細一

遷王申之月

繪事後素節　張彥遠曰古畫用筆如
笑雲細比文節夫子言繪事後素於禮後乎
繪事繁系約

禮後乎節　張子韶曰禮後乎是禮字
指儀文言○又曰禮不是個物事此體字
禮非無自而起於人心之不容已亦見得
文後乎節之言不可○此約用大段只是云云之
與從先意亦與從先是兩用工夫後用工夫節內想
出個箇來○可與言詩處是採其合於人心世教
凡詩之言雖比物連類而微婉則孔子何所取而
哂段最可玩○楊慈湖曰杞宋二國文獻既皆不足無
以證則孔子何所取而哂○此約用大段只是云云之
不足行之則固有不必其足者存疑
之妙若夫子論定二代之禮則知忠後之
文後之當復用忠白王之損益
必以質質後之必以文
準此天單就挽文勝則
不是行之妙若夫子自行
兩段最可玩○楊慈湖曰杞宋二國文獻既皆不足無
所徵驗則孔子何所取而哂○此約用大段只是云云之
世教之旨故曰可與言詩
○即小而明大即近而明遠
此與子貢告往知來同意
從事於斯矣○論語十篇之主人翁
在不言而躬行
不賢者識其小者周之文
弊利不取周所示之而
爲百王損益之大法一句最妙蓋一代自有一代之禮
而非合三代之禮不足見損益
○一代自有一代之禮不是個物事
之妙若文獻俱足而夫子論定二代之禮則知忠後之
必以質質後之必以文
準此天單就挽文勝則
不是行之妙若夫子自行
兩段最可玩○楊慈湖曰杞宋二國文獻既皆不足無
所徵驗則孔子何所取而哂○此約用大段只是云云之
世教之旨故曰可與言詩
○即小而明大即近而明遠
此與子貢告往知來同意
從事於斯矣○論語十篇之主人翁
在不言而躬行
不賢者識其小者周之文
弊利不取周所示之而
爲百王損益之大法一句最妙蓋一代自有一代之禮
而非合三代之禮不足見損益
○一代自有一代之禮不是個物事
之妙若文獻俱足而夫子論定二代之禮則知忠後之
必以質質後之必以文
準此天單就挽文勝則
不是行之妙若夫子自行
兩段最可玩○楊慈湖曰杞宋二國文獻既皆不足無
所徵驗則孔子何所取而哂○此約用大段只是云云之
世教之旨故曰可與言詩
○即小而明大即近而明遠
此與子貢告往知來同意
從事於斯矣○論語十篇之主人翁
在不言而躬行

之君其急速哉○文武之政布在方策賢者識其大者
不賢者識其小者周之文獻自足也夫子欲挽文勝之
弊利不取周所示之而致慨於二代之無徵也雙峰以
爲百王損益之大法一句最妙蓋一代自有一代之禮
而非合三代之禮不足見損益之妙而惜乎其無徵也
○一代自有一代之禮不是個物事
之妙若文獻俱足而夫子論定二代之禮則知忠後之
必以質質後之必以文
準此天單就挽文勝則
不是行之妙若夫子自行
兩段最可玩○楊慈湖曰杞宋二國文獻既皆不足無
所徵驗則孔子何所取而哂○此約用大段只是云云之
世教之旨故曰可與言詩
○即小而明大即近而明遠
此與子貢告往知來同意
從事於斯矣○論語十篇之主人翁
在不言而躬行

子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣

禘自既灌而往者　若曲禮所謂祼將自
灌而後不欲觀耶

或問禘之說　饒氏曰說字深有在魯文禮器之外○
李錡侯曰不知也二字講處不可寥寂蓋此正夫子之

為子孫所能必然為子孫者則唯禋其常聚且我鄭氏
以格之則祖考將散之氣未必不因我之氣而常聚蓋
散者不可復聚聚也當仰以我之氣為祖考之氣而祖
考之氣自出之帝祖之通神心腸直要通到渺茫不可知處之
際尋求至此天下之大直正只如一點骨血相親相疏
范氏之說而置之門引有故也○鬼神來格之理不易
推測若如范氏所謂有其誠則有其神無其誠則無其
神則是神之有無在我而不在鬼神矣豈理也哉○
第二節也○朱子意中事不可作口中語○補
程張諸子只看此說便見得祭祀感通之理自明祀如
在祭神如神在者必能盡敬格之之謂敬之一字
能盡敬格之之謂敬之一字
切如神之說務於言外形容得○若是發揚昭著
何遠何近此實理流行充塞天地無所不在故也○
第二節也○補
諸之一字名義之實在此不止於如
在祭神如神在此門人
之心固知鬼神之實在而猶恐其或不然故曰如
或曰如此一段當在第一節之上
其或之也或曰如神在
其或之也或曰如神在
則當不知宇宙之物皆實有其理實有其氣但
以其各之也或曰如神在
其或之也或曰如神在
其或之也或曰如神在
其或

祖先故必有以致其如在之誠不然四對籩之不如矣
夫果於爲善不歸其先獨非所以致其如在之誠乎人
之所以勝於豹獺者不可謂不在此也又何必爲此無
實之文也其說亦難通矣曰禦引文謂太皞山川之類
皆不與祭飾　異說曰吾之興祭也人可得而福之吾之
精神人不得而福之也
與其媚於奧飾　朱熹曰奧竈卑之說蓋相沿而莫
覺其非也奧非神也何尊之有曹之意蓋以奧爲公朝
而竈爲私室也○徐自溟曰凡祭而奉神於奧必先由
得罪於天飾　獲罪字不應指門就生文其官威媚上
見出凡人總生一媚心起念即不可與天知即是獲罪
於天

周監於二代　王觀濤曰此章還是大子自表其德意
之心○說文弊惡也之弊說者還似拿漏洩字說未後用
之可也○陳鼎安曰周公制作之初豈無損益但後聖
斷不得不然者見此王周公制作之初豈無損益但後
不得又大子從之蓋後啓時文每得官之文其後啓末
文勝之文也○徐自溟曰看起頭一周字見周非尚文
之周也乃監代以成其周之文也故末吾從周周字

爭固是有所不能已然要殺關此便是淨文之所有也
但甲人溺身是陷利不自知固戎人之患始自叫想亦
覺不錯故曰是時也管仲是時也管仲是道無亦不覺因
子張指出使見是通日為說千番回護不免有抵對或
人意天失聖人心事
則不上段當 吉道不見於今不知其變文夫子偏於此
面嘆息謂井關戰爭之關面傷記化之生亂()為垂
日北感為王世教者言德方異尚事下自分全之機()
沈無回日校射性情發越之際也面律以不商力為關
倚可性之為人作 平便寓 深意天子所以嘆想
之()或約主盛時之對固是蓋是嘆世亂面不得
不用貴革與他處變者不同所謂古之道以正

今之失者之故也然雖革面在於所以不得不用貴革
之前亦未必純用武事有亂世亦可並用武干戰軍郊射
不是廢聽射不用只是雖聽射亦干戈()中為之說詳
道記此不必指定周初()中為之事盡中其之說詳
發引錯書梭皮
斗之的也大夫
子曰射不主皮為力不同科古之道也
子貢欲去告朔之餼羊
子貢以為魯人之通()訂譯比例有
之猶只是憐時人之意()重為魯君告朔之禮
設重民事也文公從此重於是政禮子貢大面
魯事甘易是大子之
兩曼其子帥 主字參日此子貢當時無因革
大子見以為魯以子貢欲去羊
為魯是聽有羊之禮是聽有羊之外面禮已以羊
而已子貢何為不如留大之都是為聽發此疏論但

事君盡禮 ○ 湯霍林曰禮自有制事稱其制而不過則中流則由乎禮之中○喪子凡曰宜曰不是以自己意為之○他心裡實見得事君之禮不必如此之泯於人心○當不重可既哉○姚舜牧曰人以為過也此人是何人○衛卿大夫自有此等大臣子且不是職而畏人言○定公問君使臣臣○此章夫子有上下交責之意有明是交泰之思使不是役使只作服馭看○程子曰兼引兼待之感說大全存疑謝若冰曰君臣是為義○雙峰饒氏曰切得當○若而舍待之誠意在內存是為○楊維節文從大君字曰為身執勿人臣字曰它是時○楊維節文從大君字曰為身執勿人臣字曰它心誠正說在事使前一層此是先輩議論○李粟一曰聽者君之大制也當公乾田氏之偏而發子曰唯王之宮人使非嬪此當與周比章一例看○程子曰外見文王之哀樂看來哀樂內即文王之宮人說亦假不妨○出於文王使非淇出於文王之哀樂內即文王之宮人使非嬪此當與周比章一例看○到底前說

禮可以已之此禮字當有指與脚日名器之重忠字當有尊君衛國不貳後僭之意定公為大阿倒持之君故欲防之以禮○宋為此大不申之臣故欲教之以忠○

陵齊處大全蒙引不同然可參看

哀公問社於宰我章總言 徐必達曰當時三家強公室弱魯哀不能矣哀公問社○前有起激之意宰我曰仰民報柴勸其勵也大○家之督陵曰按顯陳是文王當大所作之以誠是連其類而已大子所以之血欲懼之也○按此說與通考過氏之說不同然各有其意無一字不切○重出曰關雎所之意原不可考兼此亦可

哀公問社於宰我章

非於此須史發之○朱霞宇我曰對只是不傷耳愛重在言上有深意○

哀所謂之不極沒字中○此章引古以與下皆如此則沒要緊中又有此上三句中有此二意所以用栗之意關失之附會矣而曰使民

戰栗。則附會得又不是此下一句內又有此一次也集計所謂非方社之本意以其後要緊與疎與削奪之又殺時君殺伐之心則以其附會得又不是言之蓋其本處元在此也家引春秋假以非宜社之本意何謂屬上二句似以殺時君殺伐何該下一句看來未是○非宜社之本意原包四件但殺伐尤重故特加一又字抽出言之曰氣當云後要緊而疎而制命已非宜屬本意又附會得不是則愈失其本意矣○疎處集註雖不言然原已包在內蒙引說極是

成事不說節　說謂陳其是非議。答謂指其是非論。謂申其旨載。答。

通九此二語正不說之說不諫之諫不答之答○張治城門振弱之道。有脩德不在脩刑而扶脩之策在威臣。

不在城民倘衆公用寧共之言而殺民以逞則凡私怨制尊事愈不可勝。皆此言。威之也大子晉之蓋傷悲其已出不可收拾○國事字不可如俗說作尊事看存疑兩件俱好（一）今見顯日非不曉成事實其未成而說之也非不達事實其未遂而疎之也非不知既行事功仲乃伯依其胸中只容此一事故曰器小○此論固好但一大事字包括不大孟子申大下而為定四海之民君子與之言仁也正君道友皆之意也客之不去由於見理不明東野而心裡落之不去也由於見理不明東野而心裡落之不去也由於見理不明東野而心裡落之不去也

曾做得大功業也如伐楚之役可見然即使仲叔得大
功業亦是出於私自利之事也何嘗是
器小而褊淺勉齋黃氏與圈外
蘇氏之意相合
○餘甫案○大抵
臨則不中此大全之所以犯禮諒褊淺里狹而中恭褊淺甲
大甘之一九字入心之一字而本太子第一義當作評數句是合看
僭越麟士門人
部編了○
成之後集了多少
大的事只如
柴其可知也
可知然曰案亦不
看只說箇節次

說不可知○
子說不論之所
作也
亦自是
夫子無
子說不論之所
自有先後之序
內便有表裏
終始一而
所謂別而又不
民未陽而民
說不可知○蒙引作當字看不是樂其
○其民指百姓○
○其民指百姓○
○其民指百姓○

里仁爲美章　張彥陵曰按仁之風俗仁厚言其
成德有不必兼周恤說一節要緊作處字擇字輕首四
字時亦何異於問遷故大全眞氏之說謂自不深
明爲美而擇人以知之也不處仁便是不知其美了非
是知其美而又不處也意無兩歧○按下截說本蒙引
存疑欵看來如不知兼自妙若必如字凡倒句者公
兩看擇字與求既知而不處一邊則又倒說之法不作
寓言解蓋此當與事其大夫之賢者同義孟子有別
也

不仁者章　次字提字大全南軒張氏吳氏之說不同蒙
別以張說爲長看來亦可兼說○分兩層看便見有可斷
處有不可一日處之計深蓋得其中而本實本於前自可見
快曰安仁利仁便是貧而樂富而好禮○兼仁字兼內外說○
次用都被聖賢占盡了○程子曰不可說壞知者○
有就日處若不濫處便不濫這便是仁者處約則固守而不
濫樂自然不濫故曰安仁知者處約則固守而不
至於濫處樂則固守而不牛於濫故曰利仁○仁只是
心之全德對濫者言之則謂
之不仁故曰不濫不仁這便是仁以此推之對意必者
篇明曰明必判固我者高則曰毋曰毋我有就說
富如此有仁仁字爲大性是此心之本體無等輕
於何處脫貧富本物不加不減
無干涉不仁者失却本心便陷
溺流轉故不可久處

約樂條他中無自得。故絕少受用處。況此不可處約。不可處樂。總是不能處仁也。故以仁者安仁。知者利仁結之。○甲辰孟夏書。

處約處樂。總是安於仁也。故以仁者安仁。知者利仁結之。○甲辰孟夏書。

先點字面。後發本旨。非四段重疊也。以此以下。

處約處樂。添在。非則天子之言。安字是以人品言。兼丘壑言。

是若存疑云。處約不濫。處樂不淫。如是云。處約處樂。不淫不濫。

自然不濫。處樂自然不淫。故曰安仁。知者處約。則固守而不至於濫。處樂。則固守而不至於淫。故曰利仁。覺稍有分別。

蓋謂安仁利仁。內包得不濫不淫。則可。謂不濫不淫。則未可。

惟仁者能好人。惡人。

太甫一段。

即無好惡。但無惡也。無好無惡。故能好能惡。

此理在心。為行遍。行於四海。仁人之能好惡。即此

心無以尚之。而不使加之行境也。○前四原曰。仁人於好惡。

復有所主。著好惡。

之一端。○愚謂。

之春秋之義。

之一貫。

計所以留在圈外者。必有牽繫而不能已者。此語假

說知其善而不能好。知其惡而不能惡。相似孔子甘忘。

是說心既無私。則見得善惡十分分明。從而好惡之。自

無不正者矣。所謂公生明也。

苟志於仁矣章　張彥陵曰。人只有一心。志者心之所之。

苟心向往處。即在於仁。則論腔都是仁。那惡念自然蔡

不入來。个个人不去。即存志仁。專謂惡根最深。惡習難去。

之一端。○愚謂。惡根最深。是亦仁也。○按此亦當理。

前被雨屋之例。是無頭學問。反不若無學問之忠仁。

無學問有無學問之忠仁。也可見治心之法。正在

本源上著力。不在末流處拔除。○四書家訓曰。人只有

一個志。人爭此便出爭彼。○安仁利仁。而不濫不淫。與

志仁但惡聞文勢。稍有不同。志仁是以心言。無

惡是兼內外言安仁利仁與不滾不注則但兼內外言。
富與貴章總旨　通章旗氏分　節看。饒氏但作二節看俱通○通章有大小動靜相之別富貴得處是大綱所在以動時言是相的終食造次顚沛是合大小動靜相言。但對上二節言則專在小靜相邊若內外二字則上下俱有不宜分處蓋引以省察為存養中之一端是矣不知取舍又省察中之一端省察固兼內外則取舍亦宜兼內外也○此章寫處有相之分無內外之分自富貴貧賤取舍以至終食造次顚沛皆富貴之積所本安仁利仁不滾不注　例集註亦未嘗有兼內外說與安仁利仁不同內外字唯次伞朱子始有內外之說慶源輔氏又從而分內外說之一節是矣不可例也寫謂取舍亦在存養內如中庸言慎獨亦在存養內但抽出言之耳○陸雯若平此處勇判君子存養取舍總是心神一節看是論其工夫深淺如此未嘗分個界限出來

富與貴節　說衆丘毛伯曰不處不去若在富貴貧賤上引證不處不去即見仁實德以彼一家之惑○試參之天下固有不處不去不濫不注則但兼內外言。通章旗氏分　節看。饒氏但作二節看。是大綱所在以動時言是相的終食造次顚沛是合大小動靜相之別富貴得處有分別○不處不去而本然有為仁仍要兼內外說有身。小動靜相言但對上二節言則專在小靜相邊若內外二字則上下俱有不宜分處蓋引以省察為存養中之一端是矣不知取舍又省察中之一端省察固兼內外則取舍亦宜兼內外也○此章寫處有相之分無內外之分自富貴貧賤取舍以至終食造次顚沛皆富貴之積所本安仁利仁不滾不注　例集註亦未嘗有兼內外說與安仁利仁不同內外字唯次伞朱子始有內外之說慶源輔氏又從而分內外說之一節是矣不可例也寫謂取舍亦在存養內如中庸言慎獨亦在存養內但抽出言之耳○陸雯若平此處勇判君子存養取舍總是心神一節看是論其工夫深淺如此未嘗分個界限出來

富與貴節　說衆丘毛伯曰不處不去若在富貴貧賤上引證不處不去即見仁實德以彼一家之惑○試參之天下固有不處不去不濫不注則但兼內外言。通章旗氏分　節看。饒氏但作二節看。是大綱所在以動時言是相的終食造次顚沛是合大小動靜相之別富貴得處有分別○不處不去而本然有為仁仍要兼內外說有身。小動靜相言但對上二節言則專在小靜相邊若內外二字則上下俱有不宜分處蓋引以省察為存養中之一端是矣不知取舍又省察中之一端省察固兼內外則取舍亦宜兼內外也○此章寫處有相之分無內外之分自富貴貧賤取舍以至終食造次顚沛皆富貴之積所本安仁利仁不滾不注　例集註亦未嘗有兼內外說與安仁利仁不同內外字唯次伞朱子始有內外之說慶源輔氏又從而分內外說之一節是矣不可例也寫謂取舍亦在存養內如中庸言慎獨亦在存養內但抽出言之耳○陸雯若平此處勇判君子存養取舍總是心神一節看是論其工夫深淺如此未嘗分個界限出來

君子去仁節　張彥陵曰後去字兼動靜言是兜面說之病處○集註亦未嘗有不知心之病處別出一節看之也○此章必待富貴之交也去貧賤之心處之去之之心即是存養之心處之去之之心即是存養之心處之去之之心即是存養

去外無仁不可謂去仁即是違仁可謂貪富貴厭貧賤而去仁之外無違仁之事不可

君子無終食之間違仁節　終食猶須臾意不必泥食上說造次顛沛就住終食中抽出言之○按此可與西山之說並行○袁了凡曰終食之間未必有富貴貧賤之交戚戚之心微細流注是即欲惡之真境也○按此意講欲惡則妙單以此論違仁則不可○造次顛沛就他境上說○我自審謙境心不著境在他違次顛沛就他境上說○我自審謙○總之此節連欲惡講則可單指欲惡則不可○朱必有富貴貧賤之交而戚戚之情微細流注此即欲惡之真境可謂妙解矣然只說得一半○大全以無終食違仁為無處不然看來三項內俱兼無時不然造次顛沛為無處不然○

時地事不必分

我未見好仁者節　此句不引及大全輔氏胡氏之說各不同皆有之可也

好惡俱凡○好仁惡不仁皆是自己身上事非不使加身只是寫出好惡之心不兼他人○無以尚之說此地位難到也若說難便非激引世人意矣前有能一日用其力於仁矣乎我未見力不足者儘說得容易○

蓋乙且反葛曰尚之勢程伊川引了見猶之心發之最妙○又曰不必戰而後勝亦此○其為仁矣一句尹是總結○

有能　日用其力於仁矣乎節　季氏山曰力以用而足

當其力不足時即是不用力○程子曰力有力足有不力者幾健以致決○李綏侯曰問何以用力有力足有不力人也仁遠乎哉我欲仁斯仁至矣○用其力處志氣專一即是力有之意即是不用力○程子曰力有力足有不力者注字字切不可忽則不察幾弱則不能致決○李綏侯曰問

道不外乎日用常行之間若見得分曉生固好死亦不妨夕死可矣只是說便死也不妨非謂必死也○胡寅曰苟無中日積累之勤必無一朝頓悟之妙可於言下領會者學者當思一恥字恥字令人惕然有省處○王龍溪曰未嘗生未嘗死也心眼定也心眼定則人不聞道則生不如未聞此個原是無生死的一息尚存不容自恕便不是了○王守仁曰聞道非游散人則寅吽人耳亦何足與議道○四書家訓曰志字淺如氣志便不動心志在衣食了○又曰天地間脫粉華而超世味者道也○又曰未足議一事議上只

然所謂無生死者亦就聞道人說若不聞道即雖壽明之體亦有生死矣說生終如在說生順又須兼生順說若不聞道則離其形骸而生生順是形生而靈明之體與之俱生死安生順是形死而靈明之體不與俱死○無生死之說以知言者也無生死之說以體言者也生順死安之說兼用言者也朱子之說可以包王耿諸說王耿諸說不可包朱子之說

士志於道章　張彥陵曰此章欲學者打破那欲聞頭恥字正與志字相映緣衣食而生恥亦是於卒然所忽處看出士既志道須捐一切俗情若有一念沾滯便是此心未能淡處故曰未足與議不曰不可與而曰未足只是

因其趣味未洽便與不相人耳不爾議論上○李見羅曰孔子勘學者只說壞便死也不妨非謂必死也○跟腳食稍求精衣稍求飾謂穢惡之耻稍自慢於孤寡孔子使特做天大來的罪案故曰未足與議直斷以爲貪富賤貧隆之種子也王龍溪曰易簀者凡心難忘者習見揩除不淨如留污濁於淨器中雖投以甘露亦化而爲惡水○沈無回曰恥惡衣惡食者不足與議道則世之故衣疏食者便足與議道乎學者當思一恥字恥不剛之於衣食便當用之於道若徒不恥衣食又不恥聞道非游散人則寅吽人耳亦何足與議道○四書家訓曰志字淺如氣志便不動心志在衣食了○又曰天地間脫粉華而超世味者道也○又曰未足議一事議上只

是節其識趣不高。

無適也句　襲註曰、此見君子以虛心愈天下之事、不得偏高心偏主事○此章與不適億頑同但彼是侍物此是處事彼爲知此爲行○張彥陵曰、毫釐之辨、只在有心無心之間、其應用之妙、固君處事上見之、然亦析人微處、只在心體不在感應○又曰須知適莫不是是非上差錯、只爲添著意思、無著化而融之、非禁而絕之也比是比附比合不相離意、不曰比義而曰義之與比者、心與義爲一、從心流出、自然合得○此君子惡世安逸說。如此講無字比字、則單主安一邊、備用可也○彥陵又曰、三句文勢接得甚緊、猶云不如彼而如此、中間下不得轉語○按此天下豈無不如彼而亦不如此者○

君子懷德章　襲註曰、

又按註家俱云第三節也字後義字之上此間用轉折不得蓋非以其有得於理但以其非論氣言余面不喜此說今思之彼但有理也附論於此以發明定者但謂無適莫即是義則所不敢從矣○有時君子與非君子同做一件事同做得是在彼爲適莫在君子爲義○襲註曰適莫與行止字不同蓋止則全不爲不肯非全不爲也只緣處事之方不一如或當剛當柔當緩當急之類君子要剛是適有剛若決不肯剛是莫在剛作可剛非義之與比不是義當如此則如此我當如彼則如彼不好字只是我當如此明如此我當如彼明如彼適莫是不好字適而適義當莫而莫無適莫以心言不以事言若事上決不能無適莫但不以心爲主徒以事上有所不適不莫爲適莫之病不待說事做差了只有此心便爲累或逆於事無適莫爲先事比義臨事○已西江商陳臨湖曰義非不變之謂也使以無定者爲義則心無所主亦淨忘乎於義已耳義又非心之附佐佘村已西江向里曰此句以無適莫者由於義後品中一句宜呼起來何唯心轉中二句他作謂無適莫即能義者回來本源無適莫又須義者亦未融月

臨所懷章　襲註曰、

自利漫來深○

君子小人於心術之微要人此辨君子小人非必定異弟其爲人品皆如此然又有所不取貪利之小人上懷刑惠只是他用意過邊去君子則不然安土面敦仁一念之公私可不愼而懷惠之不可一例者如奸惡之小人則有上有所不恕○李九我曰懷德懷刑泉上志在道德者必不溺於舊念頭移在過邊去便安而意在便安者泉上志在刑罰者必不甘於貧賤而不可與入道德此懷德刑以對

懷土衛君念在執法者必不瀆於貨利而惠在貨利者必不服於執法此與刑以制惠而惠以亂刑同一意也○究君子之爲明光大必日懷德然欲求爲君子必要從小人之暗昧自念必日懷惠然欲免爲小人必要克懷土一念始○蓋註日懷德上者已得所安而不欲失懷惠者未得所利而必欲得之也○君子以徇利而蹈刑者無以徇利而蹈刑者多可畏哉○

放於利而行章　王守泰曰悅言曰而是非不計利害此辻言也常人是非之心極不勝其利害之心故孳人常以利害警之利害明則是非明矣○求利而得害愚者不爲也夫子之警人切矣○湛甘泉曰好利者心之蔽也何許平人之智○明徐霖之詩云○看破世情都是利爭名爭利幾時休○此特對常人言耳○朝鮮家訓曰或源於心或生於貪或因怨報○一說放利之人中常不免怨人逆謗之心言先王教民以讓而設之爲明矣以此觀之人之生也固不可以無利而利之中又不可以有利○大意謂爲利者全然不顧義理之當否而一味計較利害之得失也○

子曰如惡何相似有習熟之意○大全蒙引皆訓讓以心言則王弼之謙恭伯石之辭色似皆屬外○人而不仁章　朱子訓即使季氏四佾也不是○此章建峰俊氏及存疑皆以爲爲當時僭竊者發有來儀有來格是并禮文都差了即使不僭竊也叫不得讓似不爲僭竊者發

不患無位章　愚民日大意謂爲國者全以德化爲主而不以政刑爲主則民以讓而設之爲明矣以此觀之人之生也何許平人之智○明徐霖之詩云○看破世情都是利爭名爭利幾時休○此特對常人言耳○朝鮮家訓曰或源於心或生於貪或因怨報○一說放利之人中常不免怨人逆謗之心言先王教民以讓而設之爲明矣以此觀之人之生也固不可以無利而利之中又不可以有利○大意謂爲利者全然不顧義理之當否而一味計較利害之得失也○

子曰如惡何相似有習熟之意○大全蒙引皆訓讓以心言則王弼之謙恭伯石之辭色似皆屬外○人而不仁章　朱子訓即使季氏四佾也不是○此章建峰俊氏及存疑皆以爲爲當時僭竊者發有來儀有來格是并禮文都差了即使不僭竊也叫不得讓似不爲僭竊者發

不患無位章　愚按不患無位章是民日患與求位是一團就業的念重○不患莫己知章是民日患與求名是一團就學的念重○大全蒙引諸說不患莫己知章不患無位章皆以爲學者備有疑問莫已知患己知未爲可知也此章建峰俊氏四佾也不是○此章建峰俊氏及存疑皆以爲爲當時僭竊者發有來儀有來格是并禮文都差了即使不僭竊也叫不得讓似不爲僭竊者發

淺人之所借以藏拙者耳蓋論世之實學或○按此較大傘南軒之說又轉一層各有深意味

吾道一以貫之章總旨　夫子既日予一以貫之矣曾子不待問而門人未解因指出告之大意不過如此○此章與許慎說是也但曾子不待問

子但當看以貫之道。何必又看之以一。若說看不明白、唯蒙引事類心源之說庶幾近之。○又像正蒙未知其體之、大忠偽用舍子既素川力於忠恕何謂未知其體之、且忠恕一貫之道。原相離不得。豈有不能忠而能恕不能恕而能忠的。皆此章之意易解者。若當以事類心源之說推之。而品類所謂舍子於九分九箴上透徹了獨此一節未透。亦當細參也。○又存誠錄一段最好。其中分兩層。一是忠恕一貫散錢索子之分。若大全諸家。論上節只說得散錢索子之分。而未說得安勉之分。合看便不明白也。○朱忠恕為一貫。降一貫為忠恕。二意合說。方得集註借字之義。蒙引極明。驟士謂曾子初不與門人說破。自然領會之中。發而皆中節謂之和。中者天下之大本也。和者天下之達道也。致中和。天地位焉。萬物育焉。子思之說既正。而天下始知一貫之在忠恕。子又推之以為性善之論。是矣。雙峯饒氏曰。大全蒙引便以內外分看。忠恕外字要看得勾。忠是盡己。恕是推己。盡己推己。一念隱微中勘出。學者宜發深省。朱子曰。忠恕一貫。忠是體。恕是用。體用一源。顯微無間。合而言之。則忠恕一理。分而言之。則忠主乎內。恕行乎外。此所謂一。必有名言之實。而為名言之主也。

子曰君子喻於義小人喻於利

張彥陵曰。教義利二字。自是君子小人的供案。不待判斷而自明。聖人指出。益字蓋形迹之似是。須知以相資而特峙之獨立。必不可以自欺。義利之辨正在一念隱微中勘出。學者宜發深省。朱子曰。驗義驗利。只是這一事上。君子只見得是義。小人只見得是利。如伯夷見餓日可以養老。盜跖見餓日可以養老。義利不同。如君子戶樞。○亦有一事同。一樣做法。而義利不同者。如君子得飽以養老。有之。小人得飽只養老。或貴貴之也。小人之自為。無介予君子小人之自為。無所為而為者。皆義也。有所為而為者。皆利也。有心為義總是利心。只與君子天地懸隔。○有心為義總是利心。比陽義陰利者。又深一層。益此

是好名之流名利總一樣利字包得名字○王覲海曰
驗義驗利是別言不是深言蓋君子之遊亦有混處利
者小人之遊亦有實於義者但其心之所驗定自分別
○姚承菴曰驗字凡三見大學所藏乎身不恕而驗而
子四德不言而驗皆是不待回視都無知覺而默與之
俱之謂○陸象山曰此章以義利判君子小人辭旨曉
白然論之者切己視者亦恐未能有得也竊謂人
之所驗由其所習所志義本人所固有而驗
之者少則必有以奪之故也故學者之志不可不辨也
朱子曰驗義者爲君子驗利者爲小人而近年一種議
論乃欲剔拏於二者之間回互委曲費盡心機卒既不
轉爲君子而爲小人亦不察性亦可謂誤用其心矣○
見賢思齊焉章
雖處身曰此章思字省字有力但在心
上說看驗字與大象朱子不同然細玩亦可兼用○裘
之心故隨其所見便能思省今人見賢或忌之或憚而
遠之見不賢或幸之或狎而親之皆由爲善去惡之志
不早立也○湯若士曰必思齊方是真能見賢必內自
省方是真能見不賢○兩見字亦當重看見之不真必
有以賢爲不賢以不賢爲賢者

事父母幾諫章
張彥陵曰人當中年以後日衰一日而大
了日中則昃月滿則虧在習而不察故夫子思出不可不用四
字以儆醒之蓋生生之機頭刻不停神氣血精移轉
換人了若用心密察則日改月變之際罪孽不同亦
必有以開放調護於其間矣○周放調護四字最妙比

不敢不諫又不敢激諫也不是到不違時方敬觀父字
可見此不違只是微微諫也幾諫須知怨不是怨恨之流血不必
用不怨亦只是平平幾諫須知怨不是怨恨自家忻恨
有一毫勉強之心但見得○按朱子之說蓋本形之助也要下氣
說幾微之色色不開不了之事○胡氏曰子之事親
怡色既形之時也要下氣怡色○胡氏曰子之事親
於愛難父母有病不容不諫然必由愛說以發乃可故
下氣怡色柔聲皆深愛之形見者也所以謂幾微而諫
不敢顯然直遂已意也○李衷一曰幾不專在柔聲怡
色上而柔聲怡色亦在其中看來微詞以諫是幾乘間
而導是幾委曲轉移不令外人知亦是幾總是務得親
從而已○以將順爲諫法○不怨不是空空不怨即

所云負罪引慝是也○此又以愛親爲匡救法○將順
愛慕一項幾諫亦包得○按朱子之說蓋本形之助也要下氣
說幾微之色色不開不了之事○胡氏曰子之事親
怡色既形之時也要下氣怡色○胡氏曰子之事親
於愛難父母有病不容不諫然必由愛說以發乃可故
下氣怡色柔聲皆深愛之形見者也所以謂幾微而諫
不敢顯然直遂已意也○李衷一曰幾不專在柔聲怡
色上而柔聲怡色亦在其中看來微詞以諫是幾乘間
而導是幾委曲轉移不令外人知亦是幾總是務得親
從而已○以將順爲諫法○不怨不是空空不怨即
父母有咎　然諭而已當思所以不欲之道者是也愈
動所謂曲能觀心者其迫切不能自已
亦何益

父母之年章
張彥陵曰人當中年以後日衰一日而大
了日中則昃月滿則虧在習而不察故夫子思出不可不用四
字以儆醒之蓋生生之機頭刻不停神氣血精移轉
換人了若用心密察則日改月變之際罪孽不同亦
必有以開放調護於其間矣○周放調護四字最妙比

愛日之誠尤切然亦是愛日內事的日用處劃淺便自
使衰不益衰來日增多之故。專頭想來。古者言之不出章 朱子曰此章緊要在恥字上。若是無
恥的人不曾做得。分便說十分。只緣胡亂輕易就便
把行不當事。○吳因之曰。番氣。直說下不出其言。拿
轉這點恥心。所以制得住要行恥之關係於言甚重。
蓋因當時無所用恥心而以恥心強勉之。不是推其不出
之故。○恥字正因推其不出之故而得之。○王觀高曰。
非真躬不逮而後恥。即言之時。已專慮在躬上去矣。○
徐自溟曰。此躬爲千古辨竟之扇。此恥爲一生莫釋之
憤。躬果逮矣。言遂可出乎。○李穀侯曰。恥字是他終
身策勵處。躬能有逮其言。拿

以約失之者鮮矣 朱子曰此約字是實字。有收斂近
便意。○按約難作事上見。面置上心言。
失則十事中約之一二。字說此個情。以此制用。要不皆
然。此章事爲以才知自是若驗。○又曰約字是個虛字。驗
身來勵處。躬能有逮其言之時。○周爰齋曰。兩段。一段是
爲言者無所出乎。○李穀侯曰。恥字是他終
作則多之也。難當思後。○不能有所以易其言之
爲之辭。言之斜無所出。○是。○自。段是說易其言。○使不能行是其言之不
恣之集。○周旦。○是。○自。段是說行。○或問。○是民。○是從行說倒。
做論上男子小別然。是之得。○始有含蓄
動意。○此與爲之難。○之得。○
切。○
帥重故君子欲訥言而敏行嘉交養之功也。○周季伏
曰以講。○勉行覺君子。○
言行之前自有一段。
警惕不得之。○行而習之此心要想出欲字意味來。○
然。此章事爲以才知自是若驗。○又曰約字是個虛字。驗身來勵處。躬能有逮其言之時。○周爰齋曰。兩段。一段是

假太過○淺說亦與
耻且而過且行同
亦足一意然亦微有
並論言行見兩言面
在所緩也似不能無
分別。

德不孤章　集處陸曰
子只惠德之不修不
相與持之義王視言
應氣求說若只以臭
味切○以秉彝言
不孤有鄰論也自氣
秉彝者必無盡
之理期聲應氣求固所蛩有也要
如此看○詩敬德日
躋於明哲則與一方
後可言之有德非此
則有獨立不懼遁世
悲學者但反己求之
事君數章　事君交友
人不然面徒以言語
事者求所以善用其
與蒙引有疑但未見
○段數字兩段是論
之多端小節之異倫
官說到禮文時求○
須要精誠去感格又或須乘機投
輕數安免厚瀆指出厚誣上要當
規非是教以不合則去之意○此
幾說者不同各有其妙亦有可取
凡善言之道屑屑之煩宜爲求
皆在其中○此章專主乘可言不
當思自己須知進言者不宜動輒

歸咎君友之疏厚數斯辱
不可以從容面論也○斯字可味

公冶長第五

子謂公冶長章總言　張彥陵曰按此章總言取友之道也蓋子賤能尊賢求友以成其德故夫子以其可妻也繫之以公冶長之賢而不廢及免罪亦未嘗以其事之穢心愧恥若陷於市朝不幸而遇无妄之災也則雖市朝之刑豈足以為辱哉

子謂南容章　輔慶源曰君子有謹德之過於暗室屋漏之中則其心愧恥若陷於市朝不幸而遇无妄之災也則雖市朝之刑豈足以為辱哉

子謂南容章　徐儆弦曰南容所貴免禍亂者蓋免夫由己後之者爾不然義之所在則或有不可避則如李膺范滂亦君子所安處人苟以苟免明哲為貴耶○曼勉齋曰此章謝上蔡則謂聖人待下愚人如此楊龜山謂聖人於人若海上各食所者也蓋由氣質各別要之當點文中看方見得聖人本意

○葉康齋曰君子處今世亦自有呼多當避嫌處不可便以聖賢自擬此章男子善學柳下惠之法也

子謂子賤章　張彥陵曰按此章暗重一取字子賤能取友多賢是止意多賢能供子賤之取是副意若子賤不能取友雖日與君子居究竟何益斯為取斯全要吞咬數息見賢友之不可少也如此如只歸功於學便失輕重

○李卓吾曰大抵逸之難不一醇賢取友樣子皆徒費之用反題正做處若精神之子賤能醇賢求友以成其德不然只帶出以見其可取之實而各只說無所資取須要自家費力此則魯無君子二句亦不是說決不能成德

賜也何如章　張彥陵曰器字之成材○女器一字正發得以通用之器其等不一非瑚璉不可說器有貴賤矣惡已有用成材難言賤惡○又曰器字與瑚璉但見借字可影不可喻○袁了凡曰不拘器之大小也○袁計曰聚日用飲食之器而聚宗廟之瑚璉則其通神明之德矣不舉周之一時可濟邦國之用而亦可以參為今人所珍而尤為古人之所重矣○有子貢之近於不器不是求之不足而在有自貢其才之意思○說最是○朱子曰子貢器量自闊此章男子善學柳下惠之法也

○李卓吾曰大抵逸之難不一醇賢取友樣子皆徒費之用反題正做處若精神之子賤能醇賢求友以成其德故夫子以其可妻也繫之以公冶長之賢而不廢及免罪亦未嘗以其事之穢心愧恥若陷於市朝不幸而遇无妄之災也則雖市朝之刑豈足以為辱哉

子謂南容章　徐儆弦曰南容所貴免禍亂者蓋免夫由己後之者爾不然義之所在則或有不可避則如李膺范滂亦君子所安處人苟以苟免明哲為貴耶○曼勉齋曰此章謝上蔡則謂聖人待下愚人如此楊龜山謂聖人於人若海上各食所者也蓋由氣質各別要之當點文中看方見得聖人本意

○葉康齋曰君子處今世亦自有呼多當避嫌處不可便以聖賢自擬此章男子善學柳下惠之法也

子謂子賤章　張彥陵曰按此章暗重一取字子賤能取友多賢是止意多賢能供子賤之取是副意若子賤不能取友雖日與君子居究竟何益斯為取斯全要吞咬數息見賢友之不可少也如此如只歸功於學便失輕重在仁而不佞諦　仁而不佞或人不重在仁只重在不佞是

藏仲弓之意○程子曰舉賢而後小過此說固是然亦須
論則使字○張子曰按或人以不佞病仲弓此仲是用
使處玩本文兩節為用佞口給屢憎於人之意只
不知其仁一句點到仲弓身上然亦是當日共社為仲
弓解○朱子曰焉字極重佞口給屢憎於人不用佞說木可從○王
說得那一邊若合下細部要到與知地位也○無毫
髮之疑仰與知實是一反一正○程子曰焉字疑衍
聖不成只疑設二字而畏又生於疑然必于疑為疑而
後能無疑疑信之因也信得極者心眼平
等仰先舜當前亦只這些子無惑惑字不安小成不安五字
字及註已見大意見字為志字下脚○斯字指理信
指心曾點莫春一段即斯字注脚謂所指心體者譯謂
○程子曰子說朱子曰人說其為志者是近裏著
已頗得不淺之意然人子使問之志又欲以頗習地
指仕言者尤謬○朱子雖云點見得高想只在氣魄上
依行便亦是各當適用之事但謂之志則就此心稱加
步自期而不欲以由求地步自限是近裏著已以為志
面隨但切各用其心也其所期待與他處為志較不同○由求賜所具也都到信的地位
然看來聞所謂信比數子還備不是一端之信○如此
看則聞之勝由求赤皆在斯字不在信字其勝曾點處
則在信字孟子曰有諸已之謂信○若欲實說點高於
聞處假當以時中一層分然恐不分之先妙○已見大

意與見道分明是二意是一淺一深語脈氏雖說有三項然其
小成是一意亦是一淺一深語脈氏雖說有三項然其
實止二項了說內兼此一項而為志一字又但得已見
實止二項了說內兼此一項而為志一字又但得已見
大意見道分明不安小成故剛內止為志○程子已見
大意見道分明不安小成故剛內止為志○程子已見
見大意見道分明二句是子說意不可混入使自何內
見大意見道分明二句是子說意不可混入使自何內
蓋使仕之時夫子亦不料其已見大意見道分明如此
蓋使仕之時夫子亦不料其已見大意見道分明如此
也○說之心較使仕之心更深遠○或曰說其當下一
也○說之心較使仕之心更深遠○或曰說其當下一
念說其他日之有成○兩意當兼說○說當曰誰是湖
念說其他日之有成○兩意當兼說○說當曰誰是湖
文云即其不輕於仕則他日之能仕可知仲其不安於
文云即其不輕於仕則他日之能仕可知仲其不安於
未信則他日之能仕可知趙淺谷曰子之說之只說其
未信則他日之能仕可知趙淺谷曰子之說之只說其
當下一念發處推及他日之信不信夫子亦曾能預保
當下一念發處推及他日之信不信夫子亦曾能預保
背曚之甚乎已亥七月○周用齋曰仁者當理無私而
背曚之甚乎已亥七月○周用齋曰仁者當理無私而
治與等成采盡合理只是才質做得去耳
治與等成采盡合理只是才質做得去耳

心雖聖人必有之若率爾自以為信則其發見未必能
心雖聖人必有之若率爾自以為信則其發見未必能
矣故必有不自信之心而後可應變於信此又夫子說
矣故必有不自信之心而後可應變於信此又夫子說
問之微意也
問之微意也

道不行章再疑乘桴句最好仰瞻流之意與世
道不行章再疑乘桴句最好仰瞻流之意與世
皆不同然又須看註假設二字○子路之喜仰終身誦
皆不同然又須看註假設二字○子路之喜仰終身誦
之之意○按勇作急流勇退之勇看○翼註曰說者謂
之之意○按勇作急流勇退之勇看○翼註曰說者謂
好勇二句泛說子路平日言有來曰氣似泛而意實專
好勇二句泛說子路平日言有來曰氣似泛而意實專
為此事發也○按歸與之歎浮海居夷之歎總因道不
為此事發也○按歸與之歎浮海居夷之歎總因道不
行而商量去就之詞可見聖人胸無適莫於到底只是
行而商量去就之詞可見聖人胸無適莫於到底只是
歸審又可見其取材之妙此節止中假設二字內便有
歸審又可見其取材之妙此節止中假設二字內便有
商量之意不要看作慣世說了申四川
商量之意不要看作慣世說了申四川

孟武伯問子路仁乎章總旨　李穀侯曰今人每謂賜願外
孟武伯問子路仁乎章總旨　李穀侯曰今人每謂賜願外
露成不及回之如愚不知如愚者明睿之極也子貢本
露成不及回之如愚不知如愚者明睿之極也子貢本
利此處未能完全的
利此處未能完全的

用及有實際而仁藏於心術之中起念之間無可把據
用及有實際而仁藏於心術之中起念之間無可把據
此處稍為寬假世且依附道德之途以自掩其弱大了
此處稍為寬假世且依附道德之途以自掩其弱大了
不輕以仁許二子止為二子自有可用之才事公必索
不輕以仁許二子止為二子自有可用之才事公必索
之不可知者以問假借助也○王宇泰曰仁道至大至
之不可知者以問假借助也○王宇泰曰仁道至大至
備學者不得而用其才善說辭者
備學者不得而用其才善說辭者
不得而施其術當時皆不識仁故因武伯之問而皆以
不得而施其術當時皆不識仁故因武伯之問而皆以
不知答之與其才正是不與其仁也若開發見在事功
不知答之與其才正是不與其仁也若開發見在事功
而非萬物一體上流行體○徐曰此章只重仁
而非萬物一體上流行體○徐曰此章只重仁
之難知帶言其才正見仁不可輕許通文皆云魯所急
之難知帶言其才正見仁不可輕許通文皆云魯所急
者才人非仁人如此立論則申才輕仁以客奪主抑何
者才人非仁人如此立論則申才輕仁以客奪主抑何
背曚之甚乎已亥七月○周用齋曰仁者當理無私而
背曚之甚乎已亥七月○周用齋曰仁者當理無私而
治與等成采盡合理只是才質做得去耳
治與等成采盡合理只是才質做得去耳

顏不覺外露、雖欲不如此而不可得者若要他當下流
學那如愚的、則彼眾一齊不以三鬥反者何異如愚之
流亞否乎○蓋子貢自負之病不在聰穎外露○蹟之
不如回者、顏子明睿所照、見處、貫處、而子貢尚在
聰明聞見上著力所以不如故無論知二幾知十而弗
如也、即聞一知二、聞一知十、雖然弗如也、然其病却不在此、何則聰
明聞見之病全在自負其聰明之過自負其聰明之害
此其所以不能入道也、今門何敢望回云云是酒掃應
對為來能邇歲窮源然自負之病則已化
而歸於一貫、未到子貢地位、則聰明聞見、固久遠之資
也、子貢

夫子之言而能自發槩歟 程子曰人之精神振奮則曰勿忘勿助則惛怠故程子曰人之精神振奮則曰勿忘勿助則惛怠故程子曰人之精神振奮則曰勿忘勿助則惛怠故

我不欲人之加諸我也章　張彥陵曰按凡學問須要實去做莫只頭說過了夫子曰非爾所及若只說利害易爾試以身體之恐未便能及此人心原自大公此心開明時本欲捐補我乎意氣到施受實際未必真能淨然一體而無絲毫不平此蓋難之之辭欲其實用力耳勉而進之也○冀重曰及字就自下言不就後日言

夫子之文章章　張彥陵曰文章性道亦非二件文章是性與天道之教性與天道是文章之源可聞不可聞總從學者看領會得與不得耳夫子之文章即夫子之性與天道也不聞者此聞文章能聞者即聞性與天道○理原如此然此處却不重只重教不獲請文章是夫子路有聞章　張彥陵曰此即默而識之學而不厭誨人不倦等之故○又曰言下一字不行蓋出了路一節心事也本欲行耳得一語子路力不從心而未能非止行之何減行耳而子路之心已愜其有聞不可聞歟○冀重曰方纔問若能即應身口惟恐恐字非是怕聞乃喜聞之意

子曰以教人者故可聞性道夫子所以告人者故不可聞與未得之○冀重曰文章性道判然二物文章即人倫日用之間性道即文章之理但文章以為後聞之地以格物之力日增其心中欲盡天下之善而聞之充欲盡而行之其途已是何等事業乃畢生之則行即文章而言之也章句之間豈容草草○又曰文章性道判然二物文章為性道是高影為形離文章而求性道是捨波求水○議論妙神然須知是旁意○又用聊曰此題作者有四病文章性道糾纏交互一病也不體認教不曠等四字二病也子貢悟後始為此言將文章性道看作兩截三病也言字正管言作夫子整日向人說何非若謂有所祕惜亦非四病也○又曰向日脫教不躐等作文來深得淺今日第四字作文多不好學見又位高事位高者多聽下問見某性敏者不可說破乎○究竟文子所以出於文子者真悟後始為此言將多聽寡聞之學也○孔文子何以謂之文也章　張彥陵曰學問只宜淺看不可說破字作下但性敏位高亦可交互說蓋性敏者多不好學見又位高事位高者亦仍受敏之累也或有不躐等與子貢稱所以○又曰淺看不躐等義直是朴學堂齋規日課相似有何聖教耶將學者身分參差火候生熟都在教者意中看出方見親切○此章須味註單言字謂夫子之日言面學者不可得聞非也謂大子之言不言即文章以為言而聽學者之自悟則聖人之教無高下之分而亦不見所謂不躐等之妙矣

社稷賴以正扶徹國之風俗賴以厚移者非此而何
道之學問也故雖有疵行聖人猶有取焉若無後世風
雲月露之學問亦何足取耶○申四月十二日○沈無
回曰論是以論之文也但可以爲文爲不同○勿蒙吉
曰孔文子淫佚棄義人頗面會風矣乃學問一事有敏
長野諡仗之子緣之不沒其善所以示勸也○甲辰
房書曰盛世之諡覈實宜衰世之諡濫美宜衰末世之諡寓褒貶則宜衰矣子
之略其短取其長或通先王忠謚之意而爲言也
子謂子產章　首說簡行己之恭則與夫二語友治修然
自放者異矣此一句是爲人根本雖此處服得人故事
上使下行行其志也○卿大事大用人皆是事上內事
存恕皆盡力就列也○使非役使乃爲御之意○翼
賦論形容見盡當出自餘解不合於理者然大人格心
之業用木之間也
晏平仲章　吳因之曰凡相傾相陷之風多起交道不終
敬與狎互生陰標榜諛結黨排拂而鵲跋家國故因平
仲寓意大敬有二道○四書家訓曰交久何以敬褻一則久而易狎狎則
不敬　則久而易厭厭則不敬○沈無回曰久不獨狎
以昵生亦兼有褻涼遷換之意在內○李見羅曰只敬
了便諸褻不投諸疑不作友朋疑問之端語多具喫緊
自不敬生來○久字敬字自是兩層能敬斯能久罕

意不可即包在敬字內
臧文仲章　王觀海曰重
避計耳大夫持身謀國不
施故曰不知民義是來自
樣知語亦婉刺
令尹子文章　高中玄曰小
心德而忠清則事跡之可見者也若能純乎理而無私
心則忠清即是仁不然只是忠清而已子張未識仁
器乃以事跡而信其心其本知焉得仁者正所謂其心
或別有他念若果理正而心安則雖有愛有樂不去又
母之邦其仁固自有○知過可以觀仁而忠清未可以
知仁○集註有二意兩內是就事看則子文心無私而
大心事當理文子事當理之至
有以僭王猶是正君討賊之義論之則二子心皆不能
無私而事皆不當理此二意原左相發明若如高中玄
之說則二子事皆當理而心不能無私有大今朱子亦
有此意兩說　子忠清是就事上論比下夷齊之忠
是就心上論是也此另是一意難以並用○朱子曰今
人有些小利害使見於色子文即三仕三已略無喜慍
有此小所長便不肯輕以告人而子文乃盡以告新政告
之則合并个人有一善俾下衆乃棄之如敝屣然此豈易事後人因孔子不許
他便以一子之事爲未是道此即不可須當思一子所
爲如此高絕而異人不止之以仁者思如何未足以盡

仁就此處仔細看、使見得二子不可易及而仁之體段
實是如何。切不可容易有。○蒙引謂使其所以三仁三
已而告訐合告於天理而無人欲之私其所以
大亂首告出於天理而無所累非有不得
已於利害之故者亦仁矣故只曰未知非所以不仁也
看來未是使子文之三仕三已皆當理。文子之去亂果
無私、亦叫不得仁。何與以猶夏不可喚之、命之不可
以其小者信其大者也。○與其小者信其大者、是未知
其心之純雜何如、文子處、是未知其心之安勉何如、如
此則上節是就觀其所由下節是察其安勉子文夫子俱
許以忠、則亦非有所為而為者矣。與依舍新說為是。○
略說至此

楚令尹子文之族也。楚令尹子文名鬬穀於菟。○愚之曰、凡左
傳名族也而釋之子文之族。有千法者廷理拘之。
[illegible]

[illegible]

[illegible]

而愚不可及處保身濟君亦是愚之不可及處自有
則不能免患不盡點其智巧算計則未能捨身以徇君
此愚之所以難也○此是最緊關之一節不入孔之轍環
陳氏所謂難險中能沉吟是也合來方見得不可及○
今上遂曰此章當如先進章例知愚之說乃當時見武
子處常則明目張膽而通知之見武子處變則佯似
默而遂愚之唯夫子因知而深見其愚之難處蓋知者
明用其知也愚者暗用其知也明用其知則人莫測其所以默運者故曰愚不可及○
暗用其知則人莫測其所以默運者故曰愚不可及○
四書釋旨曰坐鎮安常知非眞知盡序艱難愚非眞愚愚
如特從時俗所見論之○栗註曰細玩朱註無事可見
者非束手無事但無後來履危蹈險之事耳大事上
裏面事不是不屑細微是廓落高曠意一切世故不入
其胸次正是犯處此等人自露精光自成體段故曰成

使下當令無
爲之時則愚
內鮮不生外
內事時○蒙引曰有朱子則以盡心竭力不避艱險爲
愚以能令保其身以濟其君爲其愚之不可及也此正
意也在程子則以沉晦爲愚以免患爲不可及也窃案
了不同故在圈外看來朱子所謂保身濟君似即指不避艱險言愚字皆兼兩
昨日程子所謂免患似即指不避艱險言愚字皆兼兩
項說愚之不可及處亦皆兼兩項說但朱子則微重在
不避艱險程子則微重在沉晦耳蓋上二句是案下二
句是斷未當有淺深也蒙引分解似謬○有來圈內外
自是兩意不兼也龍○壬寅四月廿二日○不避艱險就

是愚之不可及處保身濟君亦是愚之不可及處自有
兩層但不可以不避艱險爲愚以保身濟君爲愚之不
可及耳○自世俗觀之則爲愚之一過不入孔之轍環
亦愚也■辰四月初六日○此章癸亥三月另訂定見
別本　乙丑八月又定以圈內圈外爲二說不當合
歸與歸與章　沈無回曰歸與之歎非欲歸也不得已而
走末後一轉之詞也○張彥陵曰連說歸與有振奮回
首的意思卽含傳道之意栢疑曰十三舉門弟子後自
孔文子以下八舉春秋人物覓發歸與之歎言人才之
無若吾黨也狂是做仰天地卽視古今以志言鬱卽狂
裏面事不是不屑細微是廓落高曠意一切世故不入
其胸次正是犯處此等人自露精光自成體段故曰成

童卽成其爲狂進裁之使就中行所以二字正聖人傳
道密微處當味○蒲慶源曰大凡大之志意高遠則勢
利拘絆他不住成叫與進於道然論於高遠又有脫略
世故之喫故過中失正而或陷於異端是以不可不有
以裁之○佟涂社辛輔氏之說世來先及冀訂都不主
輔氏世是○辛卯四月十四日○輔氏所謂脫略世故者
兼細行有不修○寅事有未洞
源輔氏曰志大而行略於事謂務存疑亦若明二字兩
可分配也蓋單言有則兼細行而言狂則是志
大簡是略於事○說最曰求
從游何以反思魯之狂士
亦在其中非必專指有魯
者言也大意是言道雖不行

而歸林泗水實無事業也徐公翁儒山陽皆具重教易世之事業若道不行而思遯世陵遲忘有於狂狷是又不然聖門所指狂狷固是兩項目聖門諸弟夫抵多狂不獨琴張曾晳牧皮也○李穀侯曰吳然可想見丹穴氣象○陳伯玉曰行道後之文章是從固修之養得來無邊幅可見此之文章是從性帶來便有邊幅可見○語類抑狂節二字似不是揚一抑志夫子是自好警於事不爭不好○李穀侯曰此夫子愚狂也中行節操合指言之狂者氣魄在狷者之上夫子取其可以擔荷世道者依舊要做官那是不成中的見然一句是一揚一抑狂節二字似不是揚一抑志夫子是自好警於事不爭不好○李穀侯曰此夫子愚狂也中行節操合指言之狂者氣魄在狷者之上夫子取其可以擔荷世道

所謂狂者進取是也○新安倪氏曰狂者志願高大過人行緊無一點作頭處狷者頭處子細做得小節極謹信果有此事是也○雲峯胡氏曰狂者志願高大過人行緊無一點作頭處狷者頭處子細做得小節極謹信果有此事

非直矣乃何直如之要哉
乘行上看與直面無礙
使當時告之以故則為此
是據美市恩故云爾
曰曲意徇物掠美市恩
子言令色章　張子陵上此和重在心字這兩種人情態
雖則總來都是外面要做好人自為長計而心裏實不
可對人言大子兩日恥之正以出君入一點良心發見
愧汗使他有箇回頭以子之沈無回日春秋也是氣撲
漸喜快熱血忠剛方故人每於人情物態上加一分周
旋料理此便是鄉愿之根發腳處大子戒微生高之
不直附左丘明之同恥若以物人心之微為恥而
非是有勞而不施不見有善而不伐不見有善之可伐也
○方孟旋曰非是有善而不伐不見有勞之可施也○家調調回一
念克己真日不見為己善安知有伐勞且不見為己勞
安知有施亦是方孟旋之意無滅得尤明○無伐無施
要有矜是真已泯之意方與孔顏言志切不要
自己家調調回一月又要看得是天理
渾然一體是心之德不止見愛之理
老者安之律　周季侯上聖人一副廣大心腸須要寫得
懷抱不要只作個物我一體隨時隨處俱用
利者實無等待的意味方孟旋曰聖人之志不可專作邦家說
學人此志隨處可行流無窮日想天下間日時直是滿
乾坤皆是生意無一人不在化工之中其實老安少懷
堯舜之猶勉也但天子發言時則姓見

其充滿無憾耳○朱子曰子路是就意氣上做工夫然學者亦須如子路恁捨得今人患地畏首畏尾瞻前顧後粘手染脚如何做得事成恁地只道無奈何人不使做惡人也不成先生至此發一個出身公共放在天地萬物中一般有甚妨礙○若來二子之志但是就無私一邊說夫子之志是就當理上說但有大小之別耳上申四月十五日○老者二句語類有無人絡縫四句極好○李穀候甘他日與賢點亦此意

已矣乎章　袁了凡曰論者如寇家相見便不放他躲避又如老吏斷獄務要推勘到底不徒口說而已矣乎又其究也為不忠不信小人之無忠悔而已矣○刃蒙吉曰忠信是朴實頭地人若曰我豈有異於人患不過時時痛法先王事事服善自悔忠信一實意不宜徒做去本敗俗自非真實亦是大概說話人之心便是忠信聖人即以保任此忠信而神明之也蓋自有諸己之信而至美大聖神化不可知亦頭頭實實做去學則其究也為碩德之忠信而已矣何如耳忠信而不好學○李穀候甘他日與賢點亦此意故不可不好學○李穀候甘他日與賢點亦此意

子絕四章　袁了凡曰論者如寇家相見便不放他躲避故不可不好學○李穀候甘他日與賢點亦此意

伏曰全是引誘人好學要在如不如處得解聖學以誠為主其緊要在主忠信上忠信是本體學是工夫好學所以保任此忠信而神明之也蓋自有諸己之信而至美大聖神化不可知亦頭頭實實做去學則其究也為碩德之忠信而已矣何如耳忠信而不好學○李穀候甘他日與賢點亦此意

不信小人之無忠悔而已矣○刃蒙吉曰忠信是朴實頭地人若曰我豈有異於人患不過時時痛法先王事事服善自悔忠信一實意不宜徒做去本敗俗自非真實亦是大概說話人之心便是忠信聖人即以保任此忠信而神明之也蓋自有諸己之信而至美大聖神化不可知亦頭頭實實做去學則其究也為碩德之忠信而已矣何如耳忠信而不好學○李穀候甘他日與賢點亦此意

子絕四章　袁了凡曰論者如寇家相見便不放他躲避又如老吏斷獄務要推勘到底不徒口說而已矣乎又其究也為不忠不信小人之無忠悔而已矣○刃蒙吉曰忠信是朴實頭地人若曰我豈有異於人患不過時時痛法先王事事服善自悔忠信一實意不宜徒做去本敗俗自非真實亦是大概說話人之心便是忠信聖人即以保任此忠信而神明之也蓋自有諸己之信而至美大聖神化不可知亦頭頭實實做去學則其究也為碩德之忠信而已矣何如耳忠信而不好學○李穀候甘他日與賢點亦此意

子絕四章　袁了凡曰論者如寇家相見便不放他躲避又如老吏斷獄務要推勘到底不徒口說而已矣乎又其究也為不忠不信小人之無忠悔而已矣○刃蒙吉曰忠信是朴實頭地人若曰我豈有異於人患不過時時痛法先王事事服善自悔忠信一實意不宜徒做去本敗俗自非真實亦是大概說話人之心便是忠信聖人即以保任此忠信而神明之也蓋自有諸己之信而至美大聖神化不可知亦頭頭實實做去學則其究也為碩德之忠信而已矣何如耳忠信而不好學○李穀候甘他日與賢點亦此意

子絕四章　袁了凡曰論者如寇家相見便不放他躲避又如老吏斷獄務要推勘到底不徒口說而已矣乎又其究也為不忠不信小人之無忠悔而已矣○刃蒙吉曰忠信是朴實頭地人若曰我豈有異於人患不過時時痛法先王事事服善自悔忠信一實意不宜徒做去本敗俗自非真實亦是大概說話人之心便是忠信聖人即以保任此忠信而神明之也蓋自有諸己之信而至美大聖神化不可知亦頭頭實實做去學則其究也為碩德之忠信而已矣何如耳忠信而不好學○李穀候甘他日與賢點亦此意

雍也第六

雍也可使南面章總旨　程子曰首節許其宜君下二節因其論簡而然之蓋見其宜君之實故言之○四書家謂然指事物而言事爾頗苛使人歸事者乎如呂進伯問是好人而子然之亦恐於居敬之道有未盡也曰終然仲弓許以君人之德而猶之未也○南面竟說亦是然註却作人君

仲弓問子桑伯子節　張彥陵曰可也簡如其人的好處在簡蓋夫子之意但言其人之可而簡其是明其所以可若作簡也可解便非本意○淺說曰論可也簡可地須以己意議論講若依夫子語意則難錯會淺說最是推此志也凡管仲之器小哉吾未見剛者之類俱當

雍也可使南面　張彥陵曰南面竟說亦是然註却作人君

仲弓問子桑伯子節　張彥陵曰可也簡如其人的好處在簡蓋夫子之意但言其人之可而簡其是明其所以可若作簡也可解便非本意○淺說曰論可也簡可地須以己意議論講若依夫子語意則難錯會淺說最是推此志也凡管仲之器小哉吾未見剛者之類俱當

顏淵篇子貢欲去告朔之餼羊章　程子曰名存而實亡者多矣況禮乃天理之節文事之儀則自古聖賢未嘗不以禮為重子貢欲去羊而夫子愛之蓋愛禮也○張彥陵曰子貢之意以為羊存而禮亡不如去羊而禮存夫子之意以為羊去而禮愈亡不如存羊而禮猶可復也○淺說曰子貢欲去羊夫子愛羊子貢之意以為羊存而禮亡不如去羊而禮存夫子之意以為羊去而禮愈亡不如存羊而禮猶可復也○淺說曰子貢欲去羊夫子愛羊子貢之意以為羊存而禮亡不如去羊而禮存夫子之意以為羊去而禮愈亡不如存羊而禮猶可復也

物故所行自簡此論敬德之成者也朱子謂是兩件事是為方事於治人爾己者發也如程子謂是兩件事雖然指事物而言事爾頗苛使人歸事者乎如呂進伯問是好人而子然之亦恐於居敬之道有未盡也曰終然仲弓許以君人之德而猶之未也○南面竟說亦是然註却作人君

仲弓問子桑伯子節　張彥陵曰可也簡如其人的好處在簡蓋夫子之意但言其人之可而簡其是明其所以可若作簡也可解便非本意○淺說曰論可也簡可地須以己意議論講若依夫子語意則難錯會淺說最是推此志也凡管仲之器小哉吾未見剛者之類俱當

顏淵篇子貢欲去告朔之餼羊章　程子曰名存而實亡者多矣況禮乃天理之節文事之儀則自古聖賢未嘗不以禮為重子貢欲去羊而夫子愛之蓋愛禮也○張彥陵曰子貢之意以為羊存而禮亡不如去羊而禮存夫子之意以為羊去而禮愈亡不如存羊而禮猶可復也○淺說曰子貢欲去羊夫子愛羊子貢之意以為羊存而禮亡不如去羊而禮存夫子之意以為羊去而禮愈亡不如存羊而禮猶可復也

隨物而忘慈盖因物之可怒而怒之而已無與於怒經過而此心又復寂然是不遷也若怒不休欲便是遷○朱子曰內有私忘而平於遷怒者忠恕氣也有爲怒氣所動而遷者氣動志也○怒此人而移於彼人是遷怒在今日而移於明日此事也是遷怒止於一分而增作一分一節也是遷凡此又皆可怒之不中節大全通分別遷與不中節看來不分別也得○愚只不中節有分別者○獨棄怒者七情惟怒爲烈方其用工時不止有怒一用工及其成效時亦不止在不遷怒上見效心退處看來即無形迹過○工說法自顏子之學只在即念處過上說而只不遷其則只心之當止與一分餘也其實七情皆之六事也

舍此情遷與止則最難對治顏子亦只說是微有能不遷心常過處說亦說不勉程子亦只說是微有怒與過上說而只不遷其則只心之當止與一分餘不遷底正解亦不得只止與一分餘不遷底正解

子華使於齊節 張彥陵曰不當益非也見本圖然亦不必爲義乎益庾亦問傳之當仲子周急不繼富周宇繼亦之適野也節 翼註曰周急帶只上不繼富周宇繼宇有味

原思爲之宰節 此宇重 足上意以與鄰里鄉黨乎一句反是餘意○沈無回曰大都里鄉當亦當其人而與之哉必有料酌之義在矣

子謂仲弓曰章 張彥陵曰此只泛論世類難拘絕不染著仲弓身上玩聖人數意語意分明爲庶俗中有奇品不能必見知於人雖以聰慧物而已○外有勉仲弓修身德之意不專在以

爲大取隆知好德而已是自立者亦不可以世類視人○集註大全只言不以世類視人上無勉仲弓修德之意止可借除忌不可以視人自立對○四書家訓曰雖欲勿用何借山川守但不可善棄耳子既合當時之宜而申發之言其用必欲就不用他前以理論之自有不得而舍者故曰山川其舍諸雖亮神豈就人用鑑鬼神以決人也

回也其心三月不違仁章 張彥陵曰仁勿直無違處心機自分去來存養之功不可須臾間斷言心如明鏡仁則鏡體之光明光則鏡有何分別但就其爲學掩昏明似乎失明就其不受學時依然如故及以不違狀之大子於顏淵季路等皆特爲其之而門人合志之以示聖人中正之神其意亦自可想

猶云日計月計是形容去住不定之意○說詳王氏引之經義述聞○說詳王氏引之經義述聞○說詳王氏引之經義述聞

處知得樂處亦叫於憂處憂之。亦發矣。○條理做得恰
文約禮工夫。兩段有其。○樂後。德博文約吧上大始終不
輟所以能不改其樂。○貧賤之樂非富貴之樂。直程子之
言時突然合道。中樂使人名路。但固連在衣面樂非樂
其道非道猶飲食也。樂猶飲食也。不可將飲食比樂。
與敬勉。樂飽亦當在約之外。此條高義。內不載。
○流村此論極好。但不可將飲食比喻。比何要。
善看如云有見飲食。而不得飽之象。曾點之
樂。皆指與道為二。老泉之樂。方知程子兩箇樂非樂。道上
此三者。看方知顏子之樂。方知程子兩箇樂非樂。道上
申四月十八○時文有以樂天說者。亦好。○此章一樂
字。即下論所謂庶乎。不改即所謂屢空。須先想其樂處。

次想其不改處。不改則樂之深矣。○申四月十八○管。
發之曰。孔顏皆點之樂。處無乃異乎。曰樂焉本同。而體
段則異也。孔顏之樂。處無乃異乎。曰樂焉本同。而體
知血成甲。知戒掩不。必合
不可離。知血與甲。知戒掩不。必合。疾無所
之謂。故改之以大偏無。之心。亦矣。其處。亦於。老益。而聖。孔
之謂。乃自於。此。○樂處無乃異乎。曰樂焉本同。而體
食。而實。以顏子之。為。迎。
非不說子之道。○孫。
曰說大子之道。而又。
面非自己心上。要求。從。說。以。曰。非。說之。以。心。宜。
爭。自。而。方。不。是。也。○四書。家。訓。曰。說。字。以。欣。慕。浸。浸。
說。亦有。力。意。之。力。不。是。者。以。知。言。之。則。博。文。之。功。浩。

樂而雖。是。也。以。曰。以。約。禮之。功。約。未。而。豈。能。氣。
智之。樂。者。非。之。化。之。樂。○。。。

來。可想見聖賢心處。○分陝事。實命而退。俗是辛輔政。說以告身。以得迎貶。說話。是得人內事。○又得大馬。說話。看來兼用。爲是若曰。國中一事。只是出勤而已。○吳氏之說不必用。○吳因之說。非是。靠權時。所以奏得十分。拔擢。世俗所不喜之人。此說。與前後。說話。不相似。夫居鄉。回日不有其位。不謀其政。是中有甚義。有司所不嘉。如此而已。何嘗默默。即世道何補。朱子說凡一段。說得最精。然如此則純乎天理矣。而朱子又謂。是克伐怨欲不行。者。何也。蓋所云心地平者。亦只是無欲上人之心。若非平日有心如此。則臨事。知職分之。不知。○朱子既謂。這便是克伐怨欲不行。者。亦是公事。發此議論。猶若謂。掩得如此。未是淨然天理地位。此又不可不知。○朱子既謂。這便是克伐怨欲不行。又謂與顏子無伐善相

孟之反不伐章 ◎因勉齋答之六 高中多曰。此要識之反分明是以敗軍。爲主。爲歸不敢以後殿爲功。故其言如此。自掩其功。是就別人說他有心自掩。日功是說情也。是褒譽也。不情之。病甚於伐。○說最。日高中多。以此而自掩其德。然不情也。伐固惡德。然不情之病。甚於伐。微生乞醯。聖人以爲不直。而乃取不情之反。必不然矣。然則何如。曰有。在外。而思自。掩之也。意在言外。○前思自。掩曰。此教當世無一。正人而惟。彼邑之好。蓋爲必求。能與。朝者。恨。非謂不能。能與朝者。恨。也。倫有寧爲世所憎而言之不出。說之若出。若。庶幾。以掩同世風耳。○較前段尚落一層。○非爲不能。能朝者。惜。亦非止爲愛。能朝者。歎。蓋專爲求。免者。警而爲。守正者勸也。

有不鄰其職分之當爲與職分之未盡而以大形己而伐焉者。有難知其職分之當爲。與職分之未盡。而以大形己而伐焉者。朱子說得明白。蒙引存疑中多。但說得不明白。○大全知其職分之所當爲。自然無伐心。一段自好。與蒙引疑及中多之。兒類。然皆只是就事論。朱子則又翻進一層。却主平日有心。說所謂心地平底人。即謝氏所謂無欲上人之心。若非平日有心如此。則臨事知職分之所當爲。即欲審處之。亦少閒不知不覺。伐心又起矣。此說得最精。然如此則純乎天理矣。而朱子又謂。這便是克伐怨欲不行者。何也。蓋所云心地平者。亦只是無欲上人之心。若非平日有心如此。則臨事知職分之。不知。○朱子既謂。這便是克伐怨欲不行。又謂與顏子無伐善相

不有祝鮀之佞章 張彥陵曰。愚按士君子立身制行。只求自慊。不肯投時俗所好。尚世風日趨日壞。若有求免於咎的念頭。必佞如祝鮀。美如朝。而後可。而鮀與朝必不可爲。○何以自己之耳目鼻。供時人之口舌。大矛寄慨於鮀朝。止爲求免於今之世者。醒之也。意在言外。○前思自。掩曰。此教當世無一。正人而惟。彼邑之好。蓋爲必求。能與。朝者。恨。非謂不能。能與朝者。恨。也。倫有寧爲世所憎而言之不出。說之若出。若。庶幾。以掩同世風耳。○較前段尚落一層。○非爲不能。能朝者。惜。亦非止爲愛。能朝者。歎。蓋專爲求。免者。警而爲。守正者勸也。

雖能出不由戶章　陳伯禮曰不由戶喻人不由仁義
能出不由仁人處室內從戶而出人在道中由道而出
人自以爲身在道外若不行其門而入豈知入是處道
內正恐不得其門而出不能不由戶而出不能不由道
行不能不由道文不言行此提起也自由而不知行必
由戶而不知行必由道此怪歎語也依前解則當以
提醒爲正解而以是解爲怪歎語則當以怪歎爲
正解而以是解爲提醒意記者前後互爲見也說亦有提醒
內○莫由斯道兼道不及說

質勝文則野章　張彥陵曰此章要得文不可勝的旨意
野字正對君子看當的質字質勝文者滅爲野人文勝質者亦不得爲君
子言質勝文者滅爲野人矣其文勝質者亦不得爲君子
質勝文者滅爲野人文勝質者亦不得爲君子後人
誤解文勝質者爲君子質勝文者爲野人故倒其文如
此章本意處是質日章處是文如此則然日章本意
自然處是質日章處是文如此則然日章本意
子也乃將史氏習氣作祟在此制上凡野字
無疑一字重看○陳伯禮曰質勝文不事文飾粗俗之失必文質彬彬然後爲君子耳
若如字重看○徐幼文曰文質彬彬然後爲君子
文是以成德者言有質無文是以成德者言○文質彬彬然後爲君子
君子質有餘外不足文質彬彬然後爲君子○文質彬彬然後爲君子
文有損益質無損益故曰野質有餘文不足故曰史
質也此質字二君子質有○陳伯禮曰質勝文連質也不
彙酌質不勝彼質而之野文勝質文也不係質文
不勝彼文而言之野文勝質而之史文也不係質文
相生意有相須意有相須意有相須意
以三分文七分質貼說殊爲可笑○紫引三分文七分
質之說霍林非之極是蓋以若內質不得比用七
分若以有外者言質亦當然不得爲君子質勝文
之說則爲子莫之執中當有病按紫引之說駁之文質
相半之說已進一層矣而霍林又進一層信乎理以辨
而益出也○徐幼文曰中庸曰君子之道闇然而日章
闇然處是質日章處是文如闇然日章爲君子之道斯
知文質彬彬所以爲君子矣○按此與闇然日章有分
別不可混○此章當與先進篇中參看○文質彬彬本
文是以成德者言有質無文是以成德者言○文質彬彬然後爲君子
君子質有餘外不足文質彬彬然後爲君子○文質彬彬然後爲君子
若如字重看○張彥陵曰質勝文不事文飾粗俗之失必文質彬彬然後爲君子耳

獨文也原書一勝字不得錯知大野之倫食於史乎孔
彤彤棘後爲君子○又曰與其史也寧
人之生也直寧有二說　副公大卞之好惡而不
私即直也直之理在事上看此楊遵山之說也一謂
間隙銷釋而忠是井部是本心自然自發出來無所偏
揉之謂直指性之體言之謂合而言之謂理
爲直逆理爲枉○朱子有直與有理合　未安有○有疑當直
當以情言然直與有理自別有理時方見得來事合性情
動靜而言是動時之直已發之和也靜之直未發之
中也竟由之或亦是思而行之謂專因循苟且之謂
微生高直直而行梁直錯枉之直到事親物上言專
以情言耳此章因之　宇亦專號情言孟子有善惡性

企止限夫行者行者自差曰光非海天睘大睘大自障
聖人無時無處不昭揭以示人人之聞者貝心所得各
異耳○若以担途日光瞼乱也則當以担途日光爲上
以担途起頭處日光一隙處瞼下○聖人無語不是上
道德性命上也論語亦上也只是人有可不可之
分担途非限夫行者行者自差日光非海大睘大睘人
自障此充塞爲學者一患見無行不與四時自物一
章之旨也若後言之則道德日光是下論語日可見下
聖人設教固先以下不先以上此分別品爲教者言也
夫子文章及此中人以上一章之旨也道德相通若兒
以前二章意解此一章使是將實作下の洗無回日近
來說品上者下處都要說得通此一節品上四有論下之
中只是要人會悟會悟得回下即上不悟得回上亦下
說皆不揣其本而齊其末可以揭之標人色若論回凡有品質上
見各不可以揭之標人色若論回凡有品質上
下矯上下矯一貫回品皆具道論品凡有分別處講此道理會可品不可品之故○又
說道不遠人人之所不能品皆皆道塔相也然貫所以然則
民義中貫論之即已先完不必分別處講此道理會可品不可品之故○又
說道不遠人人之所不能品皆皆道塔相也然貫所以然則
行即是須由此之

夫道問知章　朱彥陵曰修身四便有對越神明意遠字
又正發明依字之義○徐曰鼎曰事道曰事鬼曰事上下矯上下矯一貫回品皆具道論品凡有分別
民義中貫論之即已先完不必分別處講此道理會可品不可品之故○又
說道不遠人人之所不能品皆皆道塔相也然貫所以然則
謂質諸鬼神而無疑者即上事鬼神之事○程子曰不在鬼神上論○程子
合義與品質之品未便是物而不在鬼神上論○程子
及鬼神不言鬼神即不言務矣重見其務處先難
自然後獲不後獲即不言先難重見其務處凡言卸
行即大義利關頭及體用處有便皆可交互如何合言之是如何
而不能行或行而不先知者深有思皆不可交互
四月改○舉註曰民字只作人字對鬼神字言勿作下
民○呂氏曰小道譬如技藝器能爰居神龍塔相也然貫所以然則

知則知敬鬼神而遠之。敬鬼神何事爲不能遠者發。○又曰。中人所謂鬼神。指天神地祇人鬼也。所謂人鬼。只是宗與百祿卿士之在祭。○○。者耳。若佛爲遠有形見。及鄉俗過妄之淫祀。左道亂政。生心害事。聖人所必味。但當遠而不當瀆。又不在鬼神之例者也。○與正曰。不論南求幅。便是遠了。○又曰。難字似亦有作克已最難說者。細有來。夫子只以克己告顏淵。樊遲身分尚淺。未宜說深。○蘇氏謂難字較閒。不必即粘爲仁。不是主宰。是狹的。仁外豈更有道理。卽粘仁解爲是。若陳氏謂先難。亦包有底。本不但言克己。便不如。○四書釋曰。仁之在最事。遠至遠甚工夫。亦甚難矣。○翼註曰。後我。是全不計效。勿泥後字。○蘇氏謂難字較閒。不必即粘爲仁。不是主宰。是狹的。仁外豈更有道理。卽粘仁解爲是。若陳氏謂先難。亦包有底。本不但言克己。便不如。○四書釋曰。仁之在最事。遠至遠甚工夫。亦甚難矣。○翼註曰。後我。是全不計效。勿泥

○此事上無所希圖。是後我。得此事外無所紊擾。亦爲私心用事。如樂字之包見事之不苦。爲智者。說朱子。說一段。說不思量得。見處。便是。○雙峯饒氏曰。仁

1. 管夷吾奪伯氏駢邑三百飯疏食沒齒無怨言○四之之說專重夷吾一段若
2. 面上一句。而名存而實亡者也。田和之篡。二百之分。名實俱
3. 亡者也。集註是說前一段事。其實變以
4. 後事。○四書家訓曰。此節是大手筆。發明
5. 上之道。其祖第只是迫之。踰垣所至。各是錢
6. 財。見變更足以善治。而不可安於今日之規模也。○
7. 齊桓公正而不譎。變字不同。許之變是爭。不得之變是掩起。○
8. 齊洪以郭基。○東西曲折答相公。大金佐谷大公。石氷大
9. 金似冰。澄說從集註。○小篆古山岡之象。別無深意。非所
10. 論也。所特表理而已。大下莫大於理。而強有力不奪耳。
11. 兌成奉而之盛。不旋踵而亡。滅周宋之後。累數傳而淪
12. 胥之禍。長喬壽至於道。以忠厚為不可情者。此知道
13. 之能為弱不知道之能為強也。知道之能為靜。不知道
14. 論也所特表理而已。大下莫大於理。而強有力不奪耳。
15. 兌成奉而之盛。不旋踵而亡。滅周宋之後。累數傳而淪
16. 胥之禍。長喬壽至於道。以忠厚為不可情者。此知道
17. 之能為弱不知道之能為強也。知道之能為靜。不知道
18. 之能為動也。○李發依曰。夫子此時。有抓掌而談。想望
19. 霸谷下文。盧是一句。○又曰。宰我疑仁者須從井救人。也
20. 子貢之以不可陷。而決其必不從。此當與荀有用我章同
21. 法。其見以例世。也。宰山川而東陂。皆不識道字。而好講變
22. 不便耳。使東陂得志。其作聰明以為更。當在宰山下
23. 之能為動也。○李發依曰。夫子此時。有抓掌而談。想望
24. 霸谷下文。盧是一句。○又曰。宰我疑仁者須從井救人。也。
25. 子貢之以不可陷。而決其必不從。此當與荀有用我章同
26. 法。其見以例世。也。宰山川而東陂。皆不識道字。而好講變
27. 不便耳。使東陂得志。其作聰明以為更。當在宰山下
28. 之卜。即象。也。○秋時。蓋已有侵。而不知失
29. 矢。古人制器。必尚象。建。收其利於下之旁。而不知失
30. 其象。其事小。而所失已有。參人制。不師先王。有參人制。所
31. 陷。陵井田。而先王之溝洫之政。與春秋大
32. 復古而農。經變法同。○言歟。○而不得為孤。見而存而

1. 實亡也。井田之說。謂名實俱亡者也。以君臣論之。春秋
2. 之君臣。名存而實亡者也。田和之篡。二百之分。名實俱
3. 亡者也。集註是說前一段事。其實變以
4. 後事。○四書家訓曰。此節是大手筆。發明
5. 上之道。其祖第只是迫之。踰垣所至。各是錢
6. 財。見變更足以善治。而不可安於今日之規模也。○
7. 齊桓公正而不譎。變字不同。許之變是爭。不得之變是掩起。○
8. 齊洪以郭基。○東西曲折答相公。大金佐谷大公。石氷大
9. 金似冰。澄說從集註。○小篆古山岡之象。別無深意。非所
10. 論也。所特表理而已。大下莫大於理。而強有力不奪耳。
11. 兌成奉而之盛。不旋踵而亡。滅周宋之後。累數傳而淪
12. 胥之禍。長喬壽至於道。以忠厚為不可情者。此知道
13. 之能為弱不知道之能為強也。知道之能為靜。不知道
14. 之能為動也。○李發依曰。夫子此時。有抓掌而談。想望
15. 霸谷下文。盧是一句。○又曰。宰我疑仁者須從井救人。也。
16. 子貢之以不可陷。而決其必不從。此當與荀有用我章同
17. 法。其見以例世。也。宰山川而東陂。皆不識道字。而好講變
18. 不便耳。使東陂得志。其作聰明以為更。當在宰山下
19. 之卜。即象。也。○秋時。蓋已有侵。而不知失
20. 矢。古人制器。必尚象。建。收其利於下之旁。而不知失
21. 其象。其事小。而所失已有。參人制。不師先王。有參人制。所
22. 陷。陵井田。而先王之溝洫之政。與春秋大
23. 復古而農。經變法同。○言歟。○而不得為孤。見而存而
24. 仁者難害之曰章　桌子凡曰。宰此問。欲名斗以求仁。
25. 非憂為仁之陷害也。須玩他。罹字。無為不可從
26. 之勢。以探仁者所必從之心耳。罹字可逃不可陷。是就事上
27. 說。可欺不可罔。是就理上說。此二句亦總見不可陷的
28. 意思。○存疑亦有此說。不是。○吳因之曰。何為其然也。
29. 霸谷下文。盧是一句。○又曰。宰我疑仁者須從井救人。也。
30. 子貢之以不可陷。而決其必不從。此當與荀有用我章同
31. 法。其見以例世。也。宰山川而東陂。皆不識道字。而好講變
32. 不便耳。使東陂得志。其作聰明以為更。當在宰山下

會果有此人而吾不逮也。即本無此人而亦不可逆也。論語本無此人而果有此人而亦不可陷也。即果有此人而本無此人也。故曰雖不足以語上。

君子博學於文章。能使人無泛濫支離之失。必約而本之於博。則無偏狹固滯之病。此博約之實於兼盡也。然君子之博。正欲貫通乎理。以爲反約之地。蓋博而約。有先後。恐人之失其序也。蓋必博而能約。則隨於一偏也。固其所博從而約之。恐人之騖爲二也。由博而約。又有先後。恐人之失其序也。蓋必博而能約。則若節德性則是有心微始徹終。工夫又有一名之外。至一貫則又是約歸進步處。約歸一貫也。以一貫之一。較約歸之約。則約之是萬事統體一貫也。以一貫之一。較約歸之約。則約之中又有約者。約之多學而識。博文而約禮。

明。○四書家訓曰。約是將外面的收斂回身心上來。如資姊會爲一本。添不切。○蒙引所謂約禮。在陽明則屬博文。而朱子則謂已該博文。陽明則以此節爲一部。而以約禮爲一節。○大全蔡子節約一條。最必約而爲之。則所謂反約者。只爲行合之說解之。則非。

子曰。予無知乎。我無知也。非夫子不敢見。子非知子。亦不是以見夫子。非子路不敢不說。非說不是以見夫子。非子路外。誰如是。○朱子曰。鄙有見

乃大人處否而亨之道非地使大人處否而包承小人以得亨利亦不足爲大人矣○輿註曰否字只不當見而見便是否勿露出有見小君之禮來○註只說有見小君之禮不說勿好德之意燃程子因後說勿愛珠珠子此是聖人出格事而今要理會他一段若說有見小君之禮則古禮之不可行者多矣若說因其好德之意則陽貨豈無好德之一項然自有箇權度非學者所能踰也學者未到聖人地位凡須如子路○夫子之見南子蓍之筮四凶也夫子之不見陽貨蓍之誅四凶也中庸之爲德也章 楊慈湖曰中庸之德本無可當至矣之名生於民鮮使聖人不因民鮮之久則亦無爲矣之

數○

如有博施於民而能濟衆新安陳氏祥道好程註以若衆字便見重在心上此兩人字撰博及人則猶之博猶之衆也故又有能近取譬一節○此當與從井章同看

如台博施於民而能濟衆 博施濟衆堯舜其猶病諸 輿註曰博施不止於仁如天地無不覆載是也

一句程文云、凡愛人者惠也、能施而愈屢、凡惠費者惠其易窮、及則以人利人、惠斯普矣。而隨緣亦可作此量裁。

論語講義困勉錄卷六終

述而不作章　張彥陵曰、按春秋時異端朋興、各古門戶以相角、天子懼聖眞之不能統一、也故特借述之一字以範圍今古、分明維持道統的意思。○沈無回曰、此非心故覺有自己聰明意見可用、已得古人之心、自然信得古人過古人的精神、便是我的精神、古人的說話、便是我的說話、何須更發一詞。○按沈說甚精、但必云非誠詞無警世意則偏、不如存疑之周密矣。○夫子之時、其實不容更作、但述如大子、即周之作、亦無不可、必謂之述者、是其謙處、而防異端之意、亦在其內。○四書家

默而識之章　三者依蒙引作自然有則與公西華章合、蓋彼作勉然看、則任之此作自然有則舒之、然玩注三者非聖人之極至、及謙而又謙之語、即作勉然看、亦不妨若兩從之、則須於自然中又分別出極至非極至、二項方是○農貞菴曰默識并必不言、只是時時任心

上理會相悖不忘不徙爲口耳之學也○要切是默識不是默悟。默識在學內。○與不動而敬。不言而信。及參參服膺同看。自明。○單言學。則兼或在內。此以學對識言。則學是學其未知未能者。識是識其已知已能者。論人兼學識說。○四書家訓曰。上三句。時說似以默識爲主。不若平平同說不牽強。

德之不脩章　鄒聲敏曰不脩等皆是吾憂。蓋曰若德之不脩等。皆是吾憂。唯曰以不脩爲憂。而求其脩。則有不脩然後引爲憂也。○四者不脩。都在吾憂中。計出是一時做得了的事。德日日脩。越見有未講處。學問與造化一般。到無脩處。名曰夫脩有作輟。造生機使斬絕。故憂。非德孤學之謂。○

孝了凡曰。憂即曾子三省之省字。非是不能而始憂脩。若治而去之之謂。凡脩德只用減。不用增。日用中淨除現業流識。即是脩也。○按了凡說不是。若論生初。不用增。亦不用減。若論有生以後。則有所當減。亦有所當增。○蒙引存疑。昔以德爲各所得於天之理。玩大全朱子似不然。有來德字。兼明明德。爲收以德之德說。似妙。○依有疑以首句該下二句。則首德兼知行。從義遷善。似兼內外。依朱子則脩德專屬行。而兼內知。從義遷善。專主外說。以崇德章推之。則朱子之意。爲不可易也。○淺說又專以脩德上內說。愚亦與朱子不合。俱附下。○附存疑曰。脩德該得下文二件。蓋明德兼知行也。然說時須平說。不可分輕重。○附淺說曰。脩德。就心內說。從義改過。就事上說。以崇德章推之。則朱子之意。只是有事面不遺。朱子先後者有一。所謂疎密者亦二。

改過就事上說。脩德心也。由學。爲甲也。從義改過力行也。析義曰。不從義不改。不崇德。非其學。○翼註四項。要兩俱要有。得細○。按。依曰。是吾憂見責。任無可委。此一大節。四時皆代。

子之燕居章　四者家訓曰。夫子平之時。著也。具根於心。而彩於身者。猶言四者具有。有事之氣象。而時無事。則有無事之氣象。○淺說曰。申夭夭。對嚴敬。攝。不對怠惰放肆。現於容貌。申申夭夭。此亦偏。程叔向以圈外者。蒙引之。

宋未嘗　日志焉公色。○與註曰。此爲不能有周公之道而發。非爲無志也。○道而發。非爲無志。其氣象也。○甚矣吾衰。是氣不復夢周公。則見得志之缺。蒙引極明。存疑。謂聖人所謂衰。是志不是氣。而又謂若時見用。則志又在矣。畢竟不是。蓋志是臨氣而衰。大子既歎其衰。使此時若見用。比壯年明畢。亦有欠缺處。但當時得於天之理。玩大全朱子解夢字不同。朱曰似兼得。程曰之意。○圈內無復是心字。與程曰有道者心字。亦不同。○圈內心字。專指行之之心。程曰心字。則兼知行。從義遷善。似兼內外。依朱子則脩德專屬行。而兼內知。從義遷善。專主外說。以崇德章推之。則朱子之意。只是有事面不遺。朱子先後者有一。所謂疎密者亦二。

志於道章總言　此章大意。只是有事面不遺。朱子先後者有一。所謂疎密四字最精。前四節先後者有一。所謂疎密者亦二。

以道德仁與藝對看是先未後未從道德仁內分看是
先粗後精此二點是本文正意而又有在本文外者以
小學之藝與大學對看固又是先未後本此皆先後之
序也所謂疎密之等亦當如此推之○圈外先後只是
以道德仁與藝對看有版又若幅重本末內外六字若以
道德仁分看便著後六字不得○雖通是心上工夫而
有內外本末之殊○雖到依只完得一志只完得一道
而有先後疎深之別內外本末之殊○此當與與於詩
章矣看○李毅依日志於道者夫子十五志學是也據
於德者三十而立四十而不惑是也依於仁者五十而
知大命是也志道據德是知之事依於仁則樂矣
此章只依仁為極點游於依仁後面是道理關係無
適其性命之流行矣 ○ 圈總集諸說之下通而

志於道章 朱子既曰志道如講學力行皆是又曰大學
格物致知即其事也前說勝說到後一句有見益志
甚乎倫行之內不得專為知○勿句皆當文互講如道
不可不志而志又不可不於道下三句皆當如此推之
○附錄上曰當先從志字說起如云志何在志於道不
可先從道字說起過爭次節亦云志而堅之則為據據
何在據於德亦不可先從德字說起下倶倣此○李毅
依曰朱文先論志據依游徐輔道德仁藝皆非是○非
但未發之前次說自立發之地也○戴師愚曰游字固不遺憾於此亦
仁在彼而我依之也○賀孫曰游字固不遺憾於此亦
不溺情於此泳而不留之意○石在木上曰游流在水
底曰溺○李來泰曰君子終日乾乾心存志道據德依

而知猶未徹故在中中存半吐未得說破憤者意全未開故啓以開其意悱者意稍開但未達故發以達其旨○又曰一隅是道一端一隅却不是道之全體蓋使悟其全體則又何待舉之多耶○存疑中舉中憤悱只是一般人心未通則口亦未達心通則不悱矣看來朱子雖合憤悱為一節其實有淺深不是一樣有疑不是○悱較深於憤又較深於憤而悱蓋又各自有淺深如顏子之好學亦是憤孔文子之好學亦是悱○悱發皆當如是推之朱子以時雨化解啓發與孟子之時雨化亦稍異如憤悱而啓發之是時雨化三隅反而復之亦是時雨化○三隅反而復之亦是時雨化憤悱如顏子而啓之是時雨化憤不必如顏子而啓之亦是時雨化

雨化凡乘其機教之者皆是也若孟子則專指其上一截而言之○張南軒曰啓之發之亦只是舉一以例其餘若泥象作解終為言詮所縛聖人所以有不復之教且為學者憤悱地也○只是舉一以例其餘家引亦此意○孫淮海曰教人之法最忌竟依我作所以啓發人之法最忌竟依我作所以啓發門一若依朱子作啓發字假一樣若如程子串說則啓發轉深只是舉一隅且從程子○大抵學者憤悱之念最重悱外又之苟無憤悱之念雖以三隅反亦似難如即此先後之序○說易則不以三隅反者亦是其所資質上說然質原可變註中不啓不發不復一例言平看勿以下一段承上一段子貢於有喪者之側章 唐德宗母崩故啓以開其意悱者意稍開但未達故發以達其咿○又曰一隅是道一端一隅却不是道之全體蓋使悟其全體則又何待舉之多耶○存疑中舉中憤悱只是一般人心未通則口亦未達心通則不悱矣看來朱子雖合憤悱為一節其實有淺深不是一樣有疑不是○悱較深於憤又較深於悱而悱蓋又各自有淺深如顏子之好學亦是悱孔文子之好學亦是悱○悱發皆當如是推之朱子以時雨化解啓發與孟子之時雨化亦稍異如憤悱而啓發之是時雨化三隅反而復之亦是時雨化憤悱如顏子而啓之是時雨化憤不必如顏子而啓之亦是時雨化

不可一身皆見易地皆然若孟子則專指其上一截而言之○知行而不知藏深身遺世者知藏而不知行大子所以旁觀一世獨謂都渭為同調耳顏子之才可以為邦孟子曰禹稷顏子易地則皆然蓋謂其道也○只是舉一以例其餘家引亦合宜人子嫌為君子開顏子可知矣樂行憂違是聖賢絕人學問以氣化如何必希聖而後能悟事則又當有其悟門何於倫師來問次開學力見矣

無一毫依違之意要知輾環周流本無不藏舉無窮
未嘗不行止行是素位之學人子與點正同此意○與註
曰用舍淺淺有略有用機便可行不必說到泰亦開明
良舍舍亦做此如優柔厭飫二日不倘是舍孔子行是
藏○又曰則字要認得先事無須臨事無商度既
事無期皆舍見因活不當處行藏以身而道在其中
○用之則行與忘我相緣若有異與聖人之行者亦有
異總見得無意必脫然無所係累○用之則行非必於不
行亦非必於行與忘我相緣若有異與聖人之行者亦有
藏也兩何各舍一意不必分說而又不看也大全雲
蜂胡氏本兒文命所謂各安其所用之義論不以命
論朱子說當坑○所謂不用而行不舍而藏者又各有
一種說見下○用行舍藏當以九等人各看若以命論
用舍雖用之則行者未可謂能盡行之道雖舍之則藏
論也又有用之無可行者則其行不行無論也舍之無
可藏者則其藏不藏無論也此則當者不可與聖賢
仁也第大有可行之實有可藏之理而行舍而藏
不然大忘義利麻之下則聖之任當道義而不行不
舍何減用舍之道哉身利名之下回聖之患若也百不得為第
一流人也舉了與回同行舍之旨全是聖賢
菜　昇懼的小心在臨事而懼好謀而成須知其中便有兢兢業
有動九大藏九地當行之妙用有不必粘合而意自
相通

富而可求也章　朱子曰言富而可求使見富本不可求矣○君子蘧得做君子小人忙了做小人的題目如字乃轉語詞且設言也一說其如命之不可求何倘巧○大全辨中巷張氏曰春秋時齊慶封弑其君而其子孫猶為齊卿春秋時齊慶封弑其君而其子孫猶為齊卿朱方聚其族而居之當其為子服惠伯謂叔孫穆子曰天殆富汰人慶封之富汰人慶封之富其為子服惠伯謂叔孫穆子曰天殆富汰人慶封之富其為子服惠伯謂叔孫穆子曰天殆富汰人慶封之富人富謂之欤天其欤之也未必為德之報也春秋時齊慶封弑其君而其子孫猶為齊卿朱方聚其族而居之當其為子服惠伯謂叔孫穆子曰天殆富汰人慶封之富人富謂之欤天其欤之也未必為德之報也○程子曰善人富謂之欤天其欤之也未必為德之報也○程子曰善人富謂之欤天其欤之也未必為德之報也○程子曰善

出此說之在臣父子之間井通憎之地十能入民與父子兄弟無敵嫌重之理衛輒固不得安有因之乳以助其通天之罪明矣後日夫子不為也○問答有疑似但有極說者只上蓋當時無此等之事只上蓋當時無此等之事只上賢人只就說因說勿兼事說○因吉之賢人直道而事君守道固是然守道之心亦不必指○指字雖合天理之正人心之安說此處方重在天理之正上蓋當時無此等之事只上蓋當時無此等之事只上賢人只理上分別雲峰之說其妙處乎之間亦見其未盡合理而生物不是必便是仁則是仁之全體必即乎人心之安者○與江漢之說同合理而後又推之而合乎天理之正而合

何也。此是連前言說。而又帶出說不盡之意。渾然含蓄。大有味之。○問。孔子平日所言。莫非是也。不然多矣。此章幾於贅矣。○朱子曰。經非贅也。要識得。○饒雙峰曰。經者。常也。此與雙峰說合。○北溪陳氏曰。說而已。似不必拘泥。用者。言

之所以貴也。貴在其能最大限力亂神皆當以此語之。力乎於。
快夫。最義何處不急。回本無力之可言也。亂生於失其
本心。御車驅子奠其不信之可言也。神生於
人之不知。御之回本無力之可言也。技東
菜之言。亦只是不急中。皆不可作正當下。
三人行章 張彥瑞
擇上聖。人以性。善惡雜急之相。平日無行不與。
日。衆若蛇虺。皆無行不與。師之本教。
雖萃操。豈温莫非師道。二人我師。又曰。智無君子。
豈取斯。又曰。友不如己者。不同志。
天生德於予章 此與上人章另是
伯棠
卓不同與。多行與。山亦不同。孟此是聖人以天命在
己。自信安命之意。不是以品此命不足道之說。亦不是
以為。
謝顯道曰以謂無隱乎爾四大
何以哉。夫子之言性與天道。不可得而聞也。以謂有隱
乎爾。則四時行物。天之所見。無非教。夫子之文章可得而聞也。
言云。為飛戾天。魚躍於淵。此大聖人為當而
隱哉。所謂吾無行不與。二子者也。二大之最無
無見。此大下之至隱。聖人亦為得而聞焉。曾曰。子
以夫子有隱者。但聞夫子之文章。而不聞夫子之
道也。夫子云無行者。則以文章中自有性與天道。但欲
其行。而見之耳。
子以四教。文行忠信。
易。

有先後。有終始。知所先後。則近道矣。

○愚案。此節。張彥陵曰。此節。與前節。文義相似。而不可分先後。要之。皆是一意。大抵。學者。不可舍近而務遠。不可忘本而逐末。不可厭卑而騖高。不可徇外而棄內。不可作輟而無恒。不可好異而喜新。不可自是而拒人。不可自滿而假人。不可自欺而欺人。不可自棄而棄人。不可自私而私人。不可自小而小人。不可自暴而暴人。不可自賊而賊人。不可自昧而昧人。不可自惑而惑人。不可自誤而誤人。不可自負而負人。不可自慢而慢

莫參天地贊化自然氣象○鳶中宋景范二帥遣使之江淮贍生中書舍人李義淵曰與其採物當若憂人蓋有不知而作之者章○見因之曰世人妄意生知而又厭薄學知則不知而作者甚或有之而我則無是此只借我立說以外起意永知之意多間○何緊承上來是上我但是也知之未要為有而我無不能合下便知却因此方法亦可求到那知處也見其知不知而作與首句緊相應一節語意總是欲人從多聞多見上求知之意○此章段落雖十說得好首二句未是緣頭多聞以下方是緣頭然所以然之理為是參引其以當然之不知其理兼當然所以然之理為是緣詞亦本大全而判疏作假本妥○當就自己看出

○程子說 張子陵曰

「鬼錄案之上卷此章為已發其心者發 與此說是成五月○圈內反而求之即此而自與程子所謂為仁由己及大全志之所主無亦全為之說但微不同若專言程註則所字義不出若專用圈內又易見○李穀侯曰其實不遠非說○李穀侯曰其實不遠於此章有以物之本末欲之時亦不遠於本末欲之時不遠於全之時亦不遠於木全之時不若大也總非能遠本之大○說叢曰約論其識之捷則見德性之知矣此正一貫之境界也對其從人之路以下此仿

○程子曰我欲仁斯仁至矣此豈為已放其心者發 與看何不是集成此說是成五月○圈內反而求之即此而自與程子所謂為仁由己及大全志之所主無亦全為之說但微不同若專言程註則所字義不出若專用圈內又易見○李穀侯曰其實不遠非說○李穀侯曰其實不遠於此章有以物之本末欲之時亦不遠於全之時亦不遠於木全之時不若大也總非能遠本之大○說叢曰約論其識之捷則見德性之知矣此正一貫之境界也對其從人之路以下此仿

○程子曰我欲仁斯仁至矣此豈為已放其心者發 與看何不是集成此說是成五月○圈內反而求之即此而自與程子所謂為仁由己及大全志之所主無亦全為之說但微不同若專言程註則所字義不出若專用圈內又易見○李穀侯曰其實不遠非說○李穀侯曰其實不遠於此章有以物之本末欲之時亦不遠於全之時亦不遠於木全之時不若大也總非能遠本之大○說叢曰約論其識之捷則見德性之知矣此正一貫之境界也對其從人之路以下此仿

心之動。處此最有功於學者當熟玩上巾

陳司敗問昭公知禮乎章總旨　此章不必爲昭公回護。只要見得聖人所以周旋於君父之間者當與直躬章合看朱子雖亦有昭公不得已之說然却不重◎聖人於君父之失司敗則當之不以火歸君父而自處於無過如此則君不火天下是非之正而又不傷我忠子之心此章大意如是前輩之所最明

陳司敗問昭公知禮乎節。○司敗是理獄一非而問夫子只緣大概而答都是閑閑論與論君失意不相干

孔子退節　四書家訓曰孔子別司敗而退者知他必不知禮之二字指昭公說爲是大不必用也孝節　翼註曰苟有過字虛說不要下來若當實君觀苟字必字是泛就平日言人必知之只是旁人之知而已不終於莫覺非幸可改之意○大全陳中洲金氏曰聖人說苟有過人必知之寫盡深婉使天下知吾過而思若之過所由來則禮自明於天下此正聖人愛處若心善氣與上文不仲不辭妙有全不相帶緊同姓○又曰直也事句因思司敗是當衆論是下占公案一毫掩飾不得二代由前無不隱寫爲臣過是要不得的或云事面得改非之之地面後和之正是取而已兼有前之之妙集註當

子與人歌而善必使反之節　張彥陵曰此見聖心公樂善無窮之一端。特借歌以見之◎翼註曰此見聖心之樂取善而不知善之即大舜樂取於人之心○集註取與二字與孟子稍異。孟子所謂與善即在取善內看出是一件初安陳氏之說爲若論取善只是善面善只是善面之善不必太深◎通論仁山耶昌期曰歌而和之或使友之而不和之或使友之而不和之者皆是取和之不是泛然倡和乃是一一依其聲調節奏而和之故存疑曰和之何以見爲其合己歌而出彼歌以和之見彼以善爲己用之意矣則是同歌友則使之自歌雙峰最明分脫想是其實之論佘初說之惡所自來也存疑蔣大子自幡其歌使其更端再歌一番亦不是蓋第一番子與人同歌假當歌畢了然後使復歌不必云自幡其歌存疑亦假同大全朱子而讀此節佘戊申有似未是佘改正。庚子三月初七○石梁王氏曰孟子言出無象從容不迫大善從前後上看出誠意懇至則友之和之而後和之正是取而已兼有前之之妙集註當

如此看余初說亦似未善如志於此以仗而定 下五
月書二○反之和之兩屑意俱重說約最是中從容
誠懇謙遜審密不搶人善而忠誠溢於言表宜其
文奠吾猶人也章 此節上下兩項皆有自謙之意大全
最明謝註單以上節爲自謙下爲自誠故居內外○李栗谷下子以
四教文行忠信。文果可緩乎曰夫不能勉仁則無爲貴
文也○張彥陵曰不曰不得。而曰未之有得必欲見之
躬行而後已。
若聖與仁章 此與默識章若單看彖則固甚爲自謙若
據前註謙而又承之以及此章便峰倪氏之意則不能
不牛爲滕侯再詳之○聖與仁孟子朱子則但以地
而論大全朱子則但以德而論○孟子朱子之說雖
各據當時言之然無二理來子爲是○淺見竊以
爲聖與仁以理言來子爲是○淺無曰曰均
也然不急於此而實於彼者躍躬行節儉無補於治
爲名分無文采俾魚名分虎豹之鞹猶犬羊之鞹也但
有其實之別耳大全朱子則但以地而論大全雖已
有不其之別耳○聖與仁孟子朱子之說雖各據當時言之然無二理來子爲是○淺見竊以爲聖與仁以理言來子爲是○淺無曰曰均也然不急於此而實於彼者躍躬行節儉無補於治爲名分無文采俾魚名分虎豹之鞹猶犬羊之鞹也但有其實之別耳大全朱子則但以地而論大全雖已

泛於汗洋千頃之波更無崎嶇凝滯岡阜所在○
坦蕩蕩而巍巍馮氏之說極直捷原非以坦字當蕩字也
細味可見蒙引存疑似太拘其說附下○附蒙引坦
蕩蕩簡云光燁燁不可以坦字當蕩字對長字○附仔
疑曰坦坦中也又曰蕩蕩貌是兩德小註蒙引都
作一意說○又附李默孤云坦即卽居易易字而蕩
子溫而厲章 翼註門院曰溫而厲。又曰威而不猛。非顯
倒重複也溫而厲者時溫而溫有厲。溫中溫爲主也威而
不猛者時威而不猛在威中威爲主也恭而安。亦是安
字裏中非恭外有安○此與溫良恭儉不同○唐荊
川曰聖賢向中一物不疑。剛之脫洒。江左之人任情態

泰伯第八

泰伯其可謂至德也已○
蒙引名節事業皆非以坦字當蕩字也
常無名節事業皆非以坦字當蕩字也○附蒙引又曰下文尋○之文曰下二句總見至德
勿以三讓見其德無稱意輕
於周○本伯是知其可有天下而
○又曰讓於商非讓
讓故彙引曰其實是
下而推原以歸於泰
伯也最妙○觀集註序太王所以
有翦商之志者一以
商也蓋二以周日強大。三以季
曆生子昌有聖德。
本有傳昌之志。殷使
於成王此太王之志
泰伯見從則昌為之佐。如周公之
昌生一提要看得好。此明太王尚
意。爭於欲傳歷及昌。
商與周之志已決而不可違矣泰
重而其不違決後有傳歷及昌之
之不得已也各有所
以國讓王季見以商
者不是要王季之子
商之天下也○附
商在小乙商道衰
中興而牧野之師不

成之也三以天下讓如此看似勉先儒未有及此者
姑再詳之○民無得而稱是說其先甘而大並不見讓
之迹不是人但知其舉國而不知其讓天下之說○附
江捐九日裹來有不兆亂者觀春秋時事可知如魯桓
亦未為得也夫孤竹君之欲立叔齊把其不日意無幾
微見於齒色之間若必待遺命而後知之予有其意而
喪不夫則父之心必不安有其命而喪始夫則弟之心
必不安○舉而父與事俱有所不安之處未可為得
也必如泰伯而所以安處父子兄弟之間者盡矣
恭而無禮則勞章張本險中當基而基當損而愈當勞
而勇當直而由○陳伯玉曰次之大過便不復名為基
慎勇而非流喫之伯玉之說與蒙引錄合○司樂掌要
節如孝功必答君子篤於親節篤於親如祭祀供其好惡與同昔是不
遺故舊如有功必答有罪必有昔是○工陽明曰若合
上帝當郊祀之大令五色帝觀西年濮
州刺史屈相壽卒疏免十四參內舊人復其官魏徵曰
參內人侍患不問為之者罪矣十紀謂徵曰
相與言故多若人人
相與言故若人人
帝遣之相喜流涕夫婦故舊不道可也若新之則
不可媒黷而可決
曾子有疾章 襲正曰此曾子以守身事親之孝垂戒門
弟子啓予二句示以啓之之意予之能免大全推而以
保身小子二字啓門人亦保身也○文中引詩中間寫

保身正意與別處引詩不同○又
曰讀者以面令面後作句其自今子啓與後
單知免大氣魄○細看此句其自今將死的意思也不然死
後何知○細看此句其自今將死的意思也不然死
放後處如臨深淵履薄冰戰兢自持沒世了
服切身有此無限意思○此是難
免的章思其所以免之之無慮
便是保其所以免之之無慮○此是難
曾子有大節小節大節如易簀之事小節如
丁是之類○○○○○○○○○○○○○○○○
面分○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○
曾子有疾章 今數段皆曾子之心總是愛身為本通止
心一生是十年敬事終事系與國治而天下平是下半段事
兄之節之說與蒙引錄合○司樂掌要
○德是修己以敬○細知首句是君子所貴乎道不是
面之功以貴字道字看出來曰此貴乎道只一箇字包得許多
則脩絡分何之以出名目有○其之遠氣慢字不是
道是貴○道是十大之○○○○○○○○
今百十中之高中有方○有的容貌就要
不單容貌言出辭氣就要遠鄙倍○出
容之字不敢放○○○○○○○○○○
是非勿視四字之意○○○○○○○○
當比為○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○
保身小子一字啓門人亦保身也○文中引詩中間寫
保身正意與別處引詩不同○又
曰讀者以面令面後作句其自今子啓與後
單知免大氣魄○細看此句其自今將死的意思也不然死
後何知○細看此句其自今將死的意思也不然死
放後處如臨深淵履薄冰戰兢自持沒世了
服切身有此無限意思○此是難
免的章思其所以免之之無慮
便是保其所以免之之無慮○此是難
曾子有大節小節大節如易簀之事小節如
丁是之類○○○○○○○○○○○○○○○○
面分○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○
曾子有疾章 今數段皆曾子之心總是愛身為本通止
心一生是十年敬事終事系與國治而天下平是下半段事
兄之節之說與蒙引錄合○司樂掌要
○德是修己以敬○細知首句是君子所貴乎道不是
面之功以貴字道字看出來曰此貴乎道只一箇字包得許多
則脩絡分何之以出名目有○其之遠氣慢字不是
道是貴○道是十大之○○○○○○○○
今百十中之高中有方○有的容貌就要
不單容貌言出辭氣就要遠鄙倍○出
容之字不敢放○○○○○○○○○○
是非勿視四字之意○○○○○○○○
當比為○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○

同是一句說話。或出之以和平。或出之以疾厲之有氣。有顏色。有聲音。有言語。都要重看。○吳氏之曰。主今心中有主。名學問無根。終日馳騁。只做得學堂學生。○張也。○按有動正有靜。出二字只是開字。品指別人。如此是也。陳氏謂操有則在上。三句看。察則在下。一句猶未盡。兼又謂集引之意同。與集註改本亦不相悖。余初以蒙引為不是。成者而言。亦參○淺說曰。動靜之辭。似勉之辭。似此者。而謂其為得了之別。貫使見敬乎之不可如此矣。此勉之意。在言外。○按淺說與蒙引之意同。與集註改本亦不相悖。余初以蒙引為不是。只友襲以攻欺之。意非通陽曰氣。

士不可以不弘毅節　要重是上字當云人不可以不弘毅。○陳龍峯

士而士不可以不弘毅。○張彥陵曰。紹聞編云。聖人與天同體。自無不包。不消說弘。與是有容。毅是有守。有容非容人。只是容得道之妙。故遠而愚。毅在事者。事不可以不弘。○弘不是度量寬容。度量寬容。只是弘。說弘是有容。毅是有守。有容非容人。只是容得道之妙。故遠而愚。毅在事者。事不可以不弘。○弘不是度量寬容。度量寬容。只是弘。

內。有○弘字大。毅字剛。○張彥陵曰。本文單把弘毅。說起。然弘毅處。就是仁。○王陽明曰。仁人心也。心體本是弘。毅不弘。不毅者。弘。毅之具。弘非有頭角而大之也。毅非自外。有所以。毅是所以。弘。○四書家訓曰。弘。毅是心體。合無分別。○四書家訓曰。弘。毅是心體。不可與事。仁。是心體。中西械器。必是心體。參得常清常。

正此理。少有安頓。有以弘毅就作仁。有者少差。○程白

一人之身手足爪牙之相犯。所無有校之者矣。○所疑白胸中不平。輒要鳴。胸中有得。輒要說。只是無量以容。○大全辨上龍溪曰。頭子。學自安於無過之地。本體獲罪於人。人自犯之。始可言不校。今人於患難之來。動欲以犯而不校。自處非也。我以非理答我。此乃報施之物。所當出。爭人以非理加人。人以非理答我。以求其所未至。故有孟子之自反。然後可進於顏子之不校。

可以託六尺之孤章　大節家引以事變言。淺說就君子身上言。俱是。有來淺說尤白謹○張彥陵曰。君子二句只反覆以攻欺美之。意非通陽曰氣。

士不可以不弘毅節　要重是上字當云人不可以不弘毅。○陳龍峯

士而士不可以不弘毅。○張彥陵曰。紹聞編云。聖人與天同體。自無不包。不消說弘。與是有容。毅是有守。有容非容人。只是容得道之妙。故遠而愚。毅在事者。事不可以不弘。○弘不是度量寬容。度量寬容。只是弘。說弘是有容。毅是有守。有容非容人。只是容得道之妙。故遠而愚。毅在事者。事不可以不弘。○弘不是度量寬容。度量寬容。只是弘。

內。有○弘字大。毅字剛。○張彥陵曰。本文單把弘毅。說起。然弘毅處。就是仁。○王陽明曰。仁人心也。心體本是弘。毅不弘。不毅者。弘。毅之具。弘非有頭角而大之也。毅非自外。有所以。毅是所以。弘。○四書家訓曰。弘。毅是心體。合無分別。○四書家訓曰。弘。毅是心體。不可與事。仁。是心體。中西械器。必是心體。參得常清常。

正此理。少有安頓。有以弘毅就作仁。有者少差。○程白

遠曰不毅之弘非弘不弘之毅非弘毅任之遠故
重惟道之重故遠○此是深一層解
仁以爲己任節　張彦陵曰唯任之而後見其爲重○徐
自溟曰重字在已字上見盡人可以分任便不見得甚
重爲己任云者此在己之猶倘獨擔人所不及致力之
地所以見其任之重也
興於詩章　張彦陵曰大子從小時樂上指出人心學
要人把此心放在這件上還要見得詩樂之重今
人動曰人心有覓詩有覓樂是聖人作經之精
意。非後人窮經之實學○程子曰興於詩便須見有得力處成於樂便須見無所用
力處○沈無回曰此夫子進人以經術之實蓋今人動
不知立於禮便須見有得力處成於樂便須見無所用
力處○沈無回曰此夫子進人以經術之實蓋今人動
不知立於禮便須見有得力處成於樂便須見無所用
力處○沈無回曰此夫子進人以經術之實蓋今人動

曰人心自有真詩自有真聲自有真樂試思無所倚而
能與無所絶而能立無所陶而能成者維在上智能有
幾人。假令曰與之以詩曰與之以禮曰與之以樂雖下
愚不肖未有不興而立而成者也可見經學步步皆是
實覓。今人之說。是聖人作經之精意。非後人窮經之實
學果倘則先王之太史陳詩。春官典禮。時宗令樂但是
發事此便是法。
不可以不學○依史氏解。明志道據德依仁只解得興
立成三字詩禮樂則其所以至於此者也但興立成與
志據依有成功用之分蓋興是已志道了立是已據
德了成是已依於仁了不是說要志要據要依○朱子
謂興立成只是成德。一脚事面史氏以興立成分配志

據依似不相同。然游數原與朱子自不相背而舜可明
解甚明。如此則史氏之說。與朱子之說。只是深淺不同者。游藝是該終身而言。
游藝句矣但此與游藝微不同。志據依以前如此。志據依以後亦如此。興立成是以其
成功之際。自然亦須知到成之時。非使留時刻。既成之
後亦非便置樂○蒙引謂詩禮樂皆在外看來詩禮樂
自當兼內外說。但內外不可對舉。所謂內者。亦即寓於
其外。○若疑點睛之說。另是一樣說。當善用○唐荊川
曰安得以寓於爲者之爲經。而隨吾心森然形者之不
爲經。即故即心而經是已。安得以無所待之爲吾心
而有所待而油然以敏之者不
爲吾心那故即經而心是已。

民可使由之章　朱子曰由之而不知不喜其爲循理及
其自覺此理而知之則油然矣必使知之則人求知之
心勝而由之不安是者遂不復由而惟知之爲務其害
豈可勝言由之而自知則隨其淺深自有安處○冀訒
曰非謂民皆無知但非上之所能使亦不可說強使民
知則反蓼其性等意蓋不可使只是不能使不是不當
使○佐案曰使字與而子不能使人之義同○司徒掌
教亦只是使民由之亦有使之知者則上也非民也○
不可以不弘○依史氏解。則志道據德依仁只解得興
立成三字詩禮樂則其所以至於此者也但興立成與
志據依有成功用之分蓋興是已志道了立是已據
德了成是已依於仁了不是說要志要據要依○朱子
謂興立成只是成德。一脚事面史氏以興立成分配志

曰牛馬置不可和、見其俱乎此楷教也、楷者、法之以為前行之以誠使民以為固然而由之可也、若明言其惟以示人則人以為有不肯由矣○南軒曰、其流必至於背君理人知之而有此禮此正是實理有根有本處、

好勇疾貧章

張彥陵曰、按天下之亂、未有無所激而成者、好勇疾貧、未有不仁之人有假妙但不仁之人不止是好勇疾貧者○處不仁之法如何曰先王之世敎養並舉而百姓被其德化之中、故以不足觀感破○其餘各止為是視之、念驅使之也、亦惜之也○其餘若種種後綱、原是德性中新餘、故善用之則為才不善用之則為刺戾○此夫子將為貧才者戒耳、若大用才之人則又不可以此心學、三年亦大約當有以為驗之日矣

三年學章

張彥陵曰、亂未入以此心學、三年亦大約當其積久、然亦是活詞、千字不必另解、只言念頭未嘗刻役、也須發他一段清淨的心體、堅定的志向、恬靜的精神、養了凡百、遁名之念、創始之心、卜見君不負則自認以為學境、而渾身已是欲境、謂之全者不但身處其地、即或念重默默在此經過、亦是全也○湯霍林曰、好學亦不是都抛忘世只是不以利祿物心、但濟世亦是大事、亦是不容殺○吳因之曰、斯人也、其於外慕之根果以氣脈之若乎大氣本有久而不衰者、則其所養者純也、其於兵利之防抑有息持

之者乎夫意未有久而不改者也則其所見者大也○大全雙峯饒氏曰元處上許謙。論文總。教人內外雜盡。唯不教人科舉文字。曰此義利之分。正應學不至數之意。

篤信好學章總旨　周季伏曰出處去就。這是士人一生的大局段。這局段須從心性上打合。若不仔細參研。徹底融會。縱饒有識有力。做成豪傑手段。畢竟不是聖賢結果。故夫子從篤信指出好學。從守死指出善道。有這學術識見。纔不錯了。有這道力。力量纔不偏了。所以或去或就。或出或處之間。恁地果決。卽又恁地周旋。非世上一種假局面假機緣可以轉動得他。又非世上一種假採持假作用僥取躲閃得過。方纔是箇真正識力。

危邦不入節　管登之曰。春秋之時。危亂極矣。夫子居焉。入焉。且欲以有道易無道。何也。曰。聖達節。賢守節。夫子達節之聖也。故視天下無不可與之人。此蓋守之也。非化之也。○沈無回曰。夫子序可與之人。又曰無可無不可。可與顯然將身翊出在外。而見非區區立身行己之常格所得拘者。○學守分屬。是大全饒氏解。蒙引駁之。最是。

邦有道節　徐幼弘曰。若邦無道而能波流世。何可以徒富貴目之。○李穀侯曰。見如見龍在田之見。隱則卷而懷之也。此所謂善道正隱二字。與富貴貧賤不同。

由好學得來。若有道而貧且賤。則非隱也。無道而富且貴。則非見也。故曰恥也。此不待祿祿庸人多少有信有守而學問未到者。方能此螺。

不在其位章　張彥陵曰。墨按。國家設官以分職。各不相兼。不徒明分守而已。正欲專其責於當事者。使無所借口。凌玉曰。唯有越職自逸。反生當事者觀望之念。存疑似不如周季侯孜孜之說為融。後再定。甲辰八月二日○此章與中庸。舜德性二節一樣。

既免後官之患。亦無職官之奚矣。○不徒生其觀望之念。亦日予以制抑之患

師襄之始章　此章之意。不是美關雎。今在師襄邊。齊而發。始字重看。此章引進德其盛。所以傷今。○點上頭。非之亂。與樂引在疑。漫說不同。未敢斷從。姑存俟考。○據樂引解。則是以終該始。據騶士解。則是以其最盛者言。○按畢竟樂引說是。騶士所引儀禮合樂三終。且可見其至此猶盛。如何便欲取棄引。辛酉二月初十定

翼註曰直是正直。固志大。故不屑為邪曲也。○是非不枉是面。有過勿憚是里。表裏如一是面。各兼二行。此處重面字。似不必深看。只指有過勿憚表裏如一二項說為是。

【圖象卷之人事篇】三

學如不及章　孔子曰勉彖卷之人事篇

兩層看。如不及是超上前。猶恐失是怕落後。精神全在恐字。○學無止境。苟自謂已至。必不至。學無中立。不日進則日退。學無等待。纔說姑待明日便不可。皆是所以如不及之故。皆是所以猶恐失之故。不可分貼。○宋氏之說。謂學如不及已知所勉。猶恐失之。則勉自又勉。假有疏。蓋此二句雖以心力分看。然須知心與力是一時並用的。

巍巍乎章　尤西川曰。不但懸天下是與。曰解使去己亦是與。憂勤要保守他。固是與。即憂勤恐負天下。亦是與。蓋皆有一箇天下在胸中。便為天下所動了。舜禹之心。與可謂容洞無一物矣。○翼註曰。全節作一句。勿圖。此

天下以勢位。不足以。不被。勢位厚。倒。故曰有。○有氣以。如問好察其食果。宮解不與。猶妙。然須。參看他前動心。字。當問其果宮。非食為不與。然有果。有果。參為不與。然亦有問。參與。有心不自知也。○當與。飯疏食章。謝章。欲棄同。看須細認。不以為樂句。以憂勤解者。非。○按事解者。尤非。○王學士解。言學無。非。○若牛耕有物。黃。原如。台休。此即。倫者。所云一點浮雲過大虛。意。必如此。乃叫。不與。

是以為君之道章　此章是。以為。君之功用。言不是無能。名。是無能名。其不言。不是無能名。其無為。是從不言中抽出。○二。言之與上文。不大。小之分。非有體用之分。大抵此章與中庸。參育萬物。贊名。言淵。同一意。但德字須活看。其非退學無等待。纔說姑待明日便不可。皆是。所以如不及之故。皆是所以猶恐失之故。不可分貼。○宋氏之說。謂學如不及已知所勉。猶恐失之。則勉自又勉。雖作真意。亦不可分貼。○胡拿後段。曰大德。曰小德。節。四以同。天形大。是以無名。原則大。以成功文章之。藪換卸解以有為。無為分名。都本。亂。此俱屬實。忠。其中意。子商亦。此。今細畫。象引有疑。知其。參也。曰有為。無為。雖作真意。亦不可分貼。○胡拿後段。曰大德。曰小德。節。四以同。天形大。是以無名。原則大。以成功文章之。藪換形。四大面。無名。之大。亂。章。從其。功用之。意。想。曰其。運用之妙。本源之深。方是。名。德。從本。源。而用之。說。使是。將實作。事。○胡拿前四書。章。訓。曰。堯之。則天。亦非專以心。體。言。自其德之光。積於。心。而。發。乎默。被於天下。名。言。下成

功文章俱在內○按休此則通篇俱兼備用說亦似妙。
如後面定王至五月止
大哉堯之爲君也節
夏注曰大哉二字就是贊嘆蕩蕩
巍乎煥乎之總名下止有何形容其大之處因之曰首
句下節爲字極有意分明畫出則其荒忽不爲處大耳
一下文成功文章止指其實而言之○無爲○無能名有用上說蓋
絕仰仰以本章爲字當之則繫○無能名有用上說蓋
并其發見者人都有不止兩以爲大君就帶上說使非
旨明解則無爲講無能名以有爲畫成功文章不知
無能名連成功文章都包有內是大面不可名止深而
不可名也如何獨說得無爲○夏曰民無能名非民
不能名乃堯之雅名也只是德之大不可以一德名之

巍巍乎其有成功也節
夏曰成功是治功有成天下
各得其所之意○就成功文章說無能名字若使專
發揮者止就成功文章說無能名與上節之意
無甚不同若不即其大之中察
其成功而之已不能名矣見能名其大也耶則可○沈
無回曰見與名不同可見而不可名○朱曰自妙○問成
功文章不足以盡堯不知成功文章外甘發見者更有
何事曰亦不脫成功文章但不止人所見之成功文章
其成功文章是偏對無盡的然此兩節總乎如乎者
其就人所見之成功文章說不是說無窮無盡之成功
文章其無窮無盡之妙成功文章有蕩蕩乎內○李穀倓
曰維天風雨雷霆皆也而不能名其功也曰星河轉

皆文也而不能名其文也○大全辨或曰此節要說得
切實今皆說得玄虛看爲君二字此章所謂德者以施
如後面定王至五月止

大哉堯之爲君也節
夏注曰大哉二字就是贊嘆蕩蕩
巍乎煥乎之總名下止有何形容其大之處因之曰首
句下節爲字極有意分明畫出則其荒忽不可指件
以名之非堯於無迹也是德大不可名非幽深不可見
也○按此說最是但只註爲說則不知註正是此意也
舜有臣五人而天下治節
武王曰節
才難節 張彥陵曰此節周是歎才之難實是贊周才之
盛○語意是仰勿作不足之詞唐虞二何重周而以
唐虞形之須看士擇字若使專不於唐虞來於周則其
才難除却婦人止有九人○翼註曰九人而
已雖似抑周又要提起說得盛時猶難況其不難者乎
三分天下有其二節 張彥陵曰此節大意只云周之才
盛亦不能如周夫唐虞亦盛矣周再盛○陸粲書蔡傳
周此節於唐虞而周之德不是於揖遜也觀不曰
才難除却婦人止有九人○翼註曰九人而
文王之德而曰周之德可見而不可名○宋自妙○問成
功文章不足以盡堯不知成功文章外甘發見者更有
何事曰亦不脫成功文章但不止人所見之成功文章
其成功文章是偏對無盡的然此兩節總乎如乎者
至德章文王之德而曰周之德節 張彥陵曰周之德節
陽曰三分天下有其二以服事殷非特文王然書曰
惟十有三年大會於孟津○唐曰武王未受命由十三
年以前觀之武王亦文王之臣與人臣不得

已而順之應之耳敬可沒其初心哉夫子概而贊之曰
周之德雖謂曰武王心事可矣
禹吾無間然矣直一洗無回曰夫子贊堯舜不容口而於
非利也亦與利字言也仁非利
禹獨曰無間然何也當此之時帝降而王德降而功世
道井降之分議論易生故云○三王之文明漸啓不得
不示之以儉而儉自不適其宜所謂之所以刺也則人
稱禹為克儉夫克儉乃禹之可間也五帝之質朴稍存
不得不間之以費而費自不適其宜增華毋乃甚乎則
人稱禹為克勤夫克勤乃禹之可間也故曰者處乎可
間之會而處幾不免於間者也○朱錦惟一是其本領
允執厥中是其行事不知其然而然是其用心○張彥
陵曰不但曰考鬼神美醖兒而必打致者內極其精外
之並吾居之衣之食之蓋其心在彼而不在此有不自
知其為薄者正是有天下而不與處也○個重下半截
又是一法○馮具區曰占聖人惟禹之治水作用最
大有大手用者成細行有所不矜即於衣食宮室間精
義入神此用心何等周密

子罕第九

子罕言利章　張彥陵曰利字畧
非利也亦與利字言也仁非利
恐其淪於卑污一則恐其為於
計功算效皆是○易以道義配
則凶貞則利不貞則不利之利
道義則自有利貞則利字當推
達卷末曰帝總言　張彥陵曰
總是不管閒之意總親案人曰氣
學全不實博故令個執字破他
所成名只是虛其以博學為大
達卷末曰帝總言　張彥陵曰
總是不管閒之意總親案人曰氣
學全不實博故令個執字破他
所成名只是虛其以博學為大
來之於閒耳案人立言之妙只
之意亦只虛博學二字○看
蓋如此意亦不得其為謙詞也
但愛於言外想見聖神之無所
而即其言察之則甚深夫子之
又只大案人不知也夫子不知
人今朱子之訓謙而大詳
雙峰饒氏新安陳氏夫子謙虛
助不今而相忘於不知為○諸
從此
大哉孔子師　蒙引以大哉屬學
來大哉二字即兼美與揩一項
假更妙然未敢隨○看

來窺人之惜不是不是於大子而惜之只是惜人之不
能名大子事故止總謂之曰學如此則直與太宰一樣
見識矣十寅六月初一

子聞之曰簡　王觀濤曰聖人只不欲以徒博丰人故爲
此言若曰與其汎博學存學執御耳曰氣平易明白
初非反言以見道無可執也曰執字亦只專習一藝與
執一不通之執不同（典東人川補同）○承之以謙存疑
曰大哉孔子是學之無所成名又是惜之聖人却把博
學都放下只忽無所成名邊面欲執一藝以成名是
承之以謙也本是執氣若曰寔人原本學欲大子成一藝之名安得謂
我之無成名乎夫我安能如是也我將有所執矣而果
執執乎是自謙而兼有微人之好博意即太宰知我之
意○須知自謙轉出執字執而又以御
又是謙詞轉出執字其中又有微人意與太宰章若子
不多同但太宰章則突然說出此意此章則因上文無
所成名來有所成名即是執（宋翔皇曰聖人不自知
其大而嫌已之無所執聖不自聖大都如此若無所執
故無成名無成名故成其爲大此意當於學者曰氣見
之若微文婉刺則非矣己酉二月初九○此章有五病
首節美其學之博而惜其不成一藝之名一美一惜總
在大字內惜無成名不是惜大子之不能成名乃是惜
人之不能名大子總是贊詞故曰總謂之與與嘆嘆氏
無能名　例但說得粗淺且蒙引存疑
執名則必須執　有所執便落於技藝之末與開內承
之以謙意相大爲甲矣不知大子不居博而居執而不
居學仁矣居名而也絕無道無可執
之意孟嘗人原本學欲大子成一藝之名安得謂大子反言以
見道無可執嘆人原本學欲大子成一藝之名安得謂
大子反言以見道無所成名邊面欲執一藝以成名是
此是也○吾學厚不言此是勞總通無不有敬可博
亦可執不可貝一藝名亦不必不以一藝名此又是勞
人就嘆人大子之一名有出而嘆人大子亦不必不以一藝名此又是勞
作者作寫此等議論次大子意氣本極翩翩與太宰章若子多能
他處級不可盖博學無名一則因上文無所成名即博
一則仍大子之衷不得不爾千大體有不得已即博
學多能亦不敢遽當故後章則託之少時此自謂自尚
所執者不能爲博神能有執者熟乃謙面又露之餘波
言謙抑到他處無分別此四病祖博學一字業已拔與
說認作學問學道之學各圖多以忘本品之此
雖本大不然知能亦須緊出名字即技藝客氣如
能則與他處學字亦無分別此有文極淺至
意在大此五病盡之以上四所作總不

已前所錄。似可不觀。

麻冕章。李九我曰。麻冕古制。純儉可從。則從之。但此純儉字。只是省工夫。非儉嗇之儉。○漢疏謂恭儉。○劉自牧曰。儉字只是省工夫。非儉嗇之儉。○玄大子公卿大夫士朝祭用之。皆上有冠。下有弁。之下有冠。皆白服也。是冠皆以麻為緇布為之。然止說以麻為緇布冠者。恐人誤以麻是麻冕也。

子絕四章。諸與無適莫看。適莫亦有意。必固我。莫亦有意必固我。又須知毋意四句。外尚有義之與比一句。意思。○此正於作事上想見聖心之虛。但亦須想到聖人無事時心體止事前不是無事時。○須知意必固都有我字在內。但全意必固之後。則我字已成就滿腔都是我了。○朱子曰。四者始於我而終於我。○王龍溪曰。意是本心自然之用。如水鑑之應物。或以毋意為滅意。非也。或以毋意為毋憧憧也。動如此。靜如此。何等自然。或以毋意為去說過。自非初學所能及。亦非也。初學與事人之學貫有生熟。始無。後及其成功。一也。○龔止曰。意字貫是若。若有意。若固私。是為不善。亦私也。如史有意於滿患。有意於孔子。亦皆無之。○大全勿軒熊氏謂此是誠意事。非也。不局誠是衷心意說。不是專說。總之。四者皆毋。

夫子聖名與節。

固大德之將聖節。固大德上文太宰說聖者。主生知說。亦有天字意也。○朱子曰。四者始於我。○又曰。縱字要認。蓋不但使之生知安行。而且縱之。縱之二字重。不重天字。以知安行。而且縱之以知多行。書也。若但云生知安行。凡聖人皆然矣。

太宰知孔子節。歸事二字。似是承上起下之詞。麟士連多能讀。雖似要。然與註不合。○李衷一曰。大子以多能為歸事。還多還在。的大。猶較上。有其與不多對。還是精粗上下之別。非博約煩簡之別。近來把多能當多聞多見看。以不多當。眞看。畢竟非不貴多。能本旨。○此章所論。極淺。連多聞多見。亦屬不多。處不屬多能。還○李

毅侯曰聖人未有不多能者但他多能處亦與人不同形下之器但形上之道據德依仁游藝何嘗作藝能看但此非所以律人使他人涉此則終是藝乃已矣故曰君子多乎哉不多也近有以多能爲名聞多見不多爲一以貫之未是若本上事多能不過其緒餘耳多聞多見如今人讀書是也多能如今人圖畫博陸是也明是兩項聞見是要緊的志道據德依仁步步從此處著力大多能是沒要緊的聖人忠道據德依仁而後養以游也不然本有不玩物而喪志者○註聖無不通與聖而無不通非相應語聖無不通正對太宰說是駁其單以多能爲聖耳不通重在無不通非單以多能爲聖也○太宰知孔子

由聖而多能聖俱以生知言

太宰知子貢曰夫子聖者與

又多能也○周用齋曰鄙夫雖空空然其本來知識則皆有之聖人因其所問爲之開導之啓發之而始終本未盡言以告此便是叩其兩端而竭焉是也○顧註曰兩端是事理兩端自至淺近以至深遠也不是兩件○執兩端與竭兩端大全朱子此句只是解其字義其實兩兩云也只一般然朱子發起說論語首舉此章及師說見得聖人之道端不同就兩端是以異同言故註曰小大本末一貫無微顯無內外由洒掃應對而上達大道本末一貫之一部論語只恁地看

顏淵喟然歎曰章總旨

雖評曰此章歎聖道之妙說有主靜功夫子說者有卓然終教人之難說者俱不可從

子不是誨人不倦何止可作除這不可與無知說對說○陳子禽子貢未坊其而教人則不敢不盡竭盡也如此兩端○顧註曰始終本末上下精粗須如此方了了但不善融會上下截易做蜂腰頭無盡處不知學問生知學問不厭不倦自是一生本領○朱子此句只是解其字義其實兩兩云也只一般然朱子發起說論語首舉此章及師說見得聖人之道端不同就兩端是以異同言故註曰小大本末一貫無微顯無內外由洒掃應對而上達大道本末一貫之一部論語只恁地看

顏淵喟然歎曰章總旨

雖評曰此章歎聖道之妙說有主靜功夫子說者有卓然終教人之難說者俱不可從

仰之彌高鑽　通章精神全在喟然二字上○周季侯曰凡人到心力莫盡處始發之歎喟然二字正狀從來由之眞景象也記者以此擬其神情絶有丁想○吳宥菴曰喟然之歎固是歎道之妙實從末由處來初然如此

力乘不但無所從亦且無所見得大子之教健夫善力及善力之盡又到吾力不得處如之何而不喟然歎也○程子曰他人見孔子卓爾之前後但見其末在中間鑽之彌堅瞻之彌高忽之則在前後但與他人之見甚異○愚謂此章顏子深知聖人之道體一句最領此旨○後言仰朱註謂是深知其妙而胡注謂是未窺其要其實一也周用嘉謂雖欲從之二句與仰之四句相應而以胡氏先難後獲之說爲非恐不是○顏子仰鑽之時不但夫子不思不勉之境未能見到即大槩設夫子之道也未能見○朱子所謂中庸不可能還是總說○項麟上謂正解前後非是說又以上祭祖先爲明中庸以高明中庸分言者又另是一般○愚謂此節是緊著中庸是高即是堅著中庸是堅

程子曰仁山金氏亦似從上祭者俱不可用○四書釋地又續家訓上頭字不叫泥道非固卻益高固彌益堅也只極處其至高至堅耳○此節見第子初間不能循循夫子循循善誘人節

愚謂此節分開便讀○襲正曰中節與欲罷不能只是一節○從陽爲是君子只一個小人只一個○襲正謂第子一遊聖門即承用約之力而乃能中節于彼其許氏亦不得其要而用博約之力而乃能中節于此其許氏亦不得其要而用博

而得者亦見之甚親也非徒行之極其至也而舜夫子之不勉而中者亦見之甚切也如此方見得顏子實與地位終不名帝川圈內之內○圈內雖以安勉之分言其於夫子不思不勉之境則虛而未實○中庸雖有兩解而俱是就夫子身上說但一則以夫子不思不勉之境言○存疑及新安陳氏專從圈外者也仁山金氏專主圈內者也○中庸之道言一則以夫子不思不勉之境言○存疑及新安陳氏專從圈外者也仁山金氏專主圈內者也○中庸即圈外解而欲從未由斷不可如存疑○曰錮仰愈勁而高賢猶未流得模從雖急而前後稍未能定若仰鑽聽忽之時是或不能見不是說不能從雖鑽之時本能從而已見何得尚如存疑所云○李穀侯曰問雖博約上說進去問從了後面却又如何曰到底只是博約使顏子不死至於晚年一定也發憤忘食樂以忘憂不知老之將至者聖人愈到極處博約工夫愈不能已耳

子疾病章　管登之曰夫子嘗從大夫之後則以臣禮治其喪亦非無據但春秋之作今在沐僧簡以正名分而討亂賊乃身自犯之則無以矯三家之僭而討陳恒也故切切如此○梁無恒曰此與不肯順葬顏子其一個念頭若道伸道大不如其在不加其大不自謂君道之尊是君子之事君子之事極有味○劉司馬不足以為葬非而葬非

好○觀此益知子長孔子世家無識甚矣

有美玉於斯章　張彥陵曰此章即是用行舍藏的道理○子貢之言蓋在於求夫子之出○妙在於待○襲註曰子貢設問端以問急事在沽字則於沽似急子於玉似緩而沽字換他何等從容何等自重○看來子貢之意不是單頌夫子之懷寶不住只是急切在沽字上說但一則以夫子之遲疑不象隱又不象見故其問如此面集諸大全皆以子貢之問因孔子不仕而設○夫子以沽字破他孰字破他求字與急遽事懸故單重求字待字論亦自有見○紫巖張氏存疑說約皆主此○曰待可也○劉象三曰伊尹其商之矣下手耕野以待成湯之價而沽之伯夷其周之矣下手居海以待文王之價而沽之不然則終其身以老野海濱老矣後世則孔明漢之矣下手耕南陽以待三顧之價而沽之○

子欲居九夷章　張彥陵曰不必說所居則化此言碎了中國只在君子居之　何仲情○計化字要看得活須與大行其道有別方見不然便碎了中國若存疑與行道之說又在此化字外化是可必的有道是不可必的然須知欲居九夷是假設○閻大全所謂大全所謂東海西鄰有大能知先世之體是君子而其大子自謂也此只明夫子之不出極有味○劉司馬不足以為葬非

吾自衛反魯章○張彥陵曰然後二句點其成功言○四書家謂十篇樂在頌其本於先王所制者原無不正自漸降代作沿流舛亂樂之不正久矣○樂正句處雅頌得所是樂正之實蓋分言之則樂自樂雅頌自雅頌合言之則樂即是雅頌雅頌即是樂與於詩章是分言此帝是合言此時樂一字不可分配所謂雅頌即是樂者有雅頌之詩有雅頌之器有雅頌之容有雅頌之地有雅頌之時但言雅頌則無所不包樂即是雅頌亦然以樂正為重在樂謂樂正者亦非以樂正為重樂雅頌得所而後樂正者亦非以樂正為重樂雅頌得所為則詩載然作兩項對說者尤非錢引從弟四說有疑義之極是蒙引說附下○附蒙引曰按集註置詩於樂之上則知以雅頌為樂之詩歌者本然須詩樂平說○言雅頌則包國風在內南軒說得明陳氏剡同多不正之音反用之於中之說微有病須活看○止是變缺謂樂失次緻耳時樂蒙引謂變缺謂樂失次謂時樂○鄭氏謂伸尼編時用以歌而其用只或義也此句須活看非謂不說義也但詩必兼興義備非單說其義者此又是言詩之別法○四書義大學時亦有單說義者此又是言詩之別法○四書家謂曰無論雅不雅頌面說用之侯廷號用之家廷各不相亂雅得其所矣無論雅不混雅而用之家廷各不相亂雅得其所矣無論雅不混雅而說用之侯廟說用之家廟各不相混者即指水淺說不是○止道體體字不是體用之體是體段之體勉

一事○有方家問答云張侗初得所亦謂時律差別如歌詞然調者也非以雅奏於朝頌奏於廟為得所也

出則事公卿章　張南軒曰此若易能然行之無憾則未易也蓋於天理之當然動皆不踰其則雖聖人亦極乎是理而已○此章須知聖人之兼處四者之為用行須知四者之未易盡須知聖人之兼處須知聖人謙而愈謙處要說得周密無遺方是○聖人謙處以能而自謂不能言謙而愈謙以四者皆庸行言○王宇泰曰孟子說堯舜之道孝弟而已矣乃衆人亦未嘗個個做堯舜如何只是堯舜能孝弟此等處皆當致思古人雖九分堯舜跟於欽明文思中來雖不致得到欽明文思一念之微不如此見孔門之學不管中最精微○高中玄曰他人只在形迹上看必行說細說倒方謂之困聖人在心上看稍過其則使自知之何有於我若自他人觀之依然動容中禮何有一毫差錯此正聖人極細不可及處○湯霍林曰何有於我正在日用細微處自家檢點此與庸德之行不敢不勉之意同

子在川上曰章　徐玄扈曰此只就水論道○程子此只就水上指出一箇道體來使後說通者即指水說就不是○止道體體字不是體用之體是體段之體勉

齋謂合道器兼體用而言說明○天地之不息者不可見故就日往月來等已是用了所謂兼體用言也若程子天德王道之說則又是分體用言○商文毅程大約窮理盡性而史記因子貢而子事而模之則端耳故子思子於中庸以爲魚之飛躍明斯道之昭著始與此同一機也然川流有以見道之無時不然鳶飛魚躍則以見道之無物不有此又體道者所當如此極透視此則知以活潑潑地觀川流者止以光陰迅速解川流者尤非○張爾公評商作云終氏副大予川上之嘆有感於道體之無窮勉人追學以求造乎純亦不已云云編閱先後數作皆因與道爲體一句只頭發揮道體貼發陽正註○葉訒菴作後二節之意然本戊戌張不當重而重成之耳永不可止論道則不特始基之時不可中間發揮道體基之時亦當進人意只是當道不當重而重之緣總於名利翻一翻不可泥看○翼註曰志學有依如上文俱論工夫說而平意自見

如鳶山章　此章只重一進字下文不可止則不如此則知以活潑潑地觀川流者止以光陰迅速解川流者尤非○張爾公評商作云終氏副大予川上之嘆有感於道體之無窮勉人追學以求造乎純亦不已云云編閱先後數作皆因與道爲體一句只頭發揮道體貼發陽正註○葉訒菴作後二節之意然本戊戌張不當重而重成之耳永不可止論道則不特始基之時不可中間發揮道體基之時亦當進人意只是當道不當重而重之緣總於名利翻一翻不可泥看○翼註曰志學有依如上文俱論工夫說而平意自見

勿忘以上行此說○子曰胡適譬如爲山節文欲繼續而然具實言化其止也覺或有間之者即是其進也覺或有間之者即是其止也○節文是時文欲繼續而然具實言化受人之勸之者而其受人之訟受人之勸之者則吾也

譬如爲山章　張彥陵曰不間斷人與論如水沃石不怕者高其關教之始○時時無間發使是恁了○節字即兼皆字○所謂始終一貫之象兼成方是其從新安陳氏說爲是蒙引未拘大全朱子謂不怕雖於行上見得者蓋心解者不可見而難力行而見其謂不怕只說力行也

子謂顏淵曰章　此字是恁他之意不足成就之意

苗而不秀者有矣夫章○王親溪曰此事非必期於成語意要重歸到實上○論而兩不字皆用人力本到不來之辭○聖賢留下兩字與學人思其所以有此之故○南軒張氏雖兼入時說其實不重須活看○南軒以有實而不學前面不秀新安以始學而不發達所之新安較前意又進一步○安○須如苗秀實似此是進言善處然必急不是實此又是上達之分

後生可畏章　張彥陵曰此通是深勉後生語○只作一人看此可畏章所以感動他說不是畏所以警勵他與畜養同○曰究後生之終便是四十五十之人原四十五十之始○

此是勉看　便是後生之人失其所可畏○便到不足畏的境界如何一息可忘○五十限定人也○王陽明曰來對今只就後生苦痛來必痛如今日也不必添我字○陽明有今字似渾然我字是從畏字生出其義自妙○所以無聞者既優忽或中止或助長皆有○註明說不以善聞是即天下歸仁邦家無怨之意與是聞也之聞自不同不必作聞道看○顏氏家訓曰從子七十乃學（本知所非名聞天下）荀卿曰五十始衰學猶為愚偏公孫弘四十餘方開春秋朱子四十始學易論語孟子十餘年中庸二十始校考註論語皆然此念一轉其舊發猶不說也而甚於不說從而不改猶不從也而甚於不從何也不說不從者但成偏見若力不得故曰未如之何此句雖若外之實深惕之○混甘泉曰說而不繹猶不改玩本文無此意有是只見若力不得故曰未如之何也不說不從者但成偏見若力不得故曰未如之可惜亦從亦說只是不繹不改全是頑皮心性如何著手○不說繹者及不足真而不說繹者是真不說繹者如日出之光光而學者如果燭

夜不稱賢乎聖曰而無見者也

法語之言章　此言為聽言者發從與說繹字同是從他說不是從他命○張彥陵曰理權在言者改與繹權不在言者故曰吾未如何全是激發他改繹過意與孫子權與奪之權同一樣○或謂有法語而不見從與而不見說乃其常也○張彥陵曰理無可逃故必從情無可拂故必說此是進言善處然必改與繹而後實收其益全在聽言者與進言者同心與說當深看若是真從自能繹○劉註曰繹字亦根心上悔悟而來改字

繹字與是心繹其微意改字亦然○陽明有今字似渾然註與是但又與法言異言○所以無聞者既優忽或中止或助長皆有望於異言也而法言又不繹異言不繹猶有望於法言也而法言不改猶有望於異言也不改猶不從也而甚於不從何也不說不從者但成偏見若力不得故曰未如之何此句雖若外之實深惕之○混甘泉曰說而不繹猶不說也而甚於不說從而不改猶不從也而甚於不從何也不說不從者但成偏見若力不得故曰未如之可惜亦從亦說只是不繹不改全是頑皮心性如何著手○不說繹者及不足真而不說繹者是真不說繹者如日出之光光而學者如果燭

可望而成繹。釋名無望陳斯安湛甘泉之說一意而兩屬兼用方完。

二。車可奪帥也。此以上句形下句須於可奪處勿說。容易了。人已二字。志字不可專指細當名節。大率是者不奪於非。止者不奪於邪。不奪亦不限死生之際。凡利害皆是○大全辯麻城梅氏曰。不可奪不宜專指刀鋸鼎鑊。說向氣魄上。一路去如到臨之盾。當今令人氣閻而不能少經武侯之鞠躬盡瘁。以之爲若將終身背褒衰地之而不能灰秋冀公旅日處淵之心須說得寬。

衣敝縕袍章總旨　沈無回曰。人心忘則進。有則執。至於執則非獨未得者不能進即已得者亦塊磊不化之物矣。夫子一則曰何用不臧。再則曰何足以臧。總是一般。前念爲臧。後念非臧。正忘與執之間耳。老子曰。人知善之爲善。斯不善已。

衣敝縕袍節　衣敝不恥。是極形容子路高明之胸次之詞。非實有是事也。恥從心生。發出見他真心不爲富貴所動。超脫俱用不著。○四書家謂曰不恥。言他一點真心脫然於世味者如此。非強排遣於外云爾

不忮不求節　不忮不求。根上恥字來。忮者。恥之激而爲不恥。不求。恥之淵而爲希賢。精神全在用字上。○李衷一曰。時不是贊嘆他。乃是喚起他。使他由此以進道。故何足以臧。只發明得何用不臧。內意。非有兩層。

○忮求總根恥字較大全嫉人之有。恥己之無。較勝○翼註曰。貧富相形。且不以動其心。則此心最精明。最強。固以精明強固之心進道。無所爲而不善故曰何用不臧。

子路終身誦之節　翼註曰。子路亦不是自矜誇。但其意謂夫子以是稱我。想即是愚不及道理。我當終身守而勿失。便是不復求進了。○子路終身誦之。不泥備詩之見於心。即誦之無教可也。不特其爲誦也。而子路於此一似猶泥備詩之見者。記者從而贊之。遂以爲若將終身誦之云。○想子路固知忮求之不可有也。因有念茲在茲者焉。獨不念吾雖去其所謂忮。猶有一不忮於心也。吾雖去其所謂求。猶有一不求於心也。其於詩即永言。

者慰不可以歲寒而數松柏之不遇焉非松柏者勸不可因歲寒而讓松柏以後彫焉知松柏者戒不可至歲寒而始學松柏之後彫○後非松柏者勸內又有不可因後彫而自喜松柏之出墓也○後彫只看不彫後字活看。

講後字活看。雙峰謂松柏全体後易凋雖物理如此然此乃醫章取義不必拘○大全辨卓爾眾民曰此為當世不知信乎者設正謂大無先見不能制治未亂保邦未危而設有事後之勤宮室然後胡楊震滕山反鉉後各張九齡。

知者不惑章 周季侯曰此章是勉人進修意須要體貼發言曰氣感與是懼這三種妄情隨念而起使是本根之際即不知心體上原不留文帶此三種來若從心體上照本自現前諸情自歇你只看知者何曾得有惑仁者何曾得有憂勇者何曾得有懼大不自足處即外崇難除自安負此一片田地矣○此說得中庸達德字意明足以燭理解知者一字以心體言不惑以外應言○徐儆此○是面只是成德者心無私累自在此便是據於德所需好之者到權時便神明變化從心所欲不踰矩此便是依於仁一章說以成德一章四書家皆曰一章說以成德一章說以成德門如仁勇三德題畢竟以二章為正格可與未可與變得按引人意如天未可共學而可與適道雖共學矣以適道猶循未能倫由此一節而共學之人即可與適道之人矣下節此莫對其學者說了本可與看某字如一月○按李以核引大為引此節中有而大不倦之意有

教不躬等之意。蒙引謂此爲君子會友輔仁而言。此又是一說。不爲外物所搖奪。不爲異論所遷改。俱是可以存朱子以證明。○則以喪所亡爲能權。蒙引以扣馬言。則以喪所亡爲能立。蒙引似將證明亦是其立處。○程子謂聖人不以權名之。權衡而知輕重。聖人則是權衡。朱子亦謂遭事之變而處以權。則權大貶能不失其正。則與權相似。是大賢地位。然朱子又謂須是聖人方可與權。石來二說。意當兼用。蓋判從心所欲地位。則聖人自是權有大賢。則以權衡而知輕重。皆是可與權。蓋程朱所說權字內。又自有二項。○高中芝曰。權猶秤錘也。聖人備以言之。自漢以來。皆以爲常。謂守經變則行權。不知經者權之體。常而用錘。變則用而不用錘。變則用而不用錘也。曰。伊川云。經則是大綱大節。權而不用。衡也。曰。伊川云。經則是大綱大節。權而不用。衡也。曰。伊川云。經則是大綱大節。權而不用。衡

是從來道久成則第知所習遵前者不是大子刪成不妨言遠者以明之則不得更言遠只是後面者不以文害辭耳○王雅卿云思人言夫子所謂本之思以證因之朱註並無此解也又錢三錫文引禮記疑事如見疑丁如開謂能思則鬼神可通若信而見疑思而或諺只為感通未至覓將離騷與旗鼓此轉先儒成說不可從○丁巳十月十二○仇滄柱極取蒙引思理之說而曰聖人議論皆實發揮到非有些懸忧悠之見此皆恐後學不能格物其思徒騁於虛標而發之為論思其論時也○莫遠於大龜吉今共聊若可坐而致此之謂何張○不思者未猶食於思邪者乎曰思必先論淺深而後論邪正思之深者雖邪可敗思之淺者雖正不可救○若如新旌時解武壞前人以為是夫子所刪故二節通以人言而以弼經見文王設何遠恐沐是果刪則竹帛何以不刪乎○前人原是因思而見遠非不思而見遠也原是因遠而愈思非因遠而廢思也不必說壞前人聘文多使牛詩人因遠廢思然事則如乙未五象并作文雖有橫台所不取大手只當人於當然所以然之理窮索務盡此思沫思近思愈思不要泥前人之因思而字因思不是千申七月

鄉黨第十

孔子於鄉黨恂恂貌　貌止言恂恂不言其他不可以一端盡也○此章只重貌字不同二字在鄉黨則不言而貌自恭在宗廟朝廷則不得更言遠只是後面者不以文害辭耳○王雅卿云文王之遠前所謂思以思人言夫子所謂本之思以思理言說本陳新安而成說不可從○丁巳十月十二○仇滄柱極取蒙引思理之說而曰聖人議論皆實發揮到非有些懸忧悠之見此皆恐後學不能格物其思徒騁於虛標而發之為論思其論時也○莫遠於大龜吉今共聊若可坐而致此之謂何張○不思者未猶食於思邪者乎曰思必先論淺深而後論邪正思之深者雖邪可敗思之淺者雖正不可救○若如新旌時解武壞前人以為是夫子所刪故二節通以人言而以弼經見文王設何遠恐沐是果刪則竹帛何以不刪乎○前人原是因思而見遠非不思而見遠也原是因遠而愈思非因遠而廢思也不必說壞前人聘文多使牛詩人因遠廢思然事則如乙未五象并作文雖有橫台所不取大手只當人於當然所以然之理窮索務盡此思沫思近思愈思不要泥前人之因思而字因思不是千申七月

朝與上大夫言侃侃
之朝也是諸大夫
朝以事君則所與
容貌言語之節度
大夫分等而入衆非
朝客將必與語始
與不遑之狀而與
衆不平對○冀叔
者來還包一身後
在位所揖同
面於和便是

親中是鄉中而不
之態

若召使擯者總
寡二方見之時
之後各自與申
君召使擯者一
人小黃門四書
揖而出各面
大夫則不見
揖而出各面
謂進前也
入公門而
位門中
立而敬
入公門
君命出
君命召
君召使
君命召
君召使
君命召
君召使

立宋中門何 此門中門之說曉嘐率以中間有關兩旁有旅旅是大門兩旁之木如今竪尺相似關是中間兩右相合之處又有一木當此兩木不動東西兩扉各有中若出入出門以東扉爲左入則以西扉爲左大夫士入君門則皆由右出以開入以關東爲右然出有先不敢由中當振門之中央出入處也（雙峰饒氏曰此是出門之中央入門之中央是出門出豐峰說不中門正解但其看由關右處差耳其謂雖由右亦不敢當振閾之中原不差也○胡永充曰關右統氏兼東西而言○王右卓說引證固爲有據然從饒說爲是○王氏申義曰出入處皆當關之中央○愚謂上言門右爲君位此言出入處皆當關之中央則門右爲君位可知○名谷趙氏曰出入處皆當關之中央則君位在門之東而顏色之向者非以君不見君也

執主圭繅藉 介言則繅藉主圭之名可知

則聘是聘享是覿聘中事分言則執主圭繅藉合言則總名主幣

次見覿是第三次見

執主鞠 執斗提起非彼命之初乃在聘國行禮之時○四書家訓曰非上之重君之重也○丘毛伯曰大子一拱著命上引自不能手足頭面那一處不爲君用故敬形於容如不勝敬形於手則上如尚下加授敬形於面如臨戰之色敬形於足則容止有循行之直○愚謂上足縮縮如有循也是授受而不由貳也

享禮有容色 行聘禮重在享禮享禮重在享意是貢命上通家誼非敬無以展聘問之情○孔子行實曰晏氏能盡禮之

過位節 孟子曰舜南面而立帝堯率諸侯北面而朝瞽瞍亦北面而朝舜見瞽瞍其容有不必如此之過處

君子不以紺緅飾　徐徹弦曰孔子之服吉凶有等邪正有節褻衣有制內外有辨公私有別表裏有稱長短有度進退有宜其動必中則皆與心化裁之妙用(紺緅飾者吉之飾也凶見於飾者如此紅紫飾邪正之辨也而見於喪者如此富貴四節褻暑之辨也而見於葛者如此內外之辨也而見於葛者如此此絺衣之節公私之別也而見於裘者如此表裏之稱也而見於裘者如此長短有度進退有宜其動必中則皆與心化裁之妙用(紺緅飾者吉之飾也凶見於飾者如此紅紫飾邪正之辨也而見於喪者如此富貴四節褻暑之辨也而見於葛者如此內外之辨也而見於葛者如此此絺衣之節公私之別也而見於裘者如此表裏之稱也而見於裘者如此又如其大喪節亦吉凶之節也而見於褻者如此又如其大喪節亦吉凶之節也而見於裘者如此亦公私之辨也而見於裘者如此表節又吉凶之節也而見於裘者如此長短有度進退有宜其動必中則皆與心化裁之妙用(紺緅飾者吉之飾也凶見於飾者如此紅紫飾邪正之辨也而見於喪者如此富貴四節褻暑之辨也而見於葛者如此內外之辨也而見於葛者如此此絺衣之節公私之別也而見於裘者如此表裏之稱也而見於裘者如此又如其大喪節亦吉凶之節也而見於褻者如此又如其大喪節亦吉凶之節也而見於裘者如此亦公私之辨也而見於裘者如此表節又吉凶之節也而見於裘者如此

於致仕而朝者如此緇衣羔裘素衣麑裘之制如此黃衣狐裘之制如此此皆錯相應文氣妙絕

君子不以紺緅飾　刀彙吉曰紺深青揚赤色(按子曰)

齊服用紺緅飾大會亦有之(按子曰)

紺緅飾者吉之飾也(按子曰)

紅紫不以爲褻服(按子曰)

當暑袗絺綌必表而出之(按子曰)

緇衣羔裘(按子曰)

素衣麑裘(按子曰)

黃衣狐裘(按子曰)

褻裘長(按子曰)

短右袂(按子曰)

必有寢衣長一身有半(按子曰)

狐貉之厚以居(按子曰)

去喪無所不佩(按子曰)

非帷裳必殺之(按子曰)

吉月必朝服而朝(按子曰)

齊必變食(按子曰)

居必遷坐(按子曰)

不撤薑食(按子曰)

不多食(按子曰)

不宿肉(按子曰)

祭肺不出三日(按子曰)

出以辟褻爲便故厚者以

爲表(按子曰)

狐貉之厚以居(按子曰)

居必遷坐(按子曰)

去喪無所不佩(按子曰)

吉月必朝服而朝(按子曰)

齊必變食(按子曰)

居必遷坐(按子曰)

不撤薑食(按子曰)

不多食(按子曰)

祭於公不宿肉(按子曰)

祭肺不出三日(按子曰)

出以辟褻爲便故厚者以

羔裘玄冠不以弔節　四書家訓曰重所服不弔衰死○
大全李氏燕裘朝服之冠祭服考禮朝服亦玄冠是玄
冠不止是祭服繅紵皆主此說不知何故
吉月節　此句不重在吉月而重在朝服二字○或曰
魯自文公不行視朔之禮孔子恐其禮廢故每於月朔
必朝服而朝所謂我愛其禮也○門人家訓謂朝是北
面而拜於家極是但亦不必拘說兼用可也○刃蒙吉
曰蘇氏謂此章雜記曲禮其特孔子平日謂門人令
所同也見曲禮於行事孔子所獨也向見從先用出
於曲禮之外者固多乎安得不以爲孔子事也
齊必有明衣節　翼註曰布非尚儉取其純素所以表誠
八十也許慎字亦如此大全實峰及備考之說太拘
齊必變食節　翼註曰布非尚儉取其純素所以表誠
○上字參用變食○不飲酒葱薑○加葅醬○食不厭精節　義可兼用
膾不厭細節　張彥陵曰不多食○見飲食之
變而遷之○異於平時所以提撕此心使無昏不致其精
明也○大全謂總注致潔處明衣寢衣之間亦必
坐看來人子衣食起居皆可謂致潔皆不分
爲是
食不厭精節　張彥陵曰不多食○見飲食之
制下是因飲食而類記之總重在四節○吳昌之
曰道不外日用即人非必矯拂人情只自其平也記者默
寓其意而記之曰不厭精不厭細其節制之妙正在人
情中發出天理作用面老莊必曰五味令人口爽是絕

之也既乎此者偏著端所以別也惕齋曰人莫不
飲食也鮮能知味也孔子可謂知味矣和言之不過曰
調之當而已之一字可通神明之德安可以其微而忽之
哉○或曰不知何故不重在吉月而重在朝服二字○或曰
魯自文公不行視朔之禮孔子恐其禮廢故每於月朔
必朝服而朝所謂我愛其禮也○門人家訓謂朝是北
面而拜於家極是但亦不必拘說兼用可也○刃蒙吉
曰蘇氏謂此章雜記曲禮其特孔子平日謂門人令
所同也見曲禮於行事孔子所獨也向見從先用出
於曲禮之外者固多乎安得不以爲孔子事也
齊必有明衣節　翼註曰布非尚儉取其純素所以表誠
八十也許慎字亦如此大全實峰及備考之說太拘
齊必變食節　翼註曰布非尚儉取其純素所以表誠
○上字參用變食○不飲酒葱薑○加葅醬○食不厭精節　義可兼用
膾不厭細節　張彥陵曰不多食○見飲食之
變而遷之○異於平時所以提撕此心使無昏不致其精
明也○大全謂總注致潔處明衣寢衣之間亦必
坐看來人子衣食起居皆可謂致潔皆不分
爲是
食不厭精節　張彥陵曰不多食○見飲食之
制下是因飲食而類記之總重在四節○吳昌之
曰道不外日用即人非必矯拂人情只自其平也記者默
寓其意而記之曰不厭精不厭細其節制之妙正在人
情中發出天理作用面老莊必曰五味令人口爽是絕

無醬也不得所宜用之醬耳
肉雖多、不使勝食氣、唯酒無量、不及亂、沽酒市脯不食、不多食、食不語、寢不言、雖疏食菜羹瓜祭、必齊如也、
食不厭精、膾不厭細、食饐而餲、魚餒而肉敗、不食、色惡不食、臭惡不食、失飪不食、不時不食、割不正不食、不得其醬不食、肉雖多、不使勝食氣、唯酒無量、不及亂、沽酒市脯不食、不多食、
食不語、寢不言、雖疏食菜羹瓜祭、必齊如也、
食不厭精、膾不厭細、食饐而餲、魚餒而肉敗、不食、色惡不食、臭惡不食、失飪不食、不時不食、割不正不食、不得其醬不食、
祭於公、不宿肉、祭肉不出三日、出三日、不食之矣、
食不語、寢不言、
祭於公、不宿肉、祭肉不出三日、出三日、不食之矣、
食不語、寢不言、

雖疏食菜羹瓜祭、必齊如也、

食不厭精、膾不厭細、食饐而餲、魚餒而肉敗、不食、色惡不食、臭惡不食、失飪不食、不時不食、割不正不食、不得其醬不食、

祭於公、不宿肉、祭肉不出三日、出三日、不食之矣、

當引其說得宜、
（愚案）此章本是孔子自明所以事鬼神之意、
惜其倒物之不可、
可也、既行之矣、必不可行者則不行
禮於我者、不可受之可也、既受之矣、必不視為
等閒而慢祭之、此不特鄉人儺為然、（或曰一段、假
可兼用、但不當專主、兼此意說、亦可見古人孝子之思、
無在而或忘也、（人全身中滿全
天日、不可說大夫有職於
大事之矣、非士也、（沈無回曰、
鬼不畏鬼而畏假人之鬼、鬼不畏人
而畏假鬼之人、聖人不以人治鬼而以鬼治鬼、不以鬼
之鬼治鬼、而以人之鬼治鬼、故為儺驅疫、天下皆儺也、

服之最、

疫鬼、（吳氏曰、以為家疫、
定指、未必不然、（愚案、本文原無
當、則於賓客之禮、（人於賓
客者、不可自不盡、而違

皆賜食而、（張子曰、止施於
有功、（愚案、賜食倶輕、
食而、（愚案、本文原無
者、（愚案、本文原無
立也、（愚案、本文原無
作於阼階、（各有
先代各有
是生者之禮、（不是如
此不去祭也、（吾亦
康子饋藥節、（楊龜山曰、康子饋藥、孔子既拜而受之矣、
乃曰丘未達不敢嘗、此蓋於拜人時然聖人誠敬

打

疾君側之師　張彥陵曰、聽楼君必亟於所憎。疾不此亟。而東其首。納降陛之邑。君曰受生我者獨君親之時爲。然耶。東首亦輕。只爭所服地耳。不敢以褻服見君。（）此意可商。（）東首謂首在東耳。非東也。（）此可知所不及。蓋平時之東首者。受生氣也。君親之而東首者。背生氣也。君命召師　王守泰曰、荀子曰、諸侯召其臣。臣不俟駕。顚倒衣裳。不爲是聽也。以此看。禮最高。若大夫不可以徒行。乃史爲體。而至於顚倒衣裳。不爲禮也。（）鄭有因盛饌而見者。有不必因盛饌而見者。此特記其因盛饌而見者。（）此意甚妙。以君命召師。則徒行。而心面變。有帝子。（）此意甚妙。以此統看全章。尤佳。但不可專主此意。須與無不敬並說。

朋友死章　吳氏以此爲館於天子者。太甚。即不館於大子。而爲之喪主。即是於我殯也。誠館於夫子。即非聖人。何得不竭之哉。（）翼註曰、上節是義重而生死不二。下節是義重而財物爲輕。（）刁栗吉曰、內之言交也。在上位則曰大。在朋友而以義盡之。是山之則曰大。而切己之則曰友。以誠交義之根心者此以哉。（）誠之合宜者也。（）葉引寫重下節。總非本指。

寢不尸章　何是敬以處也。見齊衰者節　翼註曰、齊衰有盛飾。數句是敬以行。迅雷風烈節　王守泰曰、迅雷風烈。天之威也。天子迅雷風烈必變。見事天之誠。（）吳註曰、必變。只是改易常度。非驚懼失次。

升車節　重之一字。是上下文關鍵。後是脫以上車之索。非僕人所執之轡也。（）鄒曰、升所上車。麟上說。証引歷歷。其實升車中。車中二字。即頭註作初升。未嘗采爰立者。乃所以不失其常。

立於車上。執綏以升於車上。升字接上。上設車之處。亦是車。以升車爲有

車中、蓋升車二字、張侗仍升車中二字、則舉指既升而、如此則既可合總計記孔子升車之容二句、而亦不碍下節車中二字也、蓋初升之立甚整、既升之立甚久、皆難於必正、○玩論語曰、（）按四書彙訂曰、升車時、則似專以在車爲升車者、此則其說亦有所本、余前說殊多事、總之只言升車者、亦特舉其始耳、如此說亦安、余前說殊多事、升車也、立足點言車后、只如此說亦安、余前說殊多事、總之只言升車者、亦特舉其始耳、如此說亦安、余前說殊多事、

車中不內顧節　唐王雅曰、望人心安於正之妙、莫可形容、故特假不內顧疾言親指以形容之、若實說他日容端口容靜手容恭只就升車說得聖人郷鄙恂恂似不能言者、正是聖人郷鄙恂恂似不能言者、正是聖人郷鄙恂恂似不能言者、正是

先進於禮樂節

如用之節　徐自寅曰。天下有存風氣之野人。即野人也。可有卿世道之君子。即君子也。可。○夫子從先進。是欲損過就中。與不得已而去其甚。引禮樂之論。實乃萬世作禮樂者之準。○曰此非徒從樸野之論。實乃萬世作禮樂者之準。○此與夫子蒙引有別。須識得。○監二代從先進。周為邦三章。雖有相發而文有不同。監二代是表憲章之心。從先進是挽文勝之弊。答顏淵。是萬世之準。雖可相通。終須識得本章宜主

從我於陳蔡者節　徐自寅曰。成周之家有父子。陳蔡之厄有師友。皆下者奇會。○念陳蔡面因及從其之人。念從北面因有不及門之感。德是不忘其本。從於患難功臣蔓夾骨肉之事矣。

德行節　沈無回曰。本重與雅之人。而以四科者。亦知聖門多材。仲弓小小聚會。亦思聖門之因材為見裁成之猶有見聖門之多材。○聖人之思。重在情。○聖人之思。重在道。所謂重在道者。既相從於患難。則不必有德行有言語。有文學而兼有之也。既相從。

為言語政事文學來。不必成其為德行。言語政事文學而成其為德行之也。既相從於患難。則德行而兼有言語政事文學。而非有心有猶之可念也。而況其實是發自人之餘意。然又須知此者。自意其事。又是除意外之餘意也。

蒙引說有分上。有來都不是。依大全。則會而歸重德行之中。多材多藝。因材裁成。又是其除意外之餘意。不可不辨

回也非助我者也節　註默識心通。無所疑問。大全分助非助我無所不悅。有疑問。但當安在無所不悅上。蒙引謂但安有非助我無所不悅。上有來都不是。依大全。則一抑一揚。看了蒙引。謂已得之。然愚意只默識心通補。有無不是下。似尤妙。蓋本文兩句。俱是若有憾之句。而深喜看了。依舊疑則本文兩句。似作

第不是如愚下有發明之句。而此節無之。須在外補出。其與此之不悖。亦同。然語之不悖。是贊回之句。而無所不悅。是若有憾之句。蓋雖是一意。而文不可不知分別也

孝哉閔子騫節　註孟子之論。亦當事而論。○閔子騫不從亂臣賊子之變後。再一子寒。子單之言。而後見其孝。也。○按非悖也以下。依註自妙。不必

宰容、而出忘視思四久之道、或因漆而不食、貝出是恆儷
傳寶未載此事、而闕里志孔庭記諸書備載之、
南容三復白圭章　李衷一曰、夫子於南容之謹言、則妻
以女、於閔子之不言、則嘉其能中於仲由之妄言、則斥
其野、於子貢之多言、則嘆其不幸於宰我之能言、則欲
觀其行、於仲弓之簡而不佞、則謂之可使南面、其欲門
人之不尚言如此、○張彥陵曰、擇配、只當以之、○大全
所卓犖張氏曰、三復白圭、妻以兄子、則知利口捷給者、
孔子所不取也、東溪簡義非不彪炳、而遜山謂其不關
道、蓋脩身潔世、誠不在語言間也、恒如愚而足發、
問子不言所以非義、他未有若不可以無學者、有必與頴淵爲侔、所謂喪
事必衷於理、明道謂神宗曰、使臣捨遵芸之此、與孔子
問子不言而言中、上必有端不可爲之心、繇後發言、無
竟與子路同矣、史記名字、據家語名緣、音由、字季路、則名字
生曰、顏路名字、亦異、據家語名無繇、字路、案隱江、緣音遶、與答
顏淵死曰、朱子曰、孔子所以處回者、即
顏淵死、門人欲厚葬之、門人厚葬之、
可明頴路所以當處回者、後二、意皆有言外見、○薄葬
具棺衣有無者、但不可以無椁、○有棺無椁、見
可以無椁、各不從其所以處回者、即
只是自盡其所以處回者、
季康子問弟子孰爲好學、有以非義他求耳、○有棺無椁、見
顏淵死、朱子曰、孔子所以處回者、即
顏淵死曰、天喪予、天喪予、門人欲厚葬之、門人厚葬之、
可明頴路所以當處回者、後二、意皆有言外見、○薄葬
生曰、顏路名字、亦異、據家語名無繇、字路、案隱江、緣音遶、與答
竟與子路同矣、史記名無繇、字路、案隱江、緣音遶、與答
緣之辭同、首是也、○又曰、毛晉六、顏回少孔子三十歲、

而出、忘視思四久之道、或因漆而不食、貝出是恆儷
評默、○按刀蒙古解白圭章、亦載吳程文曰、魯
著括囊之戒、讀書漆雕之戒、讀詩者、豈獨詩哉、
季康子問弟子孰爲好學、有以非義他求耳、○有棺無椁、見
顏淵死曰、朱子曰、孔子所以處回者、即
具棺衣有無者、但不可以無椁、○有棺無椁、見
可以無椁、各不從其所以處回者、即
只是自盡其所以處回者、
可明頴路所以當處回者、後二、意皆有言外見、○薄葬
生曰、顏路名字、亦異、據家語名無繇、字路、案隱江、緣音遶、與答
竟與子路同矣、史記名無繇、字路、案隱江、緣音遶、與答
緣之辭同、首是也、○又曰、毛晉六、顏回少孔子三十歲、

如不如他何妨此可謂善學孔子者因念安步當車者人高致。俗儒一室半職。動欲傷不出門。莫不慕孔子爲。曰實亦惑矣。○大全疑漢明水平十一年詔曰今百姓送終之制。競爲奢侈。生者無以養。死者無以葬。伏臘祠祀之禮。或以酒肉相饗。或以車馬娛樂。或以偶人像生人。或以紙錢代金銀。或作假物以供終朝之費。了孫氏寔之論。大率如此。○愚謂厚葬之害。而竊以爲。非獨此也。凡工之興。大必與之侔。孟子所謂其勢必有名山者。故益慢禹。尹朱佐湯。昌佐文武。天澤生之。顯馬水平。巷空桑取瀍。必令成之而實之。士師。大聖門。事師了一人耳。今也甲死不天。我予而重喪。故○此章須誠得迫有不因而爲有亡者。方如何。更須誠得迫有不因而爲有亡者。方如何。爲存亡者如何。

大喪子而。李容同曰。井井悼專。亦以古廢也。凡工之興。大必與之侔。孟子所謂其勢必有名山者。故益慢禹。尹朱佐湯。昌佐文武。天澤生之。顯馬水平。巷空桑取瀍。必令成之而實之。士師。大聖門。事師了一人耳。今也甲死不天。我予而重喪。故○此章須誠得迫有不因而爲有亡者。方如何。更須誠得迫有不因而爲有亡者。方如何。爲存亡者如何。

季路問事鬼神。程曰。非是。○愚謂事鬼神。非是。○愚謂事鬼神。非是。○愚謂事鬼神

全副當盡人道的工夫。○此是乘行說。○子路問人子所當盡。曰。指祭祀之。鬼神大全南軒張氏所列只是泛論鬼神非謂此章鬼神兼比數項也。○新安陳氏曰。晝夜則知死生之道。晝夜有兩不知乎陽明曰。晝夜之道。書夜有兩不知乎陽明曰。晝夜之道。書夜有兩不知乎陽明曰。晝夜之道。書

大人不言餘
形者君子言之本使行聞子不改父之道之本也不足以之大意○
子亦不忘父之心深山窮谷之中必中老人之有言必中老
成味閱變志慮之大不出一句此
人不知其全副心事在此一句亦見聖
也要以其相趨與有事學不盡其全副精
相趨與有事學不盡其全副精
是相與此與有事學是以上句趨字而言亦見為是○
餘復以就仍舊貫一句看出門人求其全副精
說者與門人之意恐只是指平日參前倚衡之
類林間一段可見子路與善人分別處恐只在不踐迹
就一事之失亦是見其全副精神處須細細看
發發以本時言氣象使人想像出來○夫子嘗門子宴息
自坑塹峰路中似宇宙無物然須細細看
作之一作字大不出赤不竭借用起下句其下氣象
與井堂耳大全實峰胡氏說亦未見分明○註不曰未
可因本人當面忽之而曰本可因一事之失而忽之者
就一事之失亦是見其全副精神處須細細看
○論衆仁以子路德學有餘問學不足故曰未盡人而未盡
仁論子路德學有餘問學不足故曰未盡人而未盡
仁論子路德學有餘問學不足故曰未盡人而未盡
仁論

其所知

子貢問仲與商也孰賢節　張彥陵曰一過一不及就所學說資質是也　程子曰一偏之中各有所近　愚謂子貢問仲與商也孰賢則師愈與節則師愈不及一偏一間皆子貢自以己意揣之而程子以爲子貢之問蓋不止於此然則師愈不及節可知矣　程子曰中者無過不及之名　愚謂子貢之問似加了張於子是之上大子之抑而亦微有不明者何也二子問一貫之後皆能變化其氣質而子貢之問猶以多學而識爲言則其規模之小大可見矣　程子曰子張才高意廣規模宏闊而少於實　愚謂子張才高意廣而規模宏闊故其學不能篤實而有外馳之弊　程子曰子張才過子夏子夏才不及子張　愚謂子張才過子夏而德不及子夏故其學不能篤實而有外馳之弊

李氏富於周公驕吝使雖有周公之才之美其餘不足觀也已　李氏富於周公驕吝使雖有周公之才之美其餘不足觀也已　孫氏曰此言人不可驕吝雖有才美而驕吝則才德皆不足觀也　愚謂驕吝之人不但爲季氏之所有即使爲他人亦不可也不但爲季氏而發即使爲他人而發亦不可也不但爲當時而發即使爲後世貧賤而驕吝者亦不可也不但爲貧賤而驕吝者發即使爲富貴而驕吝者亦不可也所謂驕吝者非必驕橫放恣而後謂之驕吝也但有驕吝之心則其所爲自有不能不如此者蓋驕吝之人其心滿假自以爲是而不復有下人之意故其所爲如此　程子曰驕吝之人不可與共事　愚謂驕吝之人不但不可與共事而已其勢必至於敗事而已

三年學至於穀不易得也　愚謂三年學至於穀者不但爲祿而已其心必以爲學未至於善而不足爲人也其學之篤而志之切如此宜其德業之成而爲一代之師也　程子曰三年學而不至於穀者蓋亦有之矣　愚謂此言三年學而不至於穀者蓋亦有之但不可以此而遽以爲不求祿也

不明一理以私意參雜其間也就賢節　張彥陵曰一過一不及就所學說資質是也　程子曰仲與商也孰賢則師愈與節則師愈不及　愚謂子貢問仲與商也孰賢而程子以爲子貢之問蓋不止於此然則師愈不及節可知矣　程子曰中者無過不及之名　愚謂子貢之問似加了張於子是之上大子之抑而亦微有不明者何也二子問一貫之後皆能變化其氣質而子貢之問猶以多學而識爲言則其規模之小大可見矣　程子曰子張才高意廣規模宏闊而少於實　愚謂子張才過子夏而德不及子夏故其學不能篤實而有外馳之弊　程子曰子張才過子夏子夏才不及子張　愚謂子張才過子夏而德不及子夏故其學不能篤實而有外馳之弊

非吾徒也可　攻其惡以治其非吾徒也可　攻其惡以治其非吾徒也可　攻其惡以治其

見後人相傳如此非忠信篤敬之至烏足以
將不知為治生固宜如此然子貢不受命而貨殖
之
賜不受命而貨殖 視大全朱子曰不受命在予曰
不因其貨殖而後見其不受命與子友皆足以其所知行
新安陳氏之川本也若刻本亦通以不受命貨殖與
屢空友德中與庶乎友皆是子貢知此趨當民雙
峰饒氏之所本也愚意恐固友而提可從若蒙引
則恐以勉齋之說本穩及見饒氏為拘云云是從圈內
矣而又以新安之說為非益其意欲見不受命貨殖總
承庶乎屢空而不分配也此又是一層渾總不如圈外

之直捷蒙引說附後○蒙引曰不受命而貨殖只一般
蓋受命則不貨殖是不如樂道不受命而貨殖是不如樂
必分有陳氏謂貨殖內子貢不如顏子之安貧也此恐
始非也○又曰子貢既不能安貧固亦不得為
道只當安貧或○又曰子貢安貧屢空以聖人之作為
近是然但不可以安貧屢空為聖人之作為○又曰
賜不受命而貨殖焉億則屢中此一節須總不如圈外
自貨殖焉億則屢中為是○又曰鉅
亦是億上字而未安○又曰億則屢中
引諸條皆不受命不樂道不安貧之一也不過是一

件而不過也又曰有不受命而貨殖見縣圃內及陳氏則樂
道二字當屬賜子與不受命而受命當問說皆難理會
故子貢不若圈外之直捷也○蒙引又謂使顏子稍留
心於家計則亦不能安貧屢空子貢非留心於家計則貨何
由生殖余按不若此說為愈蓋顏子之地雖求之亦未必即富而人自必來之
即富仍勝子貢以其能安者自有也子貢即貧仍不如
顏子以其不受命者自有也

云善人之所以為善人○方文伯曰此只號善人一時
規模說非謂能究竟如此○蒙引曰不入於室一般
只為善人○何是善人所以止於善人○四書鏡曰不
踐迹○不必限於善人的所行自與之暗合者此正其
天資之美但其善者不過出於一時之偶合而欲其
念念皆善事事皆善如聖人之作為則有所不能矣信
乎質美者之不可無學也○不善亦只說是人說見其
此他人輒容易不是謂幾希必不如象山無可之說不
可從依此則誰自不為惡而已○蒙引曰雖字然字似不必用來皆學人話此是朱子解
其心若用以啓學人話則要人是叶論他話不見是答
子張問善人之道按蒙引說其指趣主反以為當何也

○ 曾點狂士以行悔為猶思不足論篤是與章子路問斯行諸章張南陵曰按聖門之教只一力行牡者過退固不及行勇者回統者有行非所行大子以微柳揚之只要歸於使之有其所闕耳○有文兄在不必泥定亦是棄命亦是愛他取裁意○取裁亦在棄命內乙丑九月○沈無回曰凡行合有當中之妙用二子各以氣質之成見臆之大子一進之一退之成見去而其中之神明變化自生矣○朱言曰此兩段大是執一矣○蒙言曰此兩章大義全是通折李氏之亂於進退又是棄命亦是愛他取裁意○取裁亦在棄命內○沈無回曰凡行合有當中之妙用二子各以氣質之成見臆之大子一進之一退之成見去而其中之神明變化自生矣非喝求必進而必退也若一於進退不然聖人雖有其人而發問不就事論事而先揆大子原不以季氏為君父看於是迎折李氏之亂於進退又是執一矣○朱

其臣二子對叛臣還是個人臣或曰子既不從孤逆之事緣何又事孤之家曰只爲其妹子不可則止之義耳故於孤逆大惡處不能決也所以爲其臣○由來雖於孤逆大惡處不能決然亦非必到孤逆而後決者大全南軒說須細玩。

子路使子羔爲費宰 胸臆四書說曰夫子使漆雕開仕自照不可信故夫子說之知夫子之說開則知夫子忠子路以仕爲學之說矣

子曰賊夫人之子 一則有衛人之患有民人焉有社稷 木學而仕。

是故惡夫佞者 引而證學之已成學字指爲政之道說

道說則凡此貴本文私立學字似俱當指爲政之道說即質美未學所該雖然面此處自指爲政○然洛說則兼脩身爲政說看來當引而證之亦假物也○己亥四月五○

張后覆曰忠恕是大子平日之心也而是故二字則貼出子路來○何必盡出子路平日之心然後爲學乎盡字疑重子路平日有政事而無文學之弊也叫聲已是恢見其使盡之時此又下一節○大子答惡子路不直說出其本意而使子路自得之之意深矣

而況大人乎 大人指見理之心言便是陽明意○己亥十二月

是大本大根水之源也○力菴曰才提經世而無見於天理之流行則有用而無體而無本大人指見理之心而言便是朱子所云曾哲所見乃一流也學能見大而或求於經濟之末則有體而無用子之勉曾哲以治國平天下之事勉之而曾哲所見不在他人而在夫子

不是助他到管爰罪列只是要他極天極實○大抵理人之道充塞大地千古大綱而不能見其全體○論語所載門人問友而不能不疎於一節則偏而不該之病○問敬子對有又要與問對看又要與問知之意無求備之義也已已字與君子不器恰及此○看來若依固外程子云子路不達則存疑將疑字作理字看其說甚好○程子是器曾點所見是不器大子不抑三子即是器子貢子路之流無求備之意由求赤字在內謂大子與點是與其知聽正朱子之意由求赤也是去應人知非是問其人知之後何等設施也要分曉

子路子貢冉有公西華侍坐三節　何以是問他以何等事大子意思此時其氣象小子路冉有公西華坐定之時其氣象大子意思此時其氣象小子路冉有公西華坐定之時其氣象大子意思此時其氣象小子路冉有公西華坐定之時其氣象

期大而幻小耳。○按須彌通證如何聖人之證道者如何。曾晳之見道者如何。衆人證量自小者與點也、要皆合無用之用、憑方得章旨、無用之用四字是王龍溪不可用一切。○按、賈誼過秦論。章最易為此節江金溪所借。當細參之。○此節不參自有一哂為邦之意。蓋彼只是高談、此節分明為邦之事、自可一以貫之、不必活潑講。求與回負、或死大子、皆是指點說。○張彥陵曰、卜亦各言志指子路、此各言志指子路、所以陶鑄才技、無於中正之理者也、其言不亂之道中抽出之謂理、非固一對無語。點定的意思、便知其不達為國以禮的道理、但各言志指子路、須重此意說、總在設施一番、不成此不成在、而命下有

下見確有言論上見的百方家品等之其、不讓看一字、皆字便見是小就上言以禮此意在設施上其下不成在、而命下有、皆字便是其小就了不字、皆字便是其小就了不字、品等之其、不讓看一字、皆字便見是小就上言以禮此意在設施上其下不成在、而命下有

君子所以經邦濟面易曰者才九而難矣則自有心和而形和者無論安危文武俱不可少此純養人知則才大出之小心人未知出品成貝貨發最明○李殺敗口後作祇事急速是貝一丁之呵○又曰西山以其不求也不明求亦以其讓也此意亦貝無呵為不是要緊忠川之點綴可切戒周旨○已點面後四開便見他行不捨書處若免曰各遍亦水氣象此處當不復疑此亦是心者極自細處

唯求則非邦也與二節　哲又問求亦非邦也與是貝略其言不讓意已差而章爾病痛仍看不出見本能充其春風沂水氣象處○點蓋疑曰未亦不可貝為邦只可依治面不可干治故由不讓面之點來亦讓面不

晒不知二子皆為邦之才皆有可施貝處○先王

據此則大二子何貝不觀其二子之所貝不觀其各言志何貝主觀其能治四其不能求二即此可以為邦而求赤之為邦面見山之可晒不在為邦門由求赤之為邦面見其志之木可晒非面後總是一意當再詳之○下視子最痛子之哭回之言宗廟會同何就著為邦意思非諸侯之事面何貝不曰○考品曰如為小相則執圭璋焉此點之二小字說他為小相貝能為之大主何正說他為邦下視子而文破能小相貝實之○此蒙引則未主是貝有大小之別不必比子有大小之別不必予者之言何如明香陽云此何見其胸中走作處此蓋是否曰此蓋點有下

視三子遺書事爲之節目見得個大不曾屑屑做那小的工夫與後世佛老近似。
但佛老做什麼無狀且如節目又云且如節目只緣他見得如此更不細密工夫只以此二條觀之大子於點與惠其他論不出其左故仁山金氏謂下文皆所以實。
曾點此文亦極合仁山說○問語類謂點與佛老近似。
然佛老亦有可與處先儒本領所謂本領有就發見而處言者則是也有就發見而處言者則此莫春一段是也此等處與端無不可借然借來雖近似而實
太不同○陽明高云點狂者亦我輩中自認得
體之實全不能爲國了但如何尚許其能此此是否曰只
爲點之見此意體實不如克己復禮實實落落
爲國之時頭頭與民向正一樣如何說不同若只其
欠許分數少謂之小疵則可若謂其不見得之真則不
可○問此言似與前體用章相反曰固是如此
然在彼自見此種文已難同當此在前自是論難通其矣
結上之多言也○問先生前言是以君臣
之事自居而歷干列國今佛氏棄君臣是自從其初而爲諸侯所留之
之日有邦而爲諸侯所留

顏淵問仁　（陽明先生）

己私欲一（追究搜尋出來定要拔去病根方是克字實用功到得無私可克自有箇恭者何（即下文視聽言動是也）（非二非三迷之則己悟之則（即下文視聽言動是也）已非克去其己乃克去己中之私欲視聽言動是也克己工夫（即下文克去視聽言動之非禮也此段註解妙）（陳明卿大全刪本不載）○己字兼氣質之偏耳目口鼻之欲人我忌克之私說（呂氏所謂勉我乖戾觀亦是克復內事但不當專指耳）若大全朱子謂物我並觀與克己全不干涉則又似偏矣（謝註性偏即是大全字眼非人所同得之理便是已）（謝註性偏即是大全中就氣質之偏而言之曰如性偏於（言也）寬好（寬處是言其性偏好寬色則從好色處克謂其性偏好名（名也）又曰克盡己私（私也）（註性偏於（言也）則從好名（名）處克此恐不須克復但其（才心言）○（言也）則（心也）（言也）聽則心主乎聽（言）而（心）主乎言（言）念念皆仁而無一念不仁（言）而無一事之不仁（言）（事）（心）（言）（事）（心）（言）（事）（心）

則以其有我難則以其非我難也。重有易。遍也。蓋出之極最門此旨。孟子多仁無求助他人之事。何待呵嘱。○刁蒙吉曰。戰伐之機。一撞仲轉者也。機在人則我來予攻殊說自我操之而我發之故無難也。

請問其目。徐爱曰。大子告顏回以四勿。其意重在視聽言動四者皆是出中而出。泛言其理之如此耳。非謂從裡面做工夫。方是成德工夫。處今是自外而內。自巢流根之意。非謂內外交相養。只此帝之文本不相於。文集卷四十八處中。○出類。已上。

視聽言動四者。須善看。○刁蒙吉曰。勿者。禁止之辭。非遏絕之意。勿字上。不重勿字上。工夫只在眼前此重是。

約。以禮心有分寸。家司空亦嘉此說。○勿字固是緊要。然在克字內已包得不當字下。簡絕提此為。！。為凡大不當類事。無勿字者。須善看。○刁蒙吉曰。勿者。禁止之辭。非遏絕之意。止者。防閑之意。止名。遏絕之意。防閑之意。○存疑謂非絕勿視聽言動。即就即在我面無難之機。

動上說。聖賢有許敬酒養之功。聖人不以害名。動靜交養。是學者事。與子生知之質。靜亦無得於簡點也。此說不然。非勿勿視聽言動。原兼動靜說。觀朱子晶發明可見。大全直氏又以勿視用克。未發時也。須致中精明。

聽場存養。勿言動場。此又太泥。四重視存省。此程子制外養中之意。合之。○二月。

宜分屬。○舍大全以四者分存省。此卻見得。非四重。公舍同。六月。○存疑頭子。知之。一段。自是本文。言外意。舍外。

妙。朱子所謂發時。固用克。未發時。亦不可收其精明者。乃。

是推本視聽言動四者。皆是出中而出。泛言其理之如此耳。非謂從裡面做工夫。方是成德工夫。處今是自外而內。自巢流根之意。非謂內外交相養。只此帝之文本不相於。文集卷四十八處中。○出類。已上。

請問其目。徐爱曰。大子告顏回以四勿。其意重在視聽言動。即就即在我面無難之機。○存疑謂非絕勿視聽言動。即就

約。以禮心有分寸。家司空亦嘉此說。○勿字固是緊要。然在克字內已包得不當字下。簡絕提此為。！。為凡大不當類事。無勿字者。須善看。○刁蒙吉曰。勿者。禁止之辭。非遏絕之意。止者。防閑之意。止名。遏絕之意。防閑之意。

曰。人心之主宰在勿而在體。克義則在勿字中。雖常昏主。自能照非幾之萌。而克之不然。雖欲禁止非禮而無及。及矣。顏子不遠復。其全在幾先。蓋勿從體。體不復。勿出。○依此則反重在復體了。此亦是提良知為主的話頭。不知此是論力行。不是論存心也。且此禮字與非禮字。常良知看。○又有以人生而靜為綱。以動為目。非四重。公舍同。六月。○存疑頭子。知之。一段。自亦非克己。即是綱。目即是綱之目。不分兩項。存疑得之。

○論事頭語。只就此點到。便是下手之時。○薛蕙。

日。不敬論事則是發不出。與程子制外養中。貝心主一不違。也曾子。言則曰。舉顏子九四則曰。然。徐爱泉曰。顏子曰。請事斯語。而出曰。而已。已矣。

哉。○此亦足欲仁者。而無所用其力之意。
章是大成工夫。不得作一樣看。○乃蒙吉曰。此六程子四箴。發明傳授心法。最爲切要。學者宜深玩其所以親所以切而躬行之。不可徒作文字看也。○又曰。視箴敬之於前。兼不止於防其淫聲。防其非禮。忠之色。不正之言。思而慮後悶事。非防其出門而不見。使民而不承之意。

仲弓問仁章　莊忠。出門而不見。使民而不承。是其難其慎之意。

此慢之生於安者也。有賓而視以爲賓。無祭而見以爲祭。此敬之生於安者也。以安治安。終以安治安。而若勿行。他自己去。想要切不教起位。當此何等樣工夫。○周季立曰。對境不動難。○乃蒙吉曰。敬以使民時如何。楊中立曰。須是仔細省察。心上打得過。方能不愛。○或問未出門。使民時。質聖賢。却有家舍來。豈有有過不得去處。凡事須是仔細計度。日做去。未使能不愛。不惟也。○薛敬軒曰。君子對尚大而輕。謂宜而不爲。慎小而重。在自己工夫。○或問之曰。顏子請事斯語。而通出四勿。其坤道有所累。慎當之。但故曰。顏子請事斯語。當人四勿。其是一心。只說一心。克也。唯從其事斯語而已。高峰云。不用安排。○功。一毫不得。若不從其事斯語。便是功。門。唯克能於見賓承祭之時。及不欲勿施而已。如此說。方與愛敬動不得。○乃蒙吉曰。言敬便兼他自考。家引。日顏子不出門。安世猶須海之外。能先人哉。此又

內外總用分言敬恕。敬有故。不然。當與參乎章參看。○張彥陵曰。須是心根。消處。正要門。其參謂回融聖人。此二語。不重在有效。重在自己工夫。○或問之曰。顏子請事斯語。乾道也。曰乾道有終。捷要約之意。仲弓請事斯語。坤道有所累。慎當之。但故曰。顏子請事處。當人四勿。其是一心。只說一心。克也。唯從其事斯語而已。高峰云。不用安排。功。一毫不得。若不從其事。便是功。門。唯克能於見賓承祭之時。及不欲勿施而已。如此說。方與愛敬動不得。○乃蒙吉曰。言敬便兼他自考。家引。日顏子不出門。安世猶須海之外。能先人哉。此又

就次略公世孫斥止說以爲不怨人不尤人之說。大略章是大成工夫。似不得作一樣看。○乃蒙吉曰。此六程子四箴。發明傳授心法。最爲切要。學者宜深玩其所以親所以切而躬行之。不可徒作文字看也。○又曰。視箴敬之於前。兼不止於防其淫聲。防其非禮。忠之色。不正之言。思而慮後悶事。非防其出門而不見。使民而不承之意。

司馬牛問仁章　牛心有不放。因而發問。故且勿入論恐明小師。○乃蒙吉解曰。中恐字。用舍恐墜。恐二意。

其言也訒章　難出乃行之難。是其難其慎之意。

君子之言不容易。自外人不必分當事未事。○乃蒙吉曰。不憂不懼。即無入不自得意。只據見成說。內省二。無虧。是無憂。無懼。民子。驚。其實。乃有以自慊。乃合他自己去。想要切不教起位。當此何等樣工夫。○周季立曰。對境不動難。○乃蒙吉曰。敬以使民時如何。楊中立曰。須是仔細省察。心上打得過。方能不愛。○或問未出門。使民時。質聖賢。却有家舍來。豈有有過不得去處。凡事須是仔細計度。日做去。未使能不愛。不惟也。○薛敬軒曰。君子對尚大而輕。謂宜而不爲。慎小而重。在自己工夫。○或問之曰。顏子請事斯語。乾道也。曰乾道有終。捷要約之意。仲弓請事斯語。坤道有所累。慎當之。但故曰。顏子請事處。當人四勿。其是一心。只說一心。克也。唯從其事斯語而已。高峰云。不用安排。功。一毫不得。若不從其事。便是功。門。唯克能於見賓承祭之時。及不欲勿施而已。如此說。方與愛敬動不得。○乃蒙吉曰。言敬便兼他自考。家引。日顏子不出門。安世猶須海之外。能先人哉。此又

以義制命。不以死生貳其心者也。

君子敬而無失。與人恭而有禮。四海之內。皆兄弟也。君子何患乎無兄弟也。

決有本註。謂處子憂北百分明欲牛百晶恭敬以感其兄弟。不是欲牛知己兄弟。全在不自己失其所以牛也。全門子張問。

尚可說。兄與者乎。如惠四海之內。都是兄弟。疎者從海看。○子凡亦主李說。謂四此四海之內。將我基易亂。而存我之兄弟矣。兄其兄弟。我能敬之。我無往不敬。雖等也。是我能立命也。我能格人也。同無患乎無兄弟也。

使其始終不悛。則是我立命有虧也。事大未主。亦何患乎無兄弟也。子夏

○朱子辯惑卷十二 二十四

曰。商聞之矣。死生有命。富貴在天。君子敬而無失。與人恭而有禮。四海之內。皆兄弟也。君子何患乎無兄弟也。

八楼我我無行不基。非大何我。○李裏一日。此理亦當

靡可說。若問公孫管桑不何。○又日司馬牛憂懼之意。

多敬基之意。必欲無憂懼。但之而井子夏之言。正君

子盡敬基本無意。不忘不慊不忤之君子也。○又日處

牛之憂。雖有基而已。子夏之言。其意基深。蓋其憂基。

已最重。但不能終日。當持守過期。東嶋異同。是無兄

弟而處。其亦晚矣。

子張問明。總言。此當與衆好衆惡章參看。又當與先

擇國而處。其亦晚矣。

子張問明。總言。此當與衆好衆惡章參看。又當與先

覺章及何為則民服章同看。○此章當合先覺章及何為則民服章同看

旁燭遠到之謂乃相微深遠之謂今要看止中不敢於近一句然不敢於近何以爲遠大凡遠處易看眼近處看不破且如大地鬼神往古來今瀰貫幽冥杳然於我初無情識所以不能用而探索可窮耳目見聞之近衆人是共之間以情觸情以識投識聰明有所不能用察識有所不及施運等去處必非揣摩物情可得今是胸中原無情識種子所以神神變應當下銷鎔此視探蹟索隱鉤深致遠之明向可同日而語故曰可與遠也已矣如鏡之明若不必往照形而其能不昏鑿處却便是遠也若只在鏡上用功不在磨鏡上用功此便流入偏逆窠穴何曾干事○按存疑則明遂本領當在言外補出因之則混在本文說了存疑爲大益資者甚將兵食而失之安○吳因之曰法食兵食足兵信其語語安得不行指據名爵位嫁禍除賊之害以行其慫慫安得不行蓋兩者從已利害起見非從人利害起見人之利害可視爲脗脗肸已之利害必急於此看按此論其好但以此講凌溺受刖本切足食足兵章總旨　此章必須看得兵可去食可去而信不可去而見夫子之不得已而去之意方是食足兵信是循理合當也食不足兵不足是循理合當也不幸至死則寧以不信全之而不失信之所以不大哉

子成不易文勝質而質欲文勝質而文欲文勝質而文欲文勝質而質欲文勝質而文欲文勝質而質欲文勝質而文欲文勝質而質

惜乎大子之說節　丁觀濤曰意主救重故曰君子已過於激故云失不可追。唯有此意而乃爲此言所以可惜。

文病質也節　文待質而立質待文而現原是分毋不關的。之上一句只泛言文質之不可分。虎豹二句方破文之不可去是此體不是論體。○此專以本質之實言。須兼質性之自。方是。

備物備儀方成觀美若純仁本質便無以別等威而明體統在細民則止能行。

文采。反失坦路。○此段是以質性對文采而言。俱在外面論。○文質。以時言。則不特君子宜文。即小人亦不得全廢文。以人言。則不特治外宜文。即治內亦不得廢文。以地言。則未特治外宜文。即治內亦不得廢文。以事。

句之意是論其理如此。虎豹二句則以廢文之弊言。廢文之弊不特君子小人無所辨。此段是以內而本質外而文言。

例具○此段是以內而本質外而文言。

年饑用不足章總言　下季和曰君民　體用相亦互相流注民富則君相流注者自增故不言君民自有以俱之相流注者自減故不能獨富。君或不足民自有以俱之君雖有備民將起而爭之。○說當兼用。若判上二節以君民在被內均是是的當緊從被字透出利弊假如

魯饑用不足節　存疑。

年饑民亦無公之理。若欲加賦以足用夫

賦使國有餘私以備凶年不致臨時觸之不是日卜流欲加賦也。蒙引謂不可。

爲政字節　張彥陵曰。此字宜玩如云書也徹行而是今也徹廢而不是。書之是與不是之間何不依先去行徹法。而忘虛語之弊。

生以本子合百分之說爲是。謂古今公私情事不甚相遠所謂。大受用自此。

有疵之餘故僅足八日也。

○有疑徹法兼貢助是法上中取一。民得其九。公取其一。註只云民得其十。公得其一。助法十。中取一。民得其九。公取其一者。就貢彙言也。故曰大約云。○樂天齋翼註曰宜公稅故亦不曾廢了井田只是徹法外又加

履畝之稅今但革去履畝之稅即是依舊行徹耳。○節用意雖極緊要然却本文所無。當君言外補說。蓋有若只要發出君民一體之意。上於問源。上則兼節流。○有若之意主於有君之辭。是欲富民也。○徹法行而三家不得自肆。大全朱子亦有此說。然須知是節用是餘總不可作正講

曰盍徹節　張彥陵曰百姓之足不足在官行不行。○梁生曰大夫臨時之足不足在君用何如不是有私則不在公也。○東之逸百姓是節文。○百姓足之時無論賦額。即尋常徵索不啻倍蓰。不能抑且家給人樂無欠氣以干大道而日。安得不給。○百姓不足之時無論貢

斂不應而寬益貴其半物賈踊貴其半甚民窮而盜衆怨以召亂而況一安得不害國○先王恤民多術而要不出於薄賦往往其遇耳禹湯之恩卒加於時及且貸其舊逋亦其名耳實以功取爲賢民以稱貸救死十加賦召亂一也○大全胡氏曰宋神宗熙寧元年以判司魏繼宗言用不足光曰不然善理財者不加賦而用足光曰天下安有此理天地所生財貨有物不在官則在民彼設法奪民其害乃甚於加賦此蓋桑弘羊欺武帝之言太史公書之以見其不明其故光之言其止加賦而足以寬民乃又有詭爲不加賦之說而其爲害乃倍蓰於加賦如安石之行青苗手實者後世不可不深戒也○又宋子京論古救荒自有兩說第一是感召和氣以致豐穰其次只有編畫之計若待他飢時申命吏民勸借賑糶則貧民之不免於死亡者已多矣○胡氏曰救荒之政莫善於勸分而勸分之中又莫善於勸出米之家減價糶之而官爲之立法以防其弊是一大惠仁與義之神也○崇禎末開主惠仁本有主意但大僚鄰於畏葸不敢任事而不知無事之日主忠信而不主恭敬臨事之時主恭敬而不主忠信則爲僞之由所謂爲上不敬而民林不知無由也○又曰主忠信則有恕存焉主恭敬則有畏存焉恕者愛之理也畏者義之端也按梁山此舉足補宋子由倉所未及後

世徒知有胡倉之法而不論其名存實亡本以利民而反害之也○元公法也無故漢變張弛之術其遇耳禹湯之恩卒加於時及且貸其舊逋亦其名耳實以功取爲賢民以稱貸救死十加賦召亂一也○大全胡氏曰宋神宗熙寧元年以判司魏繼宗言用不足光曰不然善理財者不加賦而用足光曰天下安有此理天地所生財貨有物不在官則在民彼設法奪民其害乃甚於加賦此蓋桑弘羊欺武帝之言太史公書之以見其不明其故光之言其止加賦而足以寬民乃又有詭爲不加賦之說而其爲害乃倍蓰於加賦如安石之行青苗手實者後世不可不深戒也○又宋子京論古救荒自有兩說第一是感召和氣以致豐穰其次只有編畫之計若待他飢時申命吏民勸借賑糶則貧民之不免於死亡者已多矣○胡氏曰救荒之政莫善於勸分而勸分之中又莫善於勸出米之家減價糶之而官爲之立法以防其弊是一大惠仁與義之神也○崇禎末開主惠仁本有主意但大僚鄰於畏葸不敢任事而不知無事之日主忠信而不主恭敬臨事之時主恭敬而不主忠信則爲僞之由所謂爲上不敬而民林不知無由也○又曰主忠信則有恕存焉主恭敬則有畏存焉恕者愛之理也畏者義之端也按梁山此舉足補宋子由倉所未及後

衛數之學○程門上大夫有問學於文約之以禮此其德便是約中事○程氏曰博文約禮文中事○程氏曰博文約禮文中事○程氏曰博文約禮文

君子成人之美章　刁蒙吉曰誘導引也就未成時說撥扶翼也就將成時說○孟子曰說大人則藐之勿視其巍巍然○趙岐曰說勸也○朱子曰說音悅○程子曰說猶樂也就既成時說○程子曰說猶樂

子張問士章總旨　此章門是爲己爲人之辨但子夏則
防其於尋常處有尚爲人之意子張則多見於危大處
昫然而不自下人者有下人之意○一說一恁一敢一恁一昫然而日章
子嚴有毒地人自之度而不以指斥爲高者其下條其
求聞皆欲分其身於人下也他在今日則皆日之爲萬
物一體之聖學矣夫子所以嚴爲之設者爲其氣質本
近誠而僻習亦易入爲也如義下人亦子張之能事特
分量爲難爲耳唯質而少有木是而未必無色取行違
之也

子張問士二節　李穀侯曰何晨鍾所謂達者一句爲一
章精神發出他病痛然後下藥

是聞也節　四書釋地曰達是我所達貴於他那
臭聞知我○論衡曰是聞也非達也如聞聞行與子
之有實稱未已之無爲聞者反是○是聞也非達也是
欲聞與達名義之不同夫達也者二節見其所以致
聞效達者須知不是以下節包下節也○論衡曰是實
聞虛聲不副實者兼有心實行違而處下是實
以效之者不問彼有實行

夫達也者節　張彥陵曰質是質直而見止由無
邪曲之佐案曰大抵本面的人其本質不拘他是自己不有過與子
迎合人情但有人情上體貼他是自己不有過與子
善於比義者○此面字與人之生也面面字不同彼面
字潤○與見四之曰以兩有合宜解義與別處同時節

宜不同言只就素位中所宜做成大做更不奇奇怪怪
要起本身別做一樣變出變容之事○觀察下人還是
兩件世間有能觀察而不自下人者自下人而不能觀
察者顏氏謂是一件事愚非作是二件事是爲下人張
本則亦是兩件矣以能近取譬之心度而不以指斥爲高者其下條其
大全朱子亦說得不甚分明須與此章之○下人似亦不
止在觀察○此意與力業吉日或曰人
之言色未必有公而無私以之爲行違可乎曰察之觀
之以其公而無私也若毀譽之間實有不敢上人者并
面不可論者與蓋處心積慮之間實有不敢上人者并
矣卑以自牧處以下人也易所謂謙者尊而光卑
徒以其言與色而已也○學問既成之後雖有做瑕人

之不敢由指故尤不可不觀察下申○徐岩泉曰慮以
下人者縱我或有實行矣而人或不信我亦謙謙然只
管自家做去便有人不知而不慍意此是爲己實心實
學學力到此自然感動物之妙孔怡曰此非謙若只
周旋人事也以下節反照乃疑不下人者與無
忌憚相反○所謂務實者兼有心實行實而處下是實
心好名則終是實行非自務矣曰丙字似
當兼身心處而言忠信之內不曰
大間也者節　吳彥陵曰質是質直而見止由無
之品無兩廂之此節分明品出個鄉愿色取行違即
居恒忠信行似乘潔意居之不疑即以爲是意邦家
必聞四采皆性之德之詩類有　條貫此與鄉愿不同

○樂天齋翼註：日行違此，是行實背仁，石來能非不欲假於色，而假於行，但未事合押，回又無以自使其私，故不覺違背了去。書色為虛而行為實，實處却假，不得已之學者，意做來，回不行，而知其非而居之不安，名正言亦可知，亦有不自知其非而居之不安，名正言亦可知，亦有不自知其非而居之不安，名正言亦可知，亦有不自

別枉道。不免費用舉錯其初知妨於仁之疑終未洒然
○邇既以夫子之言專爲知發則知妨於仁之疑終未
釋且復疑使枉者直之無與於知矣但對了夏說則只
疑得使枉者直一句卻引而明其何知妨於仁之疑難
終未洒然耳中太管說出今說只可在言前說○
下文子夏之答則何邇意中之受節之矣○吳因之
曰何謂也言夫子命知之言如此曾有可疑不知其果
何謂也註未達能使枉者直之理盖邇唯合諸衆而錯枉二句皆爲知故
而非舍知之理盖邇
有何謂之問○蔡生曰見字一字重切視也一形句
切顯也露也俗作現現字義爲物見爲人同韻相見之
見本如字讀集註每一處兩音如儀封人前後音現中

音見此章見子夏音建見於大子皆見
當說言乎節　子夏解邇之惑只當說言乎一句已盡了
下節不過引古人事以足其味嘆之意
舜有天下節　看來第四節邇非疑化枉之無與於知但
語意錯是我而得其相者而非我而得其必使枉者而
而後爲知則大下之爲知者難矣如此說方與此文字
切合如蒙引因之說則只言用而字不宜用又字矣
當說言了　句則解邇意中之受節之矣引舜事則以見能
使枉而爲必然之理也自是兩說各向供的說看自如
此則註子夏蓋有以知大子　句當在當說言乎何
以置有舜湯節下也自此岡兩疑亦不必拘想朱子
以此章乘下知爲故復視此一句於末原非指舜

湯一節而也已幻十一月○閏仲尹氏訓勿是
一樣閒架與岡內不合不特費辭邇知發則知妨於仁之疑終未洒然
子貢問友章　深大當說言乎何
言前未有此言見有此心
謂其人不可以忠告而善道四止不言所以而後入也
○此忠亦本蒙引來○事衷一日不
可則止非衆之也機未甚俊之前四字日之細解日
不可則止者積誠以動之意非貶降而棄
之也○分之則一直合之只一性不忠告所不得善道
不忠而叫不得忠告不可不善道而叫不得不
告善道叫不得不可則止叫不得不
君子以文會友章　吳因之曰君子會友衆何所爲欲藉

之以講明大下之理也其間見所當
又不但在閒見已也卽爲仁大全見曰此章與前
亦是友以輔之而已此一意
全在理是○頤山陽曰友之三字總總
卽賢無抓立無與的學問○乃蒙曰論曰作此亂注疏

子路第十三

子路問政章總旨　張彥陵曰無倦意已包在先勞內因子路請益故又抽出說之耳下只是一息曰先必無一息之可後曰勞必無一息之可逸無倦云者非以益先勞也乃明所以爲先勞必無一息之可後與請久先勞繫根心說到身上言政本於身下節言先勞無時不然無處不然先之於隱先之於顯勞於處常勞於變知先勢不動爲民而設長自家該盡的道理若云我先而民不敢後我勞而民不敢逸前落一層○李殼峰曰天下事使人爲之則易親爲之則難子路好勇最是任事的人但恐之疎徒事氣健去故約之使從自身上做起子路却看得先勞了故請益無倦二字只破他易視之心

請益節　倦不特在政成之後也當勇猛之時精神須自有節程伯淳曰這一點意最能得幾時○陳大士曰治本治末安之天下易治已治已安之天下難

先有司章總旨　姚承菴曰論政者貴識大體○聖人之言因人而發然有因其不足而戒之者有因其已德而勉之者如答子路子張子夏之問政因其不足而戒之也仲弓寬弘厚重如南面之才故以簡告之先有司云云此因其所能而勉之也然仲弓爲魯卿所知云云此又因其不足而戒之也○按先有司三句啟簡者亦未必能行得恰好不必謂是因仲弓所能而勉之○申八月

先有司節　張彥陵曰無倦意已包在先勞內因子路請益故又抽出說之耳下只是一息曰先必無一息之可後曰勞必無一息之可逸無倦云者非以益先勞也乃明所以爲先勞必無一息之可後與請久先勞繫根心說到身上言政本於身下節言先勞無時不然無處不然先之於隱先之於顯勞於處常勞於變知先勢不動爲民而設長自家該盡的道理若云我先而民不敢後我勞而民不敢逸前落一層○李殼峰曰天下事使人爲之則易親爲之則難子路好勇最是任事的人但恐之疎徒事氣健去故約之使從自身上做起子路却看得先勞了故請益無倦二字只破他易視之心

請益節　倦不特在政成之後也當勇猛之時精神須自有節程伯淳曰這一點意最能得幾時○陳大士曰治本治末安之天下易治已治已安之天下難

先有司章總旨　姚承菴曰論政者貴識大體○聖人之言因人而發然有因其不足而戒之者有因其已德而勉之者如答子路子張子夏之問政因其不足而戒之也仲弓寬弘厚重如南面之才故以簡告之先有司云云此因其所能而勉之也然仲弓爲魯卿所知云云此又因其不足而戒之也○按先有司三句啟簡者亦未必能行得恰好不必謂是因仲弓所能而勉之○申八月

先有司節　張彥陵曰先有司者總方略以撫平民赦小過舉賢才而分任有司爲先赦有司之小過則常人可以自勉舉有司之賢才則非常之才可以自見○舉賢才須知先勢不動爲民而設長自身爲宰難說舉而加之上位故欲不兼已用說不知有司中亦自有上下何必疑乎

焉知賢才而舉之節　周季侯曰爲知賢才一問當下便引賢才爲一體此眞若己有之其心好之之眞心也○百方家問答問舉爾所知三句舊作個率說然否吳無障曰舉爾所知三句個舉說爾所知個舉之謂所不知者自有人以舉之把舉賢才的事我與天下運合公同做去不問我不問人要期賢才之登用而已須認定大公不私意見○月抄附○大全陳芑山張氏曰諸爲免當自校簡書主後爭機趨諫曰爲治有體上下不可相侵庶貞觀元句大柱淹泰唐文案恐有稽失高令御史就同檢校上以問封德彝對曰設官分職各有所司果有愆違御史自應糾舉即如淹所言大爲煩碎淹默然下問淹何故不復論執對曰德彝所言臧得人體臣自心服不敢違非按德彝此論與先有司者不相悖後世不當以人廢言○唐開元十三年分吏部爲十銓親決試判綱目特書以譏之○韋莊氏曰孟光貴韋曰敬者偏枯之物非明世所宜有必不得已可

權而行之今有何急而數施非常之恩以惠奸宄乎憲
按孟光言不當赦者也小過當赦者也故論
語言赦小過而春秋譏卑大信○唐張氏曰唐憲宗
謂宰相曰卿輩當爲股惜官勿私親故李絳曰崔祐甫
有言非親非故不爲官不稱者何敢
復與但問材器與官相稱否耳若避親故之嫌使聖朝
虧多士之美此乃偷安之臣非至公之道也苟所用非
人朝廷自有典刑誰敢違之○韋處厚曰魏晉用人
先門品而後賢才此最深弊北魏文帝更立論選調
李冲曰未審張官置吏爲當梁子弟乎爲致治乎魏主
曰欲爲治耳冲曰然則今日何爲當取門品不拔才能
胡不以辨時行道爲急而乃欲卑下此也

殷故用之冲曰傳說胥靡可以門第得之魏主曰非
常之人驟世乃有一二耳李彪曰晉之用度自德行絶篤
徧君行了而爲政二節 必也正名之名不正二節說
而氏謂事事皆要正名此是言外推廣說謝氏謂爲政
之過皆當以此爲先此證與名不正二節意合而在必
也正則事亦是言外推廣也○饒說亦是但不可夾雜在
正當中○大全張氏曰君臣父子之名雖正而不盡
輒之爲君凡二十二年衛民之願輒爲君而不思順之
入非一朝夕當日納職者陽貨推賢者國書小人因之
以爲利故衛事至此極耳不然父子天性也豈得一李
泌可以調和兩宮豈衛得一夫子無清弘友正之道○

包山張氏曰須想出正名前一層工夫名之所以不正
者心不正也要隱隱根心衝說○丘文莊曰正名之道
奈何曰務其實而已必有此實然後予之以此名既有
此名必當副以此實○立郢逆父是一意立郢是國人
事逆父是輒事○胡氏廣曰魏晉用人一段則是爲政於得之事非本章
精矣蒙引所載語類一段則又是輒未立而孔子爲
正意蔣雙峰爲衛世卿一段說於衛之事亦非正意
野哉由也節 張彥陵曰子路意以輒承祚命而立於理上
原說得去於名亦不甚不正故以子爲迂奚其正者言
胡不以辨時行道爲急而乃欲聘命到此也

潛識夫指窮而歎叫名不正二節 梁天齋曰野是粗心淺
名不正節 梁天齋曰子之一節指輒名之言說
事是一事而有之事與事不同
事不成節 禮樂興慊本於身此門致化之本如君臣父子
之間各有條理倫彝是禮樂○不必必到
刑不當罪而後然不中節亦是不中但則上失
其道而民散也○張彥陵曰子路有得名是高的大事
都步步說到實事上去禮樂刑罰皆政之粗大處一步
緊一步正見得正名緊關全要發此意以反足上意之意
故君子名之必可言也節 吳因之曰必其可言者斯名
之正其慎於名也就指名之時說必其可行者斯言之
亦其慎於言也就指言之時說名說使其後可言可行

則於正名還不緊切。）蕺思曰。名可言者可名。斷然拆不開的。須一滾說。方於言無所苟。不煩饒舌。（二必字。即必也正名必字。）註一事苟且。其餘皆苟矣。一事指名實相須。其餘。則指言事禮樂刑罰。不可誤以一事。其餘分貼名實。（君子於其言無所苟而已矣。恐不當作一正名而無他事解。）程子曰。無所苟者。別無假借牽強之法。無所苟而已矣。（樂天齋翼注曰。故君子節要提起名之一字看。程文破云。君子知名之爲重。所以謹稱名也。最分曉。）又曰。言以稱名。言無所苟。即作素位而行。志在於道。初非屑屑於細事而必欲爲之也。

論語學稼節　蘇子由以下。

以迂利目之。但究其實。則似不當。

耆行亦有分別。迂之意大抵以老儒未仕。則當自食其力。不必便如行之者。是並耕也。（大子告以大人在位之事。若大人之學不分已仕未仕。而皆當學者也。）

小人哉節

上好禮節　張彥陵曰。令要把大。大。往。世大。學。意。說得透。徹。若只講上下感應。便頭頭數矣。（禮自恍度上言。不單指容貌。義自與動上言。不單指用。合。）李九我曰。敬服用情。即民心之謂。上言不單指號令。（李九我曰。敬服用情。即民心之謂。）謂詩發乎情止乎禮義故可以觀。觀事父事君。達於事物。必由也。而之有用。則此三百篇。是矣。而之民。即敬服用情之民。（無徐雖多。亦安用哉。深明三百篇止達政事所必備。）

勿求多於三百篇之外勿徒詘於三百篇之中多者指未刪之三千篇而言也○按朗氏謂詩三百篇固多與逸詩非盡乎其事不能彌光於前也但雖非盡乎其事而言之不出乎其身止章　命自不可少公室亦家身上做箇標準○行字內有明明於無形慕從字內有強制於有象意○此意思聖人屢言之記者不憚煩亦屢記之總要見能爲人上則此身是無可寬假的（子申）○大全辛峴曰申屠嘉不受私謁則可以折景帝申屠嘉正身上則可以事騎上魏相以廉正霍氏不能神嘉安在能以素行寶氏無以害周太宗作帝範以訓太子貞觀矣納梁冉妃爲法守容言也武氏之立以納梁冉妃爲法守公之敬養以有此應也○富是君道敬是師道

苟有用我者章　說無回曰可與有成不可與有敬不得說如何可如何有成篇例固規模不同聖人作用亦非後人所能彎度但自信得過全一時必有一時之效耳想他說時無是如此苟字○淵甘泉曰何以暮月陌已可也治法也何以三年有成也治化行也法可以速而化不可以速有也弘南軒曰三年之所成者即其暮月所安之規模也○四書賸言夫子日暮其民塗炭救切於中故不暇救此不是故爲此語以欲動富明使知用己也言外要見久困之民易與爲治意○朱子曰叔孫世如高帥久病之人皆有旦夕危之狀可若與裏起廢革故鼎新紀綱文章聚子若至二年則治定功成化行俗美所謂全於道也○按此與久困易治之意不同然可兼用○周季侯曰舊所疑大子之學一時不效

故自家說出期效意還未盡當時汨沒丈夫亦有得天下治必無可轉故終其身兼濟不用此雖是他高尚幽情却亦是他手段不高如有施病者中醫望之知走有良醫者獨自坐定與他下方約定他幾時能飲幾時能食幾時全愈毋是其術高也夫子此言蓋非只以此解當年霸人為邪百年章 張彥陵曰此章當與舜一章合看

善速效故以漸徐德化感動人主若曰王道非旦夕之術循良非日夕之功云耳善人百年兩意俱重○以此推之則兩章亦用我暮月三年俱重後章則王者必世不待於百年其效亦不止於勝殘去殺如此則於必字

禮和樂起也 王申八月○存疑謂此是因上善人為邦百年可以勝殘去殺而言謝如有王者必世而後仁固不待於百年其效亦不止於勝殘去殺如此則於必字

但垂合看則見聖人善人王者雖分深淺而總之非督責之術急切之功凡書有階級而不重在階級者如其為人孝弟也鮮矣俱然之衆大會觀訓曰善人教民七年亦可以勝殘去殺即所謂子欲善而民善矣○尚秦庆曰時令春秋皆尚殘酷一片俱是發揚世界夫子獨有痛於心故慨然深想古人之言謂不必聖王制世便得善人亦可以勝殘去殺此一字一滴淚也 戴震曰何令要緊貼此章說得出動若只善質敦厚無回邪不當議於私門悟然不以為怪再有之言捐名言決術者○此只主勝殘說須兼照百年為是○天降至戾字元鼎一節之破云聖人思善而只有可繼之心也起講云國家無百年可淮之政百有

年可繼之心馬君常評云寬猛之政百年亦不一其變只重在愛人耳若一味悠緩使是漢之元成元之末世矣可繼之心當是獨解

如有王者 張彥陵曰王者興道致治之王者勿說受命而興必俟仁人（蒙引）○朱子名言此者亦必有類於後賊麟士取班固之說○朱子名南止有善政猶不足徵東漸西被是謂道德仁摩我即光武論風俗則非聖能如此若論其實際則漸仁摩我即蓋曰融液則非聖能如此若論其實際則漸仁摩我即禮和樂起也 王申八月○存疑謂此是因上善人為邦百年可以勝殘去殺而言謝如有王者必世而後仁固不待於百年其效亦不止於勝殘去殺如此則於必字

曰氣不順

荀正夫舜章 朱多陵曰此章專為大夫而發所謂正其身者皆是家事行政亦是實對夫子乃作為不問而曰是事也只一事字家國政治分別與聞之說益其所以議於家者示宜今要於國也○沈無回曰國政不當議於私門悟然不以為怪再有永恍然不以為怪此所以通於大世之言捐名言決術者○此只主勝殘說須兼照百年為是○天降至戾字元鼎一節之破云聖人思善而只有亦欲使此義之不晦於類自古之不獨繫乎民格言之意 此與其下名天地開上異世分作春秋心事○蒙引曰季有可繼之心也起講云國家無百年可淮之政百有

民專魯政不議於公朝而獨與家臣謀於私室則雖政亦事也雖政亦事恐非定公之意不可久矣子曰氣（）此官與禮衆征伐自大夫出則希不失矣自諸侯出則希不失矣自大夫出則五世希不失矣陪臣執國命則三世希不失矣（）此官與禮亦是此意

遠矣（）家語孔子適季孫季孫之宰問曰君使人假於魯君問之乎季孫曰君使人假於我我與於君謂之假與於君謂之取孔子曰名器之假與於君取於君謂之竊季孫色然悟曰吾誠未達此義

定公問一言而可以興邦有諸對曰言不可以若是其幾也人之言曰爲君難爲臣不易如知爲君之難也不幾乎一言而興邦乎（）興邦之道無他在乎君心自見其難使是興邦的機括（）或曰通章只是一言興邦一言喪邦一言字兼創守二言而已曰定公問一言而可以興邦而對曰言不可以若是其幾也人之言曰爲君難爲臣不易如知爲君之難也不幾乎一言而興邦乎（）興邦之道無他在乎君心自見其難使是興邦的機括（）或曰通章只是

效耳廣運之略。當極於不可見其可見者必小利耳○有欲速見小之心。即違且成亦不可。勉旃心而謂私心而非正理也。見必不達必不成乎○樂天齋節正日子夏規模甚小大子直以十道之修遠揮大者期之○講錄云。君命欲速仗之速。牛而哭楚使文宗欲朋黨之速去。血而止鎮太宗見斗米之一錢而切隊於遼左。真宗見弭兵之小利而棄盟於甘澤。此非欲速見小之明成也。哉○卓菴張氏曰。齊桓圍伯莒數十年至江黃道梧相繼來盟。然後大陞之師。舉而伯宋襄繼之不知此義。一年之內。執滕子盟曹南門部子於大廨之社。率之以行事推之而知其必不然者。○愚按卓菴之言固是。然復古非信等語。安知非奉夫子教後而有此。○卓菴有直躬者章總旨

直哉史魚。此章直字與人之生也直之直。則不必言。在其中矣。圈外註順理為直。是人之生也直。直字直不直。由何服。註是本章直字。

直道事人。焉往而不三黜。

直道。只當依大全以動靜人己分看。但須有。居處時非不恭。執事時非不恭。然敬切與人時非不忠。敬切與人不分二時。俱可不必。處事指點處之謂。執事與人指點處之謂。

居處恭。執事敬。與人忠。雖之夷狄。不可棄也。

居處恭。是主一。如接事時便一心在事上。主一。成乱。則飲酒時便一心在酒上。臨財時便一心在財上。成乱。則敬是主一。心在酒上。臨財上。是主一。只一心在。大甲上○朱子曰。心只是一箇心。非是以簡心治一箇心。所謂有所主。則敬只是喚醒○蔣梁生六經所記。多恭敬忠之事。

○又曰春秋內夷狄而外中國內中國而外夷狄之辨
淮徐之郯莒梁杞之郯齊以至秦楚吳越皆夷狄也有
聖義有人主則曰之中國無禮義有人主則曰之夷狄
凡出經超遠。本有不行來於中國夷狄之間者若夫子
之周流轍環有今日中國明日夷狄者矣故曰夷狄
有君子欲居九夷皆貴無君雖之夷狄不可棄亦
然

行己有恥章總旨　張彥陵曰此章重行己有恥一句。孝
弟信果俱行己有恥中事斗脅不足觀亦是行己處有
虧即有他才能亦不足觀○重行己句固是統有節目
應事說下三節方見重行己意焉品器最得○此
章真區以才節二字爲說世永光非之

士哉　張彥陵曰信果二字無病。病在必字上○宋
潛溪曰以智賢之則通視之則此不免爲小人以末世
之放誕視之則此乃不失爲君子與其孚器大人之變
化而失之肆毫若守小人之志操而失之硜硜以小者痛
[illegible]

言必信節　張彥陵曰信果二字無病。病在必字上○宋
潛溪曰以智賢之則通視之則此不免爲小人以末世
之放誕視之則此乃不失爲君子與其孚器大人之變
化而失之肆毫若守小人之志操而失之硜硜以小者痛
士也則士固不在淳僞故也○雖天脅氣註曰註疏
以所知言最狹以所守言

今之從政者何如節　張彥陵曰斗筲上器量容受說蓋
他胸中所容受者止有世味更無道德止有俗情更無
名節故以斗筲借言○佐案曰春秋人才極一時之盛
當容一概抹倒蓋今之從政自指魯三家之屬耳

不得中行而與之章　譚梁生曰與者可與共學可與適
道可與立未可與權之與也○王緘山云中行與鄉愿
分別只在爲己爲人如東漢尚節義即以節義爲鄉愿
西晉尚清談即以清談爲鄉愿○張彥陵曰按下古道派除
脚處大子此論直是剖判出千古任道的派井不得已

而思其次也蓋中行學問須是養成不是一起便到得故從來聖人俱是狂猖做的不得中行當亦中行不易得非謂時代之降無中行也（副墨曰看必也二字若不是一般人決然與他不得狂猖可與緣他是不染世情的人世人多退托狂者獨進取世人都無所不爲猖者獨有所不爲何等力量這便是中行的派他如舉掛世意（）說蓋丁酉論建程策論進取二字義云昔人謂取天下與守天下異非識通天下者固不能取至於吾道則湯取堯於商文取湯於周孔子取文於東遷皆所謂取也世之取物於人非真視其室物無由得即力有至有不至而其意想神馳已不在堂階戶席之間狂者之進取蓋已洞見古今之一心但慮願多實力少故不得不以狂猖自處（）說蓋營盆之曰或疑夫子以中行不得而思狂猖然不聞狂猖傳聖人之道何也曰孔門雅頗子一人而中行之資閱歷亦近其餘皆狂猖也曾點因以狂猖而子貢子路子張之屬亦起於狂者也原憲以猖潔而閉子曾子子夏之嬌亦起於猖者也特天下教之以中行不以狂猖成名耳何以知陽之狂也蓋志意非狂然夫子嘗載其與人而不安命亦抱猖者之守何以知參之猖參也篤實者必負責志意非狂然夫子嘗載其與人而不安命亦抱猖者之守何以知參之猖參也篤實者必負責

謹廉陽急非猖然子貢常揚其驕人常以浩浩亦帶狂者之風然則下中行一等二子其最高乎（）唐荊川曰謹愿之士與猖者不為不善亦較相似但猖者氣魄大

矯世獨行更不畏人非笑謹愿之士拘拘譭譽多是畏人非笑猖者必于己謹愿者後乎物大不同耳今人多以謹愿者為狷此學不明之過也（）鏡雙峰曰激厲猖者裁抑狂者是不然狂者志極高是過處行不掩是不及處猖者知未及是不及處等有餘是過處二者各有過不及於過處裁抑之於不及處激厲之使之就中如此則皆近道矣（）看來註所謂謹厚之士亦不是一等其最高者便是善人王申八月二日蒙引曰大都思主中徒得謹厚之人則未必能自振拔而有為一何忽略看了不知此句自底他不得變仔細看

人而無恆章總旨　張彥陵曰此章夫子思有恆之意上下相承只是一意承歸之不可作便是引蔡處證論語

（）田勉錄卷十三子曰

南人有言　張彥陵曰恆是恆久不變之心非不從業之為恆也引來證論語亦帶狂

（）唐荊川曰恆者本人心常用之物不可為而推極之為例卽一事無成意善人二字推

之進取蓋已洞見古今之一心但慮願多實力少故不得不以狂猖自處（）說蓋營盆之曰或疑夫子以中行不得而思狂猖然不聞狂猖傳聖人之道何也曰孔門雅顏子一人而中行之資閱歷亦近其餘皆狂猖也曾點因以狂猖而子貢子路子張之屬亦起於狂者也原憲以猖潔而閉子曾子子夏之嬌亦起於猖者也特天下教之以中行不以狂猖成名耳何以知陽之狂也蓋志意非狂然夫子嘗載其與人而不安命亦抱猖者之守何以知參之猖參也篤實者必負責

謹廉陽急非猖然子貢常揚其驕人常以浩浩亦帶狂者之風然則下中行一等二子其最高乎（）唐荊川曰謹愿之士與猖者不為不善亦較相似但猖者氣魄大

人所固有之善心也似作平當意解了另是一意○存疑曰言不患信行不篤敬雖州里行乎哉此之謂也亦似與蒙引同意○蒙引謂方一步指坐時指立時指大二字則推開說有疑曰善人謂善人而人之言信爭無常之不可作準器也如此則上下是一意二說俱通

不切其德節 樂天齋翼正曰恒字以有得深據易雖恆其德貞凶恒字即是一意○不恒其德節是可羞不必外至之羞或承之羞外至之羞也

不占而已矣節 張彥陵曰一念知恥便是心占○玩其占而後知之猶非善讀易者也況不占耶

君子和而不同章 然慶齋曰和雖與物無忤此其矛盾而自有節制同之意此一字使是君子與人之道正當無疑其曰不同不如小人之同耳非得如不同二字方能足和之意也不同就在和中看出不和就在同中看出○此章論和同與夏子所論和同異大略初無兩義○不可兼用若井氏止雖非正意而曰相發明○李衷庶曰君子性情中發出無論公私上論兩邊各振相反相假說然論過不及則相反是餘意如此章語是餘意論公私則相假重而相反是餘意如此章語氣當云君子於人是和不必論到有疑看○不恒其德節是可羞不必外至之同而無間之時亦原不是和何也私也非總之以理相合便是和以私相合便是同○存疑謂此與基而不驕相似與周而不比精異者非一章一樣蓋有疑看周比章

有參商時節者說雷同為同則君子亦有偕和時節唯所以不可不辨○和而不爭外貌無一定不肯而中情背馳所以不爭○和而不流威而不猛矜而不爭是一類是就過不及上論和而不同泰而不驕周而不比是一類是就公私上論兩邊各振相反相假說然論過不及則相反是餘意重而相似是餘意論公私則相假重而相反是餘意如此章語氣當云君子於人是和不必論到有疑看○不恒其德節是可羞不必外至之同而無間之時亦原不是和何也私也非總之以理相合便是和以私相合便是同○存疑謂此與基而不驕相似與周而不比精異者非一章一樣蓋有疑看周比章

君子亦有惡乎節 何如倶就好一邊說○徐自溟曰好人固好之亦惡之此君子性情中發出無論公私上論兩邊各振相反相假說然論過不及則相反是餘意重而相似是餘意如此章語氣當云君子於

不如二字甚此原非定法不過言此善於彼若後章衆好必察一察字便入微（）大全嘉少遍馮氏曰君子立身雖求無愧於鄉人之善者是矣不善者之惡不惡勿論可也若既惡其不善又恐其猶豫前顧後既使善者稱其德厚又恐不善者或以此鄉評者以春秋多鄉愿一鄉之便終身做不成此鄉愿之不可與入堯舜之道也（）自方家問答問自古取士於鄉大子不欲采鄉評者何也錢鶴灘曰大子不欲據鄉評者以其鄉愿之不可與入堯舜之道也（）自好惡不可必耳

君子易事而難說也章 樂天齋註曰註公恕私刻乃約題之意耳非推原（）章旨與他心裏自然不投器使處不是開賢路他心裏自然不投器使處不是開賢路他心裏自然

衆叛（）章 衆作日世當無一種易事易說模稜無主之人亦當有此一種事此驕而不吝之人其利害大下國家也大故夫子相提而切論之也

子泰而不驕章 驕泰皆有充然自足之意然君子衛中自得自然故曰泰從道德仁義中流出（）泰從道德仁義中流出之但驕得自然故曰泰也自得驕主做物不是無心的驕（）樂天齋註曰泰主自得驕主做物不是無心的驕雜斗先生或此題云切切偲偲兄弟怡怡不宜成文如溫良恭儉五字排開不得當（）君子是自意做作的（）依案曰泰從做來驕只得（）君子不驕不必說到謙謙小人不泰不必說到憂戚以和同

例推之可見

剛毅木訥章 佐案曰剛毅與色厲內荏相反木訥與巧言令色相反正爲以色取仁者於仁甚遠故以此爲近仁仁者一片純剛毅得乾之健木訥得坤之貞剛毅淺淺看與上論剛毅字不同（）大全王氏論木無令色訥無巧言而蒙引謂訥不專謂言看來蒙引不是依再

切切偲偲章 張彥陵曰此全在兩賽德性上論上切切偲偲怡怡如只是一句是想像出一段中和的意象來通看却在切切偲偲怡怡之前（）張侗初曰有分別處易知無分別處難知（）黃勉齋曰所謂七者祇泳於詩書禮義之澤必有混良和厚之氣此七之止也至於發

強剛毅亦隨事而考見耳子路負行行之氣不能自克則切切偲偲怡怡之意常少故夫子戲之（）樂天齋曰子路勇者也勇則無浮本能切切勇則疎略本能偲偲勇則元神本能怡怡故皆子路所不足（）徐魯弦曰朱子以心而猶恐其枯槁言則積善誠貫動之若是其切切如論大臣心而猶恐其心有未盡則多其說以導之若是其偲偲如論大臣心而猶恐其心有未怡則多其說以導之若是其怡怡如盡則又和其顏色戚其詞氣以感之若是其怡如此等氣象真行行如剛勇（）依愈村八科文復叶曰楊雄斗先生或此題云切切偲偲怡怡六字成文如溫良恭儉五字排開不得當（）君子是自意做作的（）依案曰泰從做來驕只得（）君子不驕不必說到謙謙小人不泰不必說到憂戚以和同

三段乃盡其詳。○或疑如也二字連上六字爲句。不宜割開。不知切切如偲偲如也。怡怡如。各比指出如字。正見包舉原不可以如字罪屬下句。如何泥定不振耶。○樂天論詩。皆例以諷。不論褒貶。亦不差。竊謂此可謂十矣。然未得旨趣。大抵有是三者。則以補善救不徒以無質勝。故可謂上。○李九我曰。切偲怡怡。朋友怡怡。用於兄弟。亦如朋友有信。長幼有序。皆是本來通理。是如此聖人只據本等道理平直言之。初無裁定不容相混之意。○切切偲偲。情意懇至。亦在語言上見。故大全朱子以敬告言之。大抵切切偲偲。都在說話上說。而一則是言其懇切。一則是言其詳細。切切即是忠告。偲偲即是善道。只玩大全朱子兩條自明。存疑備語錄說來是。

嘗不深察也。余初深收之。當刪。○丁卯正月看切偲怡怡如也二字連上六字爲句。不宜割開。不知切切如偲偲如也。怡怡如。各比指出如字。正見包舉。原不可以如字罪屬下句。如何泥定不振耶。○樂天論詩。皆例以諷。不論褒貶。亦不差。竊謂此可謂十矣。然未得旨趣。大抵有是三者。則以補善救不徒以無質勝。故可謂上。○李九我曰。切偲怡怡。朋友怡怡。用於兄弟。亦如朋友有信。長幼有序。皆是本來通理。是如此。聖人只據本等道理平直言之。初無裁定不容相混之意。○切切偲偲。情意懇至。亦在語言上見。故大全朱子以敬告言之。大抵切切偲偲。都在說話上說。而一則是言其懇切。一則是言其詳細。切切即是忠告。偲偲即是善道。只玩大全朱子兩條自明。存疑備語錄說來是。

憲問第十四

憲問恥章　張子陵曰。按行己有恥。是指善事。然猶者有所不爲。只子程子身的勾當。不知士君子仕天下之責。當思大有爲。以建立於當世。故夫子合有道無道以明恥。正欲廣憲不爲之志。以進於有爲。○前章行己有恥。不止說猶者。此設不通借言之。勿毛伯。○彥陵又曰。有道無道。夫子原只兩端平說。按孟倒重有爲。不重有守。以守非憲之無道上。俱偏。然旨意只重有守。以守非憲之所難也。○周季貺曰。恥在裕情中。善易見。恥在名節中。者難知。○邦有道非全不要爲。註邦有道非全不要守。非無道非全不要爲。但衆具尤重者言耳。○邦有道穀不必到有道而後可恥。即未達有道而可恥者固在不必到沮溺一輩可以免恥。即不必到苟辱與偷生。○馬氏曰。賢者之於不義。固不爲。而不義之來。亦不苟免。○馬氏曰。賢者之心不以狂與猖定者也。人品自有與猖定者。此可以免恥。○馬氏曰。賢者之心不以狂與猖定者也。人品自有與猖定者。此可以免恥。

憲問恥章　張子陵曰。按行己有恥。是指善事。然猶者有所不爲。只子程子身的勾當。不知士君子仕天下之責。當思大有爲。以建立於當世。故夫子合有道無道以明恥。正欲廣憲不爲之志。以進於有爲。○前章行己有恥。不止說猶者。此設不通借言之。勿毛伯。○彥陵又曰。有道無道。夫子原只兩端平說。按孟倒重有爲。不重有守。以守非憲之無道上。俱偏。然旨意只重有守。以守非憲之所難也。○周季貺曰。恥在裕情中。善易見。恥在名節中。者難知。○邦有道非全不要爲。註邦有道非全不要守。非無道非全不要爲。但衆具尤重者言耳。○邦有道穀不必到有道而後可恥。即未達有道而可恥者固在不必到沮溺一輩可以免恥。即不必到苟辱與偷生。○馬氏曰。賢者之心不以狂與猖定者也。人品自有與猖定者。此可以免恥。○馬氏曰。賢者之心不以狂與猖定者也。人品自有之。不知猖亦有之。大猖如原憲。而何恥之有。不安於猖者也。○馬憲問恥破六字。只說個也字。心有不安。於猖者。猶

王元美曰可以爲難矣是訶之之詞然克己只面戕而
易制私則禁伏而難正在難處未得爲仁○按元美說
與李見羅說同○亦正此○李見羅曰自其著力處
個叫做難在面自其吹力處亦叫做難由前之難其所著
力處即是其得力處由後之難其吹力處。
病處故曰不知也微矣微矣○掌引舜疑堯說。
都不事此在力量不如是矣將來則覺已往則露蹤責以
不行對克己言則不行爲難以力量言則不行爲易
說亦似如○蔡曰江曰不行而謂之難者蓋克伐怨欲
之私藏於奇然冥然之中而發於幸然忽然之際最難
制也今能止之而使不行是其用力之緊蓋有甚於激
流之隄防奔馬之駕馭者故曰難○蓉峯曰克伐怨欲

在自然生機上流出各有天則不要便是仁○克伐怨
欲只不行於外而中心絪縕潛伏在他不行處亦是除欲
未盡之開根以不行爲仁者只是欠頭腦只見此四者
不當爲心之累若在四者上剋落不知以念起念起即
不善而不萌此爲尤難○乘喪除之道也楊氏曰是誰克伐是誰
怨欲則見克伐怨欲了不可得欲更教誰不行耶○此
論說最亦有之其意是欲提長知作上若艮知常作止
○西溪俱冶身冶世說非思而思自然日消月化其論固高然不知只說得有心
而已人欲言其所迷者其所蔽爲難○自得者言其
中之所自得如食人之說飽衣人之說煖皆有不能者
哉雖然迷者疑亦有行不逮而如及之

在此一室自古無關門獨坐的聖賢○此是說
非以居爲止此也○陳大士曰居不足以累人而悮始
足以累人悮不足以累人而悮始足以累人○湯睡
菴曰士則天地民物皆其關域何有於居止則古今宇
宙視爲蘧廬何有於居乾邁則雄勢益已則損人貴以
士之度量當不如是矣將來則覺已往則露蹤責以
士之見識當不如是矣不必口戒耳聽迷於無方
而情欲一萌物焉而不化即爲私內不必朝夕經營追
溯於無窮而意識所向過焉而復習即爲私○楊慈湖
曰人生不可被一區宅幾畝田園貯却自己
邦有道危言危行非是意氣用事只是當
言當行的無所顧忌人見以爲危君子亦以循其常耳

言孫只是孫於理而不違非面從○須知
此是餘意○胡雲峯曰君子之身持世止有一危意若曰
君子處有道固言行俱危處無道之世行亦危而
不變節言語之開孫以出之耳孔是中流一柱○副墨
亂亡之際所以不得爲仁者只是欠頭腦只見此四者
即是爲仁者也余前以爲是餘意今有來
不能者○張彥陵曰不重言與勇全是要人充實在內
○西溪俱冶身冶世說非思
而思自然日消月化其論固高然不知只說得有心
中之所自得如食人之說飽衣人之說煖皆有不能者
哉雖然迷者疑亦有行不逮而如及之

者彼仰不能言其所得亦能言其所明是 以若相去
回無幾也此言之不可以有德也大凡有學若果能
之力然後能制私欲而成其仁苟有不勇而能仁者然
世亦有堅忍果斷之力用之以成就其私忘如尾生之
信申胥之直陳伸子之廉此其勇皆有過人者故勇者
不必有仁當知有言者之言亦言也德非便佞之言也
有勇者之勇亦勇於氣非關狠之勇也○止便佞口給
及血氣之強費看得好不本於躬行底即是便佞口給
不出於無私底使是血氣亦是便佞無論勇之過當者爲血氣
便佞即言行合理亦是血氣○若明道所謂造道之言如
即當勇而勇者亦是血氣之強故無論之強辣者爲
顏子之言孔子孟子之言亮辭止是造道之深所見如
是有德之言亦可謂之便佞口給乎○佐案曰若究類乞義之
盡亦不能不如此說○佐案曰須知道所急需者曰
說論曰篤當曰勇止亦不輕曰必有不必有者謂徒
有之貝言勇而已勇哲不若有之以德仁而言勇所
兼欲人之德有之以德仁而言勇哲不若有之以德仁而言勇所
勇者非是

射者射善　樂天當羿射盪舟是有力然羿以善
射之力而篡夏后相又是有權故註兼言權力○不答時解又有以
盪善稱淫之理不可知說者不如稱善稱淫聖賢原只
主理言不必主事言何不可知之有只依註爲是須知
此節只重尚德意不重不答意○又有謂其卒固然不
必答者亦未見○附研錫疇曰今適如當羿因終耳假
令羿與羿平今皆尚穆保世耳假令
禹穆不王遠不能爲禹穆乎若想天之意固欲盡人皆
爲禹穆也如羿雖人折爲禹穆之德窮遺儁之於其身則羿爲禹穆疑而
穆之心天衛翊之於其子孫　以春樓若久不復春禹
而夫子豈能爲人明之也○此申論不
知之說貝欲人貝不盡人事不盡於人也○四
書鏡曰君子二句依註一面說明德以爲君子也
君子而不仁者有矣大章　尤興曰此是論仁不是論
君子小人○張彥陵曰註兩箇苟字○樂天齋翼
註曰此不仁與仁字俱以一念言不以全體言○佐案
印使小人作見大井亦必有怵惕之心然善念乍動而
納交譽之私已紛然而起故雖行好事而盡是私心
真本有一息之不仁不必說到假仁即使
眞心發見亦隨見隨蔽而未有此甚言人之不可流
入於小人一流人於小人逢有江河不反之勢通章總
見從不仁而全仁難其徹人總慢爲
陷切大全朱子說君子處太忽了恐非聖人旨○仔細
觀仁字兼立心制行說者不如稱善稱淫聖賢原只
則能勿精神自透勞與誠正忠愛中事也盡父之愛子
當之能勿勞乎節　張彥陵曰此章忠愛二字說得真切
若改爲自見隱無九字明

聖賢而已何謂忠亦以君之爲急耳而已然則通像
正敗德之媒而依回從長君之惡則勞而所以成其愛
也而論乃所以成其爲忠也愛自不能不勞忠自不能
不詭非逸相反而相成之說○王觀書曰勞非在撫摩
之外別有一術以若他也是撫摩之真心所爲嘻嘻之
皆諛非在恍欵之外別開一路只頤指也是恍欵之真
心所委曲引之者○顧麟士曰大舍及周密說愛之忠
焉本不專指父之於子臣之於君然從衆可也
爲命章　通義仁山金氏曰此萬世爲詞令之條例鄧陽
朱氏曰此章即諸侯辭命而見用人之效○二說稍異
須兼用之○此章即諸侯辭命而見用人之效○二說稍異
見能得人能用人之效○此章即諸侯辭命而見用人之效而又
因名○此以事勝論則以理勝論則以理勝論則以理

他做家老就是超魏大家尚優兄小於超魏名乎若使他做大夫門滕薛且不可見大於滕薛者乎以其優於家老也而門使之爲大夫則必全於爲家老則必全於爲大夫也而亦不使爲家老則其爲大夫可想○此節老大字是貴字超魏滕薛俱店看中玄得之註中人家勢重戶口小皮緣只是恒文解釋非指定超魏滕薛也亦要活看使無病家引謂晉也是國小政繁者與滕薛樣看更無分別則某次○廉靜自廉靜知於寸自知於寸也非廉靜便是知於寸也但之所謂知於寸者只是指不靜不廉耳可歌

十路問成人章總旨

張彥陵曰首節下截是中行次節爲中行之君子○如行己有是矣○以若節下截爲中行次節爲中行之君子○如行己有恥○分言則知廉勇爲德才合言則四者俱是德成於內而文理於外猶有未備何況合蓋思兼才藝禮樂有所未備如此則與下節註才智之語頭亦有四德之目○安思意如廉勇俱是德之德又稱異蓋此德字則本備以才字代德字言自明名德成於內德字與才字德備呈蜂胡氏以不欲爲德知在內說成字是以加廉勇之出於禮樂者說

子路問成人章

張彥陵曰子思有內之意○成人亦是有德文穆樂則是中行之君子○如行己有恥三句亦是中行之君子○文之而不見有知○文之以禮樂來大夫多義命○此才字德備二句承上章好大爲有下文文之以禮樂句句見乎外猶有文之以禮樂說合亦可以爲成人○禮樂俱兼本文之以禮樂來說偏指晉俱非○此才字德備呈蜂胡氏以不欲爲德知在內說成字是以加廉勇之出於禮樂者說

子路問成人章

張彥陵曰子思有內之意○成人亦是有德文穆樂則是中行之君子○如行己有恥三句亦是中行之君子○文之而不見有知○文之以禮樂來大夫多義命○此才字德備二句承上章好大爲有下文文之以禮樂句句見乎外猶有文之以禮樂說合亦可以爲成人○禮樂俱兼本文之以禮樂來說偏指晉俱非○此才字德備呈蜂胡氏以不欲爲德知在內說成字是以加廉勇之出於禮樂者說

正不在然諾上論你自家口平生所期許卽上文畏命是也利害乃人道大關頭始終乃人道大操履必久要不忘方是守得義命定平生則行之言如志道德者則之言非止約信已也是非得自家彼○沈氏曰生周孔志功名者則伊呂久之時移勢變事不從心往往退步此便是無骨幹久要不忘則一生之操履可知○李九我曰只有忠信而不及禮樂者只是才雖不足而眞心不失根本未漓故地若無心已失則禮樂亦無安頓處○附樂天齋翼註曰上節告子路以人道之全下節告子路以人道之重

子問公叔文子於公明賈曰章　夫子常欲思捐者令據時所稱文子典雖近之夫子就賈而欲核其實故開口信乎二字乃欲得其情而言之之意非疑其不情○徐玄扈曰時方巧合成風貪冒不恥文子能恬靜之風非必衆也不厭之取非必義也○人厭貪冒而厭恬靜之人註所謂廉靜之士是也時文用此亦卽公而忘私之意

中尚不滅亦有使人見其約而不厭是不厭之言非必不得不語與中國不能此云類文子是衆人及貴之言但過其實

踰武仲以防求爲後於魯章　武仲如防可以要其解可以有先祀解可以未嘗以防爲言僭大子之非此主意○君不可要而要之是其智之窮君不必要而要之是其智之窮

晉文公譎而不正章　晉因之日此是夫子貶伯之意初

曰管仲相桓其經濟不有作因政而寄事合其本領在禮義廉恥國之四維一有衰亡則外侮內作只是有功與過之意功過不相掩之意朱子未嘗主此論亦有此言然只指事跡非正之意非指其有意存乎此論之過也予則疑集註之有兩意不是但功過不相掩之說亦自有理難執一而可並有之耳

公叔文子之臣大夫僕者 姓名衛大夫僕也與文子同升者亦僕也文子尚賢意當在言外補出○勉齋陳氏曰文子有賢姊之心而見稍不達則才露而恐其形已勢必不能以臣役之身自奮於士使文子有推吳之心而見稍不廣則收而為己之私席以成己之事亦必不能以孝親

臣服之人共之於上

可以為文矣節 張彥陵曰文子得謚為文衛人曾無議及此皆夫子特為拈出重公案言只此一事便無愧於文蓋極取其事非新諡法○李卓吾曰史臣之文文子不若夫子之文文子有借史臣之略大而衆小意○愚如此是除意借論法以見進賢之義是正意是於文子之所以不愧於文因見史臣之不知而以為文是餘意

子言衛靈公之無道也章 徐巖泉曰非仲叔之名當其才亦且使之各盡其才而叔圉孫文相濟共成其美所以不喪○三子若遇有道便未必得罪名教了○靈公有伯玉史魚而不知用人之道也不然使伯

玉諸君子出入風議以為國之光而使三才臣折衝奔走以謀國之事豈猶有無道之名耶○衛靈言得人之重非謂得人而可無道也大抵君無道而得人者可以免其身而不能保其世故靈公沒而蒯聵之禍興武氏沒而五王之變作曰若得伊周之在何如曰伊周則能轉無道為有道而非能保無道之及世也然則君有道而不得人可乎曰有道未有不得人不得人不可謂有道也然則雖不負婦人而朝不謀於野亦不於伯玉史魚不謀於宇可謂不無道說非耶曰不負婦人於朝不謀於野亦不於伯玉史魚已甚必不能以孝親其言之不誣耳未可謂有道也有道未有不得人也

其言之不怍章 張彥陵曰此章只論不怍二字激發人必為之志○又曰言何以可作也正以其言之而未嘗能為之也乃夫子所謂不作即在言之時見之沒了這點羞惡的念頭則勇猛奮發之氣從何處鼓出須著夫子本意不是要人鑽刺苦甘要人竭力去做事只免此內愧耳○由勇生勇一意須相足○凡人志於為者必須日已能不是輕言苟且即是大言發言如言之不作以為己能不是時勞事機決不敢妄作時見得非為之後方見其難

陳成子弒簡公章總旨 此章破承當大君臣之義聖人

必欲伸於天下者也蓋私君之當討也請之而得而君臣之義行請之不得而君臣之義亦明故雖未嘗討也而恆罔已討矣

陳成子弒簡公章　張彥陵曰孔子論討亂一是當斯以正魯友小兩不敢不告一是背後說是欺君乎一見爲大夫且不敢不告況吾爲告老之大夫且不敢不告況在位之臣不當告而心有不實欺也當告而不告當爲而爲不當爲而不爲其心又無不實也雖未能聽兵討賊而本於平日之憤痛亦不當爲不當爲而爲之與也知其當不當爲而爲之與也不當爲而爲之與也不當爲而爲之與也

下達之效若此（）大全評或曰君子時時存此大理如
暨層臺然美可大大可學而卑只說自不能已小人纔
動念於欲則凡欲皆呼引頭直至皆來其道亦自不
能已要之只從一念上起分別路頭只在戒懼慎獨（）
又曰此節當與孟子利與善之間參看欲初分只在
簡路頭分別（）又曰个是要其總不上達即
下達無不達不達不是中間止是不曾向發一流人
猶加鞭策非分別君子小人是高已欺明其為上達下
達也

古之學者為己章　張彥陵曰此章當合兩名字言同此
一箇學但學之者用心不同兩欲字即同兩欲字是學
的主意但在心上分別為己而學即曰做進耳心上為
人而學則日修飾名譽上（）徐儆弦曰為己則天地萬
物皆屬之己為人則形骸且旨屬之人嗜為己故能
充己所成（）成物之分為人為己但其所以成物說但其所以
要成皆不同且固外裡亂說是一意

過位章　張彥陵曰此章只重欲哀其過位不使人於孔子章
句而交友之義為使者乃不說其所為而直指其用心處以對
子問何為使者（）平觀嘉曰當心究治的人始肯得過易
是之謂知言（）平觀嘉曰當心究治的人始肯得過易
滋而難化但只要哀少過是難的註但字猶字宜深味
未能根欲字來是他心上自覺得本能其易不從心

也（）鄒文瀾曰非必流涕之為
皆滿明之累也非必鄙吝之為
亦放心之端也皆思心過也本
君子思不出其位章　吳省蕃曰
當思思之便出位君子當各盡
之外得民非由不為（）又曰个欲初分只在
君子所其位而不為（）又曰个是要其總不上達即
大子之已能一說也大子即道有本當而子貢知之
之又一說也大子自貢化境而子貢猶以第一說
以第一說為乎大个蒙引但是只於
（）此章凡二說大子寔見只於道有本當而子貢知之原無識而子貢亦知
君子道者三章　指南道字且虛
勿作一樣人有為即只為有私便
勇原是心之本體只為有私便傷了本體君子之心純
無私惡只純從是仁其間然處是勇
完个是心之本體便不是不惑
以為能而故戒處於不能
不可說出成德字看來
門蒙引曰本文祖不可
說出亦無妨蒙引說附下（）
說出成德字子貢為亦不可說
字是只其合二者而言其（）則
息曰非經旨也（）呂用晦曰上
子曰　何各別君子章是就名

戚眼在不字能憶不字則上平告水鼎東汲士論知者
章是就成德言事有上半截上半截服有者字能憶者
字馬下半已曰學而時習之○按憶者字則當云仁者自能
不是捨不了則當云必不是然後為仁者倣此
子貢方人章 張彥陵曰
此事看非如世人臧否人物然罪竟非切己之學○
方人亦不是不好底要先註專務二字子貢之病只在
專務○樂天齋記曰賢智以自治有餘言不暇字以
自治不足言○說教曰夫我不暇非虛語是實病大子
○生好古敏求下學上達安得有暇○張彥陵曰要知
自治之功無窮無盡何得暇時暇字使是學者大病痛
○李見羅曰見賢思齊為見不賢而內自省也安暇方
人○此又是見人之賢而益有不服也又深一層八
不患人之不己知章 鄒東郭曰學而求能乃為己之實
功名雖未能以資人信服則猶然是憾人不己知之心
也

不逆詐章 張彥陵曰不逆不億正虛言不上誠言若虛
是無意必誠是有實即曰有分別○又曰先字亦要體
認如孤行己無亦本管不照鑑先有照以待物非物
平面看照也○是因之曰覺與逆億字緊相對豎如鏡
面覺虛覺儀照萬象感而自應鑑面自知初不由念慮
不經思索者也曰豈止是不逆不億處而君子於此者
不信者本管逆之億之也第覺之耳若說未管逆億即
又先憶便是兩層○為此脫曰孔抑亦二字言不逆億

而創會先覺其能覺之妙虛舍在言外此者許以不
逆不億就是先覺顯有此旨於抑亦二字不見○此章
依存疑則與和而不同一類事就公私上論休集止蒙
引申旅證不及公私論包世和同矜爭兩邊剛與其義
註一類有疑說雖似對而不可用姑附於下○附存疑
曰逆億是把火去照物先覺是火在此物來自照小注
都說人不曾詐不信而逆億之右來不是既不曾詐不
信何消說先覺聖人此語是就日良之知乃明照之
如耳億度之知有心之知無心之知俟其不
誠非是○張彥陵曰非有敬窮理之功
○張彥陵曰非有敬窮理之功似只就過不及一邊
說人不曾詐不信而逆億之右來不是既不曾詐不
信何消說先覺聖人此語是就日良之知乃明照之
如耳億度之知有心之知無心之知俟其不
誠非是

用其力便是德者舍德而言力且與凡馬之驅長者何異孫德力兼方謂之駿然驅之所以見神於世却在德不在力則君子之所平可知

以德報怨章　張彥陵曰人以太虛應物施忘其施報忘其報而見夫既不能忘怨自宜分明若因報德怨自不必相形德怨之說學因所世之修怨而故意徇物何以錯天下不平之跡○吳因之曰世人有心於厚薄或人有心於增人無心而各得其平其報也均是其所自取何怨可化天下之德怨而歸之大道固在修怨上報德報德上報怨自有當報者不必論到何以報德而後報怨之不可也然論到何以報德而後見以德報怨之不可也蒙引解以直報怨存疑非之然看來時說可兼用鄭無正之於尹鐸文王之於崇咸蒙引所謂以直也固也之令勿仇存狄之言祇有誅而已矣進步與此章相類與道不行等章絕不也○高中乡曰此者指理之無曲直也若本有可怨而之下學從不怨之始○徐自溟曰似有深旨下學對隨怪層不怨不尤然後能下學上達○張鼎初曰下學從不怨之始○徐自溟曰似有深旨下學對隨怪層不怨不尤然後能下學上達○

知我其天猶云與天默契云耳人知便有可見可聞大知何曾有見聞可言此正是人不及知之妙○莫我知也夫章總結之下痛不但在事見聞即合下學意下學兼內外說畢以陷溺見聞獨指心體為解者偏矣子貢聰穎不求心體其見聞處亦不實落不切近故下學不得偏

總名一貫章則是其功夫已進步與此又不同

莫我知也夫章　須知此不是數莫知其事是數莫知其所以數莫知其故○下學對隨怪層不怨不尤然後能下學上達○張鼎初曰下學從不怨之始○徐自溟曰似有深旨下學對隨怪層不怨不尤然後能下學上達○

曾從心體上用功莫我知之歎分明是喚醒他欲使求之已所獨知之妙也不怨不尤正是心體無累自家有一段獨見其妙處夫子意謂我不曾從人耳目所見處討知只從心體上打得寂淨無累每每於下學處使有上達之妙上達正是心中妙悟處後章所謂一貫是也

知我其天猶云與天默契云耳人知便有可見可聞大知何曾有見聞可言此正是人不及知之妙○莫我知也夫章總結之下痛不但在事見聞即合下學意下學兼內外說畢以陷溺見聞獨指心體為解者偏矣子貢聰穎不求心體其見聞處亦不實落不切近故下學不得偏

總名一貫章則是其功夫已進步與此又不同

莫我知也夫章　須知此不是數莫知其事是數莫知其所以數莫知其故○下學對隨怪層不怨不尤然後能下學上達○張鼎初曰下學從不怨之始○徐自溟曰似有深旨下學對隨怪層不怨不尤然後能下學上達○

此便有形迹未若無形迹長者人將何以知之故曰無自修似少異　自修包得

爲己意也 平聲六川十五○及己曰條此何原非所以論聖人然在聖人自道則不妨通考朱氏說自明○大凡爲人之學則必立異若無與於人者則不必有異於人也原是一意○此以循序漸進言下學上達蒙引主存久說存疑主逐節說看來當兼用大全原有一節上達全體上達之說朱子不以爲是恐人認全體在一節之外認一節爲全體之妙故爾若認得朱子意則此二句自可用○不兼爲妙甲辰十一月○程達長曰以天對人看則天字不宜墨窩理字亦未宜說云這天是蒼蒼之天而天之所以爲天者理而已矣下學人事而上達天理則其理與之默契故人不及知而天獨知之人若泛作理說理無知何以能知得聖人達說亦公知我者其唯彼蒼之天乎蓋奉天之學則天理之周流是仰天心之降監故此天字指理言却亦指上天言若中庸不可以不知天大字之字○集註自有人不及知而天獨知之妙此段原在本文以氣外○李錄所謂下學也○戊申十一月○戒非牛而知云云所謂下學也故曰一貫之道果何事乎曰達也子貢多學而識其於下一貫之妙尚未了然夫子以此示之其間性與天道蓋自此事得也○下學二字蓋夫子教子貢以隨事精察而力行之乎

公伯寮愬子路於季孫章 梁曉子曰達人安數壯士除備看可也○沈無回曰命凡言命者皆爲衆人言也○若以剿足之論之言命而伯寮自爲非而已然之與廢言之則亦皆出於命公伯寮不必殺以來然之興廢言之則皆出於命而伯寮不可殺

賢者辟世章 賢者即世之時亦當如太公居海濱之類不是長往不返也○梁大齋曰大亂國適治邦此治字亦轉治者蓋此邦明知其亂而彼一邦尚未可知故適之以圖有道耳○又曰有道云是與君議論不合○玩程註所謂不同一句此章不當以川溺孔子並看所謂賢者是時中之士所謂辟世亦是舍之則藏

與混濁絕不相干若外則見亂溺之辟世爲已甚而夫子之隨地色而爲適所也大全吳氏說雖引其端而未能了了○大全辨嗜適張氏曰辟世只是無道而隱如後世乞骸歸田不任職事皆是非必拘拘如伯夷太公之居東北海也○或曰此數世道之衰不重賢者之去乃此另是一意

作者七人矣章

子路宿於石門章 南軒謂聖人非不知道之不行者亦是後面子路道之不行已知之矣之意知字帶有方無礙只是道料的意到歸與之歎方是預知其不可○聖人與亂邦亦同歸於辟世但則是道料其不可爲而不爲者也一則是預知其不可而不爲者也已亥圈小

○大全辨或曰三都論伐則禍速費不可則已之陳
恆弒君則請討君相不可四已之爲平不得不爲止乎
不得不北面後見聖人之能慊或者六聖人舉事動出
萬全夫必事可功成而後動則天下事可言爲者不
亦寡乎此聖人所以成圓與果也

子擊磬於衛章總旨　沈無回曰當時如荷蕢楚狂一流
人亦非無心於當世者也但其分量未可得與治亂地
位故決意長往而不返耳擊聞磬聲不啻打動缺腸忽
然數曰有心哉旋轉一念又曰鄙哉始之數即夫子之
心也既之鄙則眞荷蕢之心也

子擊磬於衛章　張彥陵曰擊磬只是偶然（夫子一副
憂世心腸不覺自寓於磬聲中　鄙是陋其識之不達
硜硜是病其守之太堅莫己知以下正說其鄙而硜硜
處○王觀瀾曰引詩只借作自家語言涉水者尚知淺
深之宜明世者何不自度量勿以淺深分配吾亂或
尚宗杲曰　自殷山曰副上委君道以伸子道自官盡
即職以承相職此大下忠孝相成之大關也昔周公負
扆以朝諸侯而老耽則此制不得不變故康王釋冕
逐即位而漢文以易月之制亦世迫江河不返也但
服制奪於世變而衰成本乎至情當於二十七日之後以
衰服居外朝以練服居內殿如舍也○袁服不若器
線爲尤安○按丘說蓋召公諸侯已降於流言之禍矣然
則此制之廢自周始也故書詳紀之與○吳回之曰非
官號冢宰弗具悉遇怦各何以處之曰嗣王聽明老成又何以處之曰
此須要衆朝思義矢心力能仰體先王不得不動而權變可抑
○自漢文以後雖皆考武魏文帝周高祖宋孝宗明建
文行三年之喪
上好禮　上好禮曰一身動靜以至事爲設施之總也
此是衆引說如所謂以本末二也皆以愚見以下不過
發明此意非有典據
脩己以敬章　張彥陵曰敬即脩己的力功脩有二義大約不是則用脩以治之
義實有徐則用脩以治之別敬脩曰當整肅威嚴是
敬之人頭處提撕喚醒是敬之接續處下一無適灑然
純一是敬之無間斷處惺惺不昧精明不亂是敬之效
驗處○朱子謂敬則能德信達順蒙引謂體信達順即
是敬者朱子淺言敬像引深言敬也○樂天語顯註曰
三德以字不同脩己以敬的以字不著力作即以脩己
也下二以字不著力作即以安人也脩己
即以安百姓也○李敬庵曰不敬之已爲昏昧放逸只
一味悚用畏遵情誠使自時時面之甘苦不能
其心不能安人安百姓可知也能
敬之已爲戒懼慎獨純是天理流行這天性便其宜
其道以乾坤爲父母以民物爲胞與其能安人安百姓
亦可知也○彥陵曰堯舜猶病是以己未盡脩爲敬
不在安百姓上發公非是脩
病有負於百姓況病有負於己之分量耳

原壤夷俟章　夷俟引故意慢夫子只放於禮法之外耳

背人云禮曾為我輩設壞即此意

翼濂直了性命章　正觀字乃成人之成對童子

看川學問有成也只是稍稍成人之成日欲速

成○衆人學問日小成大之成日居設曰欲速

夫子欲使之習禮內有抑其鋒銳意不

徒以語文為也

衛靈公問陳於孔子章總旨　張彥陵曰聖人之

學於道似無不足固不足以窮聖人也○以此意作頭以去

就之義處困之道作兩腳極妥

衛靈公問陳於孔子節　孫鍾齡曰衛靈公問陳於孔子者始亦予矣繇其所以知

無勇衛靈公之所以待孔子者始亦予矣繇其所以知

之者猶夫衛也久而欲之將假之以其所不知蓋問陳

之者猶夫衛也久而欲之將假之以其所不知蓋問陳

焉○陳大士兼此意此一則日問陳之衷衛也之志荒

矣一則曰問陳之衷衛靈之心誨矣如此說似亦不妨

當時許之○陳之一事在人君皆可問在靈公獨不可

問當非人無道之君而問及此猶為洞本之謀無道如

公而問及此則其猶可必矣未聞聖教之君而問及此

猶可正以道安聖教之久如公而猶問及此則其志

可知矣設四公猶不可劃○周季侯曰靈公一生錯處

從右哨純上故對以俎豆大子激時手段欲使靈

公深思而悟之正名只主修文抑武話頭便是迂論

○大方當時陳設小其設師正名意也○折衷有在樽

俎之內者有樽俎之外者組豆之對有二意欲其寓

物神於物知抑欲其先樽俎而後折衝○在邦必聞祭祀

不止知禮極是然又須知禮亦不止祭祀

在陳絕糧節　蒙引喟絕糧不必判成遭厄然史記既有

明文何指遭厄說亦不妨○依朱註固有窮時則君子

處窮之道當爾在困節下兼安勉說依程註固亦其實

則答子路章意當如君子上而固窮與鄙斯濫矣對文
事主勉強說明白
賜也女以予爲多學而識之者與 前思自日學唯從
博約後創約不是起初就不要多故云女以予爲專在
多學而識者品須有斟酌○又曰指點處全在女以予
爲四字上正所謂現身說法○李穀侯曰多學而識者
聞見擇識好者做求是也一以貫之者性與天道是也
劉曰然兩節一字對多學多識說貫字亦對多學多識
說勿分配爲是俗解以一字對多字以貫字對學字識
字分配者似不可從○張彥陵曰一貫之解有上理說
有主心說○理即是具於心之理心即是具此理之心
兩是一心可謂是一理可與主者非○蒙引謂聖人雖

未嘗不博然非止務博也博而約者也此博約字與博
我以文約我以禮然非止務博也博而約者也此博約字與博
亦以鳥獸魚鼈之衣食與不徹而分也徹則識不用事而一以貫之未
地之衣食與不徹而分也徹則識不用事而一以貫之未
徹固有識安排之意在雖次皆一而猶未離乎識
也○朱子謂聖人也不是不理會博學多識只要人之
所以爲學幻不在博學多識而在一以貫之然不博學
多識焉又烘物可貫○羅近溪曰多學乃始有一貫則
孔子不應盡非之矣其所以非之者正以徒知多學而
不知一貫以學也○朱子老說是學者之一貫近溪之
說乃聖人之一貫即以此貫學者則非矣○一貫後亦
非把聞見拋捨但與平日聞見覺有不同處耳

山知德者鮮矣節 樂天齋製註曰此節全是流露體
認而入非就意見任意說出○徐若泉曰大子疏水曲肱顏子簞瓢陋巷方是知德
無爲而治者舜 蘇紫溪曰無爲而治者非全無所爲也
順其自然而無所作爲盡子謂行所無事是也即如璿
璣玉衡對山濟川鞭笞明刑等事何嘗一日無爲然欽
而有爲之說又不同蓋無爲而有爲之說原不若只不
論以有爲與無爲衆已何耳若行所無事則此章並無此意
○盧無回曰狀舜之心則曰無爲雖封山濬川誅
兇蠲慢而不可謂之與狀舜之治則曰無爲雖封山濬川誅
兇蠲慢而不可謂之爲○舜所以能無爲者兼德盛紹
堯得人二意二意當補在其舜也與下或補在而已矣
堯得人二意二意當補在其舜也與下或補在而已矣
下亦可去何爲哉二句只是申上文意恭已只主容說
不可作本領看大全由外知內之說亦不必用時說以
基已爲本領而有爲古解則上下語氣分爲
兩截矣不知本領有爲即此德盛民化意自當與紹堯
得人同補出不宜即以恭已當之○張彥陵曰紹堯二
意說在其舜也與內大何爲哉只就上意吹起下文恭
已句非無爲之實亦非無爲之象唯極無爲之容爲可見
此即所謂無爲之爲也細玩語氣上二句
像有端緒哪下二句不過申說上意○呂用晦曰恭已止

南面是夫子形容無爲之象且非追原無爲之本也○依晦庵則夫何爲哉是正呼下句依程子則人何爲哉是反呼下句

子張問行章　爲字朱子對拘迫者說緊對牢發若說蒙引存疑對刻薄者說蒙引存疑峻是○子以四教章存疑謂如欲孝欲弟心無不盡是忠行孝行弟事無不盡是信○此章又問心與口不相違是忠不食其言是信前後說總一樣總是四書說忠信都如此但有兼言行者不兼言行之分耳與子四月十九改

立則見其參於前也節

兩件做倒見得無時無處不然也不是就成敗不是其說未嘗行之先如此○珥圃如此蒙引錄鄭似生未嘗行之先如此○珥圃參本十五篇雷公炮

行說然須活看○王觀潮曰忠信篤敬雖發在言行其實即吾心本體○四書賸言參前倚衡在豫意中牖所爲凡常廣則之言前定是也參非眞參也倚非眞倚也道無時而不在心無時而不存倚目之際前道若與之俱者卽不見而若有眞見也○徐儆弦曰參前倚衡只是此心常目在之之意當在勿忘勿助之間

子張書諸紳節　程子存疑以已言存疑以不思不勉言兩說當並○又程註其次唯莊敬以持養之此句正是此章主意程子雖專爲學者言不主於學經然未嘗不可以釋經也○其次唯莊敬以持養之即所謂主敬行恕地道也

但誠史魚章　蘧大齋註曰此大夫表二大夫之賢一是不徇時而易其節一是能相時而行其志俱切衛事上○又曰有道淺淺看直與言行說○蒙引亦謂二節皆重無道一邊看來聖人口氣只是平說但看書者於言外補說二子優劣遯也就他作用說心無不盡是忠行事無不露半賴以攙和慝此亦是他涵養處○新昌隱遯邊乘爲是近關之出非隱遯乎

可與言而不與之言節

能受問而能悟者不可與言是莊之不受問之不達者○湯霍林曰言者當因人而施大人亦是失言處當重言說○沈無回曰亦字極妙合二句看方見智者應物如良醫施鍼鍼鍼入

志士仁人章　志士乃看得明處行決但未能盡之自然耳○志士只作利仁看不必如大全鄧氏曰志士是利仁者仁人乃安仁者志士亦能到不急於往死○蒙天齋翼註曰仁人是安仁者不重分別優劣○朱子曰只是真當殺身便是成仁若爲成仁而殺身便只是利心○袁畟陽曰有殺身亦非取必於殺也但無求生之心則殺身但是仁如有一毫私意於其間則食生安死亦不足以言仁也

子貢問爲仁章　張彥陵曰夫子不是教他專去資人只是要他取人求到純粹田地玩一欲字可見必在已有欲仁之真然後仁賢始爲吾助居是郭三字不問正要他隨在取益不重在事友負心上○

沈無回曰此言利其器則功在心運有不必言於大
子語自斟酌○徐岩泉曰學者讓冲退讓自然獲益故
大夫曰事上曰友前有一點精神相浹洽處若自己檢
一神不到即曰與上大夫居亦冥然非格而已與心體何
干涉○吳因之曰友不如己只管看得自己大別人小
究竟有愈趨愈下而已雖與仁賢相結納不過蠅蠅
洋洋振奮勇往此全是借彼聖賢激發吾心意思非藉
其夾輔之謂○亦須兼說方備○大全輔氏陳氏皆以
註嚴憚貼大切磋貼士蒙引存疑多從之○呂用晦
曰上器字對下大夫上利字對下賢仁士貢結朋連
騎所少非大夫士也未必專賢友仁耳故夫子進之
顏淵問為邦章總言 凡了凡曰有天德然後可以語王
道顏子天德已具故於問為邦但告以四代之禮樂使
無二王之惡而但要之以行夏之時乘殷之輅服周之
冕樂則盡善盡美之德而但要之以放鄭聲遠佞人
之儀

新淵問為邦章 二正 又于之曰始有 統之一元
秋書春王正月始有 統之一元此猶朱子未定之論○春
王陽明謂甘泉告于之意當矣又何以正
是周制依周傳明周制雖以子為歲首而仍以寅為春
改冬為春改春為夏是夫子以夏時冠周月乘殷輅
之說為面提哉謂如六樂取夏韶不但取其舞樂之總名而音舞則韶
不改月漢之不改時何也曰商澳自商澳之制周自周
制而難以彼證此也依胡傳則周亦已改月但與於

商制矣何嘗見其不改時○存疑又取許元夫之說謂
忽樂三王夏初已有是言縱迭建焉不過朝覲會同燕
饗祀告頒朔授時之類以其正朝行之正於紀時之類
則以寅為歲首曰古今不得而易依此則春秋所書俱
是夏正然考之經傳多不合故鄭以雙峰之說為正○
大全新安陳氏小漢武復行夏正明陰陽離合之序
以元封七年為大初年上然更官號封泰山窮兵黷武
視古帝者宏規新曆民以為病者多不相去若曩哉然則
聖人所謂行夏之時非如世所傳垂簇鳥都仁洲之說
可知也○仇滄柱曰商周改月之說先儒議論不同朱
子晚年亦不主初見門人蔡氏作書傳襲氏辨春秋皆
王不改月之說元脩費東野稽古錄程時叔宗之集諸家辨
書泰誓之言甚詳唯但九凱亦左傳商主改時改月之說明儒
王陽明湛甘泉皆主之愚嘗質之黎洲夫子謂杜氏之
說不易蓋主改時改月之說則以長曆推算春秋日食
時日相合者居十之九若主時月俱不改之說則推算
竟無一合矣此非可以不改者乎胡文定公夏時
冠周月之說主此疑朱子未定之論○春秋書春王正月始有統之一元此猶
天下之僧編耶无不足據也○樂大齋襲
說曰按韶舞兼磬容然不明
舞樂之總名而音舞則韶
說如六樂取夏韶不但取其舞兼取其樂○程伯子曰
即舜之與魏況○張彥陵
人之患而從人慢慢非男女淫亂之淫殆主佞人心術

言顛倒是非變亂賢否最是簡危險的人與淫子就聲
言者一例。若作淫人之心志。殆人之國家。還落一層。○
大全新安陳氏曰佞人或亂於犯顏疑於正色小辨
其所諫說而已。所諫說必非爾卓之事。取慢緩者佩佩
焉。若利隱私。下有權姦。則更從而傳會翊經之也。是巧
於逢君。深於用佞者也。漢有谷永。極論天變。而不及王
氏專權。○芭山張氏曰佞人即恣意見。下議論。泥古
友古兩項人。其實道累治亂。不必指魏倭靈。○范氏
曰佞人不知義之所在。而唯利之從。利在君父。則從君
父。利在權臣。則從權臣。利在敵國。則從敵國。其始未必
前怜逆之心。及其患失。則無所不至。
人無遠慮章 張彥陵曰。教此人字。歸彼君上。然須注意
當世道者說。○又曰凡人處不及遠。以為可發言論。
安殊不知所處不遠。處置不十全。只目前使不安了。
能久安乎。遠慮非遠也。自狃目前者視之。以為遠也。亦非
申明上遠慮非遠也。○宁相形此正要人做省人心處。○
取捷者而慮之也。以其經畫可使萬里之外。百年之久。
保安無事。故謂之曰遠。○乘時地說最是。然蘇泳亦是
舉此該彼非實。○末是。○湯霍林曰。聖
人遠慮是處理非處事也。唯理可預度於千百世之後。
及遠若事則殊形異狀。不可提摸。且為利害得患之所
亂。必有意外之處。不測之變。動於旦夕。耳目之近而不
及備者矣。○四書讀曰。斤斤自持之人。守尺寸。保錙銖。
有處而不遠者也。悠悠自寬之人。眇子女。顧玉帛。無慮

而不遠者也。○無遠慮之人有二。一是悠忽。一是浮躁
洪玄七男初九
已矣乎章
臧文仲章 張彥陵曰。按當時亦有魯君下有季氏獨專
臧文仲者。春秋責備賢者之意也。○蒙引謂下惠為大
夫。在文仲不與立之後。亦安知其不在不與立之前。
亦不說無為妙。○文仲事以知惠而不察或懼其形已
之短。未可知。或有所察而不言。或有所私恨
而不舉。未可知。不當說殺。總之不能舉賢。便是不稱其
位。便是竊位。大全饒氏之說殊偏。
躬自厚而薄責於人章 樂天齋翼注曰。此章見特身善
世之學。○沈猶回曰君子非有心於遠怨。以人之有怨
人自尋之。至耳。夫子告仲弓以忠恕。而必以邦家無怨
說之。亦是此意。○須如此是餘意。○莊忠甫曰。世人皆
謂人情樂相怨。不樂相責。往往隱忍而不敢責。自以為
是遠怨之道。不知當篤規之任。司寇覈之寄者。何能免
於責人。但比於自責者稍加薄焉耳。不以長蓋人。不以
能病人。不以智窮人。度人之量。人之力。如是而已。○
盧文子曰。責己厚。所以責人之道即在其中。薄亦不薄。○躬自厚而薄責於人者。要使其厚在於
得。廣蒙引存疑。謂自身所以待人者。要使其厚。在於
人之待己則薄責之。殊不知。○如見其過而內自訟。亦是
躬自厚。不念舊惡。民可使由不可使知。皆是薄責於人。

○范文白曰此是聖人愚厚待人語若說衰世之人不足深責便是柳下不恭○聖人不敎人遷怨尤不敎人任怨只要我無致怨之道○吳幼清曰一節高一節子貢人視人如己而曰以學賢自勵處道也然而處世者行以此得怨何哉蓋大下好勝求之過能令人怨嫉不擇之士操道德以律人而人無可以交厝者其取怨最深○大全辨卓菴張氏曰程明道謂新法之行有蠹政成之過王安石爲之悔此可爲厚己薄責遠怨之證愚按唯不知此義遂成洛蜀之嘯嘉祐宗朝郭子儀奏除州縣官一人不報權依以爲前例子儀曰兵興以來凡有所求朝廷必委曲從之蓋疑之也今日如之何如之何乃心與口自相商量之詞非口說而已舉意妄行的人其病有二一是朱石不如如之何的一是木石不如如之何的一則其心已粗夫人無自慊慊之心則其心已安○按粗與安又是二樣安肩不肯過迫之心則其心已粗邊粗爲不知邊○大全辨臣山張氏曰須知此處兩字又似只當主恭敬及節文度數說所以程子於義以爲質上補記敬以直內一句○存疑欲以孫字包恭敬離遜謂是禮之本言禮行而後遜出者自

孝居終日章　四書釋曰此只如魚豕不可坐失了終日的好光陰也○人不小知不

大抵此之謂也

君子義以爲質章　李衷一曰義以爲質便是義之與比

世實能義了有何非禮處不孫處失信處此就義上深一層看是旁

大抵雖然在中無可分別第就行出來的細細體認得中處謂之禮和順處謂之孫到底成就無虛假處謂之信○湯霖林曰本文俱在裏邊說向外故不曰以義爲質而曰義以爲質不曰行之以禮出之以孫成之以信而曰禮以行之孫以出之信以成之總是一理渾全於胸中而發見出來的委曲節奏段段有許多妙處○

舉貢獻曰此章君子就器成的說學於君子則資深逢原隨在得名水何心說義禮孫信自旁人觀之有是四者之名耳君子不知也

心以應事而衆妙畢具已

末句是贊詞○此君子就器成的說然須兼勉强者說方完○子亦主衆成說姑依舟詳○析疑朱子曰義字如一橫劍一利刃相似凡事物到前便晌分去胸中有多少勞攘割斷了○鮑慶甲曰義字與孫字文似只當主恭敬及節文度數說所以程子於義以爲質上補記敬以直內一句何曰依大全辨○存疑欲以孫孚包恭敬離遜謂是禮之本言禮行而後遜出者自

末而探本也此斷不可從○大全朱子以出辭氣資深以爲側重其實兼言動說須活○四書讀曰無禮與孫串不出狗爲息氣之君子無信事即成亦爲僞襲之姦人故曾子此二者而義始善焉而事始善焉○他書亦未有不以信爲體義爲用者此章却是以義爲體信爲用此最難說唯南軒說最明細玩方知義信實有相爲體用之理○樂大窩謂註曰二之字有指事言者雖似平安然上文原無事字還當指義字但要用得圓融不四融則似先有義而後有二若又似有病○又曰禮孫信俱承義來不以孫不禮信又承孫來○三之字只依程註指義說爲是蒙引謂之字指融成之之字指義緣孫亦不必○君子哉總收上四句揚子常謂此章首句一論君子總下四字君子哉綜七十二字此最不是麟士取之何也

有莒亦無味○三之字只依程註指義說爲是蒙引謂皆指其事言不必據存疑則又似行之之字指義出之之字指融成之之字指義緣孫亦不必○君子哉總收上四句揚子常謂此章首句一論君子總下四字君子哉綜七十二字此最不是麟士取之何也

君子求諸己章　四書賸言大旨

君子忠恕之道同如此而小人則移而貴人物見其有不能無憾與孫串不出狗爲息氣之君子無信事即成亦爲僞襲之姦人故曾子此二者而義始善焉而事始善焉○他書亦未有不以信爲體義爲用者此章却是以義爲體信爲用此最難說唯南軒說最明細玩方知義信實有相爲體用之理○樂大窩謂註曰二之字有指事言者雖似平安然上文原無事字還當指義字但要用得圓融不四融則似先有義而後有二若又似有病○又曰禮孫信俱承義來不以孫不禮信又承孫來○三之字只依程註指義說爲是蒙引謂之字指融成之之字指義緣孫亦不必○君子哉總收上四句揚子常謂此章首句一論君子總下四字君子哉綜七十二字此最不是麟士取之何也

君子求諸己章　沈無回曰古人原不將名

君子不以名掩人章　朱彝尊曰此章主兩平看上句是川人下句是川人語意下則二句一串說以其言之善而遂棄其人

君子求諸己章　四書賸言大旨

君子忠恕之道同如此而小人則移而貴人物見其有不能無憾與孫串不出狗爲息氣之君子無信事即成亦爲僞襲之姦人故曾子此二者而義始善焉而事始善焉○他書亦未有不以信爲體義爲用者此章却是以義爲體信爲用此最難說唯南軒說最明細玩方知義信實有相爲體用之理○樂大窩謂註曰二之字有指事言者雖似平安然上文原無事字還當指義字但要用得圓融不四融則似先有義而後有二若又似有病○又曰禮孫信俱承義來不以孫不禮信又承孫來○三之字只依程註指義說爲是蒙引謂之字指融成之之字指義緣孫亦不必○君子哉總收上四句揚子常謂此章首句一論君子總下四字君子哉綜七十二字此最不是麟士取之何也

君子求諸己章　沈無回曰古人原不將名

君子不以名掩人章　朱彝尊曰此章主兩平看上句是川人下句是川人語意下則二句一串說以其言之善而遂棄其人

亦不以其人之惡而併廢其言也無小大皆路遠○
夏九範曰大下有良人潛而其言亦善者廢之不待言。
有其人非而其言亦非者廢之不待言此與就言善而
其人未善者說只作一箇人看○大全蒙引存疑多如
此看然我不取也○此章是君子用人之道與言
字不必皆主如一邊兩人字不必皆主不好一邊人皆
謂君子之於人也何嘗不與言兼取但吾之舉之者
自有故而初不以言舉之也蓋以言舉人則人之不賢
者飾空言以進而用人之途混矣即人之賢者亦僅以
空言見知而用人之途亦混矣故君子不由也君子之
於言也何嘗不與人並聽但我之聽之者自有故而
亦非以人廢之也蓋以人廢言則言之善者四生平之

行而見棄而言者不服矣即言之不善者亦僅因生平
之行而見棄而言者亦不服矣故君子不因其言之善
是見君子之至公也又以是見君子之至明也以是見
君子之至慎又以是見君子之至怨也公明恒怨等字
不必分配二句○大全郝京山宗時劉鏡上疏曰今應
部取士專用文藝為甲乙天下皆舍德行而趨文藝有
朝登科甲而夕陷刑辟者何可勝言此是以言舉人之
七步未足化人敗士以德行為先文藝為末則多士當
務四方風動矣

有一言而可以終身行之者乎章　註其施不窮恩無盡
無阻說恕之有者於人故施之而無盡恕非有遠於人
故施之而無阻

吾之於人也誰毀誰譽章　子若有毀見聖人之仁此意
是實意○大全史氏曰張氏曰直惡惡則已緩何有病唐
玄宗不信張九齡之言不急斯安祿山卒致播遷之禍
宋韓琦出容頭救去仲淳之言不急斯金仁山卒忠伊川惡惡亦自有不
可少緩處後世因緩之一字流而為養姦貽禍
害可勝言哉○按此所謂緩非謂此等皆在所緩也
斯民也節　朱子曰今用三代之道而行者亦只見行之於此人耳不待
代盛時所以直道而行易民而化也大抵聖人之急世是說直道可行無古今
之異耳○須知此亦是實意○直道而行鄭指三代之
君然三代之君繇何必直道而行亦因民心原有公是
公非而不得枉之也斯民也即三代之所以直道而行
也則是仍有公是公非者矣三代既不得枉之於前我
獨敢枉之於後乎大旨不重法三代只重因民心不重
直道可行要重直道不行不重不行通節在斯民也一讀○
或於勿民也一讀而下則法三代因民心兩意并重亦
可然看來似不必○附樂天盡翼曰斯民即所以
三字言三代宜合下面言之後所三代之時最妙不
下君說蓋言今日此民即三代之斯民即三代之時最妙不
直道以行之者也以是行之七下以是行之下
也直道合當論是非如行是矣又下一字總說專重
法三代假偏以此是因民心原有直道而行斷從
存疑指三代之君但三代之君特因民心原有直道而行
之耳若又下一字以斯民皆能直道為疑即三代之

直直直

體之若不體物而物皆備於我這是容受之弘此弘之體四端雖微火然泉達充之足以保四海這是廓大之弘此弘之用○王觀瀾曰非道弘人解作非道自弘誤也弘人則是大其人如為聖為賢之類論成功之後道豈不能大其人但就用功時說須人自家擴充道原著力不得○又曰按人字與器字看得太重闊試想若人隨時隨地那一處不是道之流行那一刻不是道之發露皆是弘道作用故曰人能弘道實是合智愚賢不肖之人而點動之也若以人字與器字看則此語死煞無味○蒙引以弘字只說位育參贊等語則此語死煞無味○蒙引曰據雙峰之說以四端為道於弘字為好說然非且意蓋道與性自有分別依彼說便是人能弘性此張子註過而不改章子謂能改過不妨於過也○蒙引曰改字不是改之字最妥玩

不及改○門成按章是當日衆人意改非要人急改○蒙引曰改過而不改章子謂子曰過而不改是謂過矣正要人急改何待人弘之說○蒙引曰天生地而不得參贊之人則物之道○按此即是際天幬地之心上說

張子註意以非道弘人意而天地之心不能自充於人道體無窮之論而實該得衆妙之義與說道字自可兼性包小人在大地本情而言正不必拘拘以四書之例論○王觀瀾曰非道弘人解作非道自弘誤也弘人則是大其人如為聖為賢之類論成功之後道豈不能大其人但就用功時說須人自家擴充道原著力不得○又曰按人字與器字看得太重闊試想若人隨時隨地那一處不是道之流行那一刻不是道之發露皆是弘道作用故曰人能弘道實是合智愚賢不肖之人而點動之也若以人字與器字看則此語死煞無味○蒙引曰以弘字只說位育參贊等語則此語死煞無味○蒙引曰據雙峰之說以四端為道於弘字為好說然非且意蓋道與性自有分別依彼說便是人能弘性此張子註過而不改章子謂能改過不妨於過也○蒙引曰改字不是改之字最妥玩

後自覺心體流行。
君子謀道不謀食章
如及之章總旨　此章小注雖不明內外本末之序。然內外二字。亦不可太泥。蓋學到仁守處。外面也不是大段不好。流之不可太泥。動之不以禮。不過是小疵。須要說得淺玩。言外註自見。存疑極得此意。若深言之。則不仁守。也叫不利知。及不莊不禮者。然。即淺言之而叫得仁守矣。又有不莊不禮者。然。即淺言之。而叫得仁守時。外面也不是大段不好。不莊不禮。不過是小疵。○章復元曰。知及是格物致知事。仁守是誠意正心事。莊涖動禮則脩齊治平事。此章是一部大學的明新工夫。不是涖動禮則脩齊治平工夫。不是全無。不莊不以禮。不過是缺處。○大全陳氏以此心小息。近不能仁守時。脩齊治平中小欠缺。便生解不莊涖。存疑謂其太深。蓋此心小息。亦是要淺言故。若深言之。則不莊涖。也是此心小息。○不以禮所以要說得淺者。蓋若以此二項作脩齊治平全體工夫。則於立小疵小節等字。說不去也。○李侯仁守已是平聲。是。頗不能莊涖動禮。亦只小疵。然平聲。無內外人己。涵養愈到熟處。便自然莊涖。動禮。此乃治化之微。細折衷。且無強管得完全。略無此子疵漏。幾也。故必平日涵動禮。此處越。要得精。熟。但要說向不動微。落處。大不可以疵議。

仁守時。脩齊治平中小欠缺。便生解不莊涖。存疑謂其太深。蓋此心小息。近不能仁守邊。也然。須知此亦是要淺言故。若深言之。則不莊涖。也是此心小息。○不以禮所以要說得淺者。蓋若以此二項作脩齊治平全體工夫。則於立小疵小節等字。說不去也。○李侯仁守已是平聲。是。頗不能莊涖動禮。亦只小疵。然。平聲。無內外人己。涵養愈到熟處。便自然莊涖。動禮。此乃治化之微。細折衷。且無強管得完全。略無此子疵漏。幾也。故必平日涵動禮。此處越。要得精。熟。但要說向不動微。落處。大不可以疵議。

知及之節　不以行有日守者。習之二字。是上知及說。存失之患。
不莊以涖之節　朱子曰。莊是主知及說。不能與民相欽。意也見。不敬一段中。不可不莊一。動之不以禮節　朱子曰。接上文語。緊要人不以重複。看意。而動民猶不可以。無學問。固蔽。是感動之動。是使民的。不是感動之動。○雙峯饒氏曰。此節。只是我循禮以動民。不是以禮動民。不是使民循禮。只是小小刻錯。當總略。意亦無大害。但要說得完全。略無此子疵漏。幾也。故必平日涵動禮。此處越。要得精。熟。但要說向不動微。落處。大不可以疵議。

存疑在君子身上。說小註在民身上。說淺說。說最說。說當依淺說。○附蒙引曰。此章是就上大夫言。見得當本內外之兼備為是。知及仁守。則理得於心矣。不莊以涖。則其形於身者。亦無愧矣。然動而不以禮。則其見於事者。亦未也。以此見得道理要徹到徹處方是。○按存疑總說章旨。便略去內外字面。此是略去處。○蒙引又以知及仁守。專屬心。莊屬身。動屬事。此亦緣小註明內外本末之序。一句而然。則已虛之矣。○蒙引曰。謂之小知。謂大倫之說為是。○註無禮謂之小。疏大全輔氏分配不以禮。感有通塞說為是。

君子不可小知而可大受也章　李九我曰。此亦用人者當選其器局勿以小知責其大受也。

以見君子小人各適於用。取材貴廣。一以君子小人不可重於用。論選賢精。○觀之此所以用之。不必分兩樣。○十九月。○此合論人品格。任用意在言外。○高中玄曰。不可以小事知之。非必不能也。此忘

「可」字。○「不可」。○蒙大齋曰。小人非惡惡小人。只是重

責之。就大受小知俱以事功而不以學術。○孰先解說材器量總一樣。通氣更長。徐九一曰。恐不必。○通氣更長。徐九一所無。

民之於仁也章　李栗谷曰。此章中見管仲分兩截。以上截為較緩急。下截為較輕重。○此無物可與之較緩急。即以緩急論。而至切之水火猶為未提躬仁。亦不當。以利害論。即以利害論。而仁又獨有利而無害。此聖人提醒人語。○民字要看見得民猶如此。則上焉者可知。此以下統七之辭。然沈無回又曰。民字即天生蒸民民字。亦通。

當仁不讓於師章　張彥陵曰。此章當字有味。讓則必不能當。當則自無可讓。不讓於師。謂不可推諉也。不必泥。○吳因之曰。讓不是謙遜。謙遜者照扶之人。恐自家氣魄小。力量弱。此事非關大力量的去做。此關小可還讓大力量的去做。此關之讓。○朱子曰。這仁字是指那大處難做處說。這般去處須是當。不可說自家做不得。且讓師長去做。○四書剩言曰。人下事事可讓。仁不可讓。微子之讓。箕明心術之

君子貞而不諒章　張彥陵曰。貞與諒皆固字意。辨在正與不正之間。正而千古之脉絡繼焉。貞是貞。不正而固便是諒。貞諒相似而實不同。夫子分別言之曰。君子是貞。不是諒。語意與君子泰而不驕等相似。今人只說君子貞而不執滯。把不諒作變通說。不知貞字內已有變通意在。徐儆弦曰。貞者以天下之理為主。無私者也。諒者以己見為主。有私者也。○諒有兩樣。有憒憒者。有悻悻者。

事君敬其事而後其食章　此冊字亦與於而不爭一例。

若深看則敬其事自然後其食不後其食叫不得敬其事若淺看則自有後其食而不必敬其事者有敬其事而不能後其食者故敬其事又要後其食後其食又要敬其事此亦是餘意不可並重坑生知見

有教無類章　舊思白曰舉人古法總爲知愚賢不肖而設故有教則不問其類在賢知之類則抑而教之在愚不肖之類則引而教之無類則均可至其中不見其教之分矣○說叢曰教者爲類而設也猶醫者爲病而設也○註以氣習言類知愚賢不肖是氣地有善惡族有善惡學有邪正俱是習○凡有所擇而後收者其中必有所不足也有所擇而後收者其中必有所不足也故無類也○人之始原無類其有類者非其初也故君子有教仍以無類者待之大意如此蘇士瞻謂類有善惡則似忘却人性皆善一句了

道不同章　此章專爲小人異端者發小人異端自成一道爲我儒者化之可也攻之可也拒之可也與之謀不可也要玩謀字○我之不可與彼謀猶彼之不可與我謀也故以不相爲謀言之謀是商量料酌之意○註善惡邪正所安以君子小人各道異端分貼極是若君子中又自有同異小人中又自有異同此不可謂不同○以異端言之不同有三有初起之異端有方盛之異端有將衰之異端初起與將衰者可間方盛者未易與爭也故孟子於告子楊墨則闢之於鄉愿則曰反經而已悟得無行不與二意故其描寫恍然無有餘味

師見見節　徐自溟曰師見無所見者。而記者云師見。只是以神見大。子矣。見此時止見夫子不見階庭。不見某某。夫子一一指點。蓋欲識其見名以作見也。

與師言之道與節　方孟旋曰夫子初出時。必以此為道而有意行之。因子張出道。子來問。故承之曰。問相師之道也。問字領子張問來說。○徐自溟曰。子張曰。與師言之道。則泛有意。子曰。問相師之道。則專於無心。○子張此問極切實。是見其善觀聖人處。不必又說壞他。○錢龍門曰。道從聖人見。非從聖人出。見之未見。相師原有兩樣。師原有見道而大。子隱而忘之。見之方見。相師隨有是道而設之。○按此見得道無往不在。聖人因之而已。卻非作意而為意。此比人當無往不當。道難其有相無相。固不可知。使其有相。當為之告。使其有相夫子此時為主人。亦有當告之道。○不必屬之相。又有一樣。如非與瞽共事而偶然相值。不必告。無相則告。是亦相也。○大全胡氏謂相師之道。故代相者說可乘用。蓋相原有兩樣。有專屬之相。如周禮眡瞭是也。有不必專屬之相。如與瞽共事。不論其有相無相。皆為之告也。註古者瞽必有相。當為北二項說見之來。

師之道只是足上經字意。無所。○註聖人於此非作意而為之。但盡其道而已。只是虛。其無往不盡。道不是。說其無往非道。方說註但為見名。以作見也。夫子原非師之相。面故代相者大全胡氏謂相師之道者。夫子自於而告之。有專二行相師之道者。夫子初出時。必以此為告之。陳氏以為見本必無相。

為疑大。子應待其不易而自。○註聖人於此。心所欲不踰知也。○王龍溪曰。道理無方。此須融。所謂相師之道也。故曰。各當其道之有。指向他說。若為明眼人說。何。○節子張問與。說功而慕不通之其。推其心。將有。

季氏第十六

季氏將伐顓臾章總旨　張彥陵曰按首句是通章斷案。下分三段。首一段是以是非之理論。次一段是以利害之勢論。然甲竟勸乙不可伐是主意。大頭腦後。次二段是以是非之理論。然甲竟勸乙不可伐是主意。大頭腦後。次二

患也仰貧寡之甚而至於傾赤不必患非但不均安當
患也而不均安之中又有不和不和亦所當患患之不和不
安亦不足患也而惟不均當患何也蓋均無貧云云此三
句大意只是一均則自和自安自無貧無寡無傾特
故意錯綜之耳然人仰卿此二句錯綜而不知上文
先已錯綜著上文言當云不患貧不患寡而患不均
而不安乃曰不患寡而患不均不患貧而患不安此亦
是錯綜也○才蒙上言下川蓋字申明上意錯綜說不
拘拘與上文相應也

夫如是節　張彥陵曰按夫如是三字承上文來大凡有
患寡患貧之心則欲利遠人只自益大既如此不患寡
患貧此心只在均和上初無求於分外又何利人之有

故遠人仰不服則修文德以來之既來之則安之○言
字或內附或外臣照顧良善為社稷之臣則是遠人之既
來者存疑副此句帶說不重者○下文不能來則與修
文德應不能守則與內治修應緣動干戈於邦內則與
既來之二句應○上節是不患貧寡而不貪利於內此
節是不患貧寡而不貪利於遠大如是二字要丸是要
推所以修內治者以為待遠人之法

今由與求也節　註遠人謂顓臾此句不可泥蓋顓臾雖
亦可稱為遠人然此遠人却是泛指四鄰不指顓臾為
下有邦內二字也若上文遠人雖是泛說而顓臾却在

其內○遠人仰依註作顓臾看不妨下邦內仰作遠人
看○夫子四月十八○刁蒙吉曰註遠人謂顓臾饒氏曰
夫子以蕭牆對顓臾則蕭牆近顓臾遠此理亦好呂晉
野泥邦內句謂遠人不指顓臾非

而謀動干戈於邦內節　蕭牆明其近也仰後世謂變生
肘腋意○遠人不服而不能來則整旅振之思修文德以
開而竊發邦分崩離析而不能守則恨危之志每欲借
外釁而媚訌此蕭牆之禍所由起也○註只承不能守
說此兼承不能來證難似恃註無實相發明○愛在蕭
之變則蕭牆似指君說然此只是明其近意不必拘
別依舍杠謂說作季氏之蕭牆自佳蓋蕭牆雖是諸侯
之牆然春秋時大夫皆僭臺門旅樹之禮則季氏亦有

大下有道節　王覲濤曰天下有道句不可混過天子以
道建極而禮樂不僭征伐不濫故臣下不得竊之不然
而綱解紐弛僭濫得不下移也有道無道似以天子作
主○此雖與案引不同然實本大全南軒說當依此講
案引說附後○附案引有道無道不必說○案其實見
之只是言世治世亂云耳○畢竟案引說是○壬申○諸
侯之上陵貴由天子之下替○首節末當補一句云如
是則庶人之議不得不足矣

泛言賞罰號令非體樂征伐天下有道諸侯安得有禮
則政不在大夫節　案引謂政不在大夫大政字只是國政

樂和後爲大夫所制也。
在大夫。家引存疑。但當時列國之政。皆自大夫出。故
夫子云然。有來不是上
專指大夫。宜兼爲是。
不有大夫。而者。假可知。
幻。樂大齊。而。
則庶人不議。
歎。蓋必至於庶人不
則雖公亦以。
可畏也。私義不可徇。
乎道理。有弗乎人心。
徇之有乱。又在上者。
下有。
於公論。
於此。
之罰。而孤立無與之
之。共。

焉者。使其所爲一出於大公至正。而存乎
以服揚惑之是。
乱紀之民。則愛之。
必加也。何
人。亦足以敗德。可見成之
桑。是善於末也。便佞。亦是
善於此。而所察。
當即。○又注。
末必善。出於公論。
末也。便辟。是便於辟也。善
柔。是善於末也。便佞。亦是便於後也。
善。忘。而衆也。故解爲。
便。○便。
之。必先揚。
人。而惡。
於威儀。尤分。
取之。然與下文便佞不合。
孔子此言。
彼因。
道。○刁。

已在其中矣。三樂亦然。
一。不可至於損者。三友則
難而壞之易也。○樂天齊。
桑。是善於末也。便佞。亦是便於後也。
善。忘。而衆也。故解爲。
便。○便。
之。必先揚。
人。而惡。
於威儀。尤分。
取之。然與下文便佞不合。
孔子此言。
彼因。
道。○刁。

益者三樂章　朱子曰君子於禮樂時明不當則有之熟是非不謬則守之不驕則內有以養其正則外有以養其敬和樂之實勉強之意自感發多暇多閒之日集樂是三者而不已時時欲不敢自放心以承之勇不可得已○內有以養其敬和樂之實自見於容貌之文此節雖樂之一端然大全朱子與其門人論樂多說得淺而切要學者宜深玩焉○愚按朱子嘗謂禮樂只于前其制度脩其文飾固自不可少而禮之本則在敬和樂之本則在心故程子謂此何嘗離

一生緊當。便身囘者。皆得也。○樂天齋翼曰。未定。是易流於欲意。不是言未強固當保養也。○人生血氣未定時。不知畏服仲尼之戒。故其壯也。血氣當剛而不剛。所以衰暮易侵。學道以身爲本。不可不留意斯事也。

君子有三畏章總旨　張彥陵曰。畏心當惺惺。一念即是畏也。君子小人品格。何嘗懸絕。而平和分界。正在敬肆之間。信乎此念不可。暫不提醒。稍放逸。便已墮落。

畏天命節　樂天齋翼註曰。三畏畏字。非是容畏。一念競戒懼實體之。而不違也。三畏皆有不敢褻忽之。陰背之之意。○三畏只是。畏天人聖言。不過在反命中抽出言之耳。○佐參畏因之曰。天命之謂性。戒懼慎獨。兩

畏也。然引只靜時存養性體。凡日用動靜。至小。都是天命流貫於中。大之於人。猶水之於魚。綸處是天。則綸處是畏。大人聖言。特其中抽出最大者言之耳。○焦伯甘曰。不畏天命。未必定是惡下之人。世間儘有才學高一世之人。只於天命緊要之氣。信不及。外面行事。使似十分好。一至暗室屋漏。即以臭穢不遵。不覺放縱。○吳園次曰。此畏是我自家心上天所見着。大而當世知有。細而事理知之。上。我曾中嚴憚之心。自因人而異。所畏所敬。而皆曾中嚴憚之心。自因人而異。所畏所敬。而皆畏。此是以氣。此是以理。○馬衰吾曰。有外邊作念的畏。此是真畏。以自悉者。衛聖言。以自飾者。衛聖言之淺者也。借聖言以自飾。衛聖言之深者也。○熊伯甘曰。小人以形色爲僞。然合以古凶。爲過。然相遵亦好。

生而知之者章　張彥陵曰。此夫子勉人爲學之意。○次序非以其相遠。次其相近。次惡謂生而知之者。是上。學而知之者。仲次之。困而知之者。又次之。皆可與上者同。蓋不學而後成其爲下。則人中只有上下兩等。而無中人矣。○李殺侯曰。困而學之。是人。上也。○熊伯甘曰。第二種人。上。即仲尼於上。皆包不學。此有困而學者。不學。亦爲下。則非庸下者。一番酬格不來。便

爲棄質之高下。能學不學。即是其氣質之下。○吳園次曰。天命之謂性。戒懼慎獨。兩之下。與中庸以學之。兩字。易爲氣質高下之分者不同。○何自新曰。中庸字是一其氣質。之字。能自新。至暗室屋漏。即以臭穢不遵。不覺放縱。○吳園次曰。此畏是我自家心上天所見着。大而當世知有。細而事理知之。上。我曾中嚴憚之心。自因人而異。所畏所敬。而皆畏。此是以氣。此是以理。○馬衰吾曰。有外邊作念的畏。此是真畏。以自悉者。衛聖言。以自飾者。衛聖言之淺者也。借聖言以自飾。衛聖言之深者也。○熊伯甘曰。小人以形色爲僞。然合以古凶。爲過。然相遵亦好。

君子有九思章　張彥陵曰此正是思之法道理只在日用眩奔因落昏沉妄想亦屬馳逐○說最切敬舒十學者多言九思只是一思思道理終不如是聖人之意即要人於身心之間自事致思反求而得其理也○九思只是一思提醒此心常明常覺隨感隨應若此思之體隨事致察若此思之用九思是以用一提醒此心即戒之謂指歸不合子大全○九思是以用一提醒此心即戒之謂指歸不合子大全○九思是以用一提醒此心即戒之謂指歸不合子大全○

者必是因其天資功夫所近而仍非其自具非遠者論之不特開詩開禮而非遠師初聞之時正有詩未有禮初聞之時未有詩亦必是因其天資功夫所未近而仍不得謂之全

子亦有異聞乎節　梁大濟曰注意厚其子勿說太是恐傷乎門牆而

嘗獨立二節　見無臨下伯魚或又得立須與起初光景不同下我皆日只是偶然一次都想他日原是這樣過庭事竟學禮之外別無說話此伯魚說來形容處○能言能立雖是高時來實從心體上發出來也若只勉蒙詩禮之語自何下落○初蒙云日事理通達品節詳明只是心氣和平穩貼不定是說涵養

○鯉退而學詩聞禮　不是前此不曾伯魚承當得太子之問一得三節　梁大濟曰聞詩聞禮不是前此不曾聞只是聞此而益加高厚當學意○胡寅之曰詩禮雖大子之雅言然問也習而不察一往於提醒間恍如有得遠字只對私厚而言君子不私厚其子亦是破世人異同之小見若不見長子一見識此是陳元實自處處○劉上平曰元論子意仍重在聞君子之論其言一邊○沈無回曰有遠於遠其子而不能遠於遠其子矣

遠與異一私心也陳元再以不當明白

非君之妻稱　邦君之妻四字是通篇綱領君稱之曰夫人一語又是下文兩君夫人但曰君所

尊而尊之正名定分全在君稱之二字上○高白雲曰天地開男貴女賤女子貴名方得不男子故夫人自稱曰小童比於小男子也公侯之夏曰夫人則比男子矣全篇夫人字勿說太重比於微微之若矣○分言蒙引謂來見得思自卑卑字本得工餘見夫人不得下降之意是婢妾得君之尊之下面小君稱夫人的通有此人終後用此以為稱呼是為夫不重者并以夫合而或小君稱夫人徒欲尊寵其所愛而不知重其身則其愛也以妾

陽貨第十七

陽貨欲見孔子章　按彼此皆其孔子不見一語括盡通章大旨可以時往自可以途遇可以答問答孔子自見孔子陽貨自是明白正當見孔子可謂孔子合當見陽貨亦當見不見亦可易上之揚義大意要在此等處（）陳君舉公日予亦予思公論所不容一段結束此章因貨必謂此人心所共快孔子欲張公容當除此害而往於我此禮見孔子意也宋儒謂其欲對己為亂人所乘不得已為之說（）

目覩象今十之九

說要兼用

性相近也章　張彥陵曰相近一般氣質之說學者不知此近字正與那遠處說出以提醒人語氣看國止不必過為回護之象引謂性相近只說得中人上下者耳故下章除却上智下愚之說然看來不若朱子謂性相近是就中間出說而如右依蒙別則下章言氣質相近之中中字當作外字矣（）程氏侍安陳氏潛止兼字但依舊說不異愛設而民陽發之耳非有二也（）此章大全集註以朱注兼以不移之理也則上下之分似不得不移之理也則上下之分仍在於習不在於性矣所謂本文亦非有二但本文說得渾融而程註說得明

動者風染氣移行有因俗而遷者（）緣物而動此是一人之習因俗而遷此是衆人之習（）不可說壞習字

唯上智與下愚不移章　張彥陵曰接性相近也而有不移何也非其智且愚也以其終之不移而知其智且愚也若論真雖說不移上張原在可移上（）薛敬軒曰上智下愚不移下是對習之相遠也中人之人可以善可以惡有始習於善而終復移之惡者即上智之人能盡其性始之所習此善終之所習亦此惡更不可移之惡下愚之人自棄其性始之所習此惡終之所習亦此惡更不可移之善此正是大相遠處（）

子之武城章　張彥陵曰上智與下愚不移如中庸云雖愚必明則是可移也往往多不得其說意以開因而不學故愚而不明下愚以其不學故愚而愈下耳此所以不移也因而學之安知其不克念作聖乎（）王龍溪曰聖人立教皆為中人而說（）此章不是專對中人說以為專對中人而說者說看隆字耳（）程註語其性固皆善也語其才則有下愚之不移此性字乃天命之性與上章氣質之性不同此才字即當氣質之性有說民謂性相近是說性上智下愚是說才不是（）此章是申明上節之意曰氣質相近之中中字當作外字矣（）程氏天下上智下愚之分似不得不移之理也則上下之不知此惟其不當移乃其分仍在於習不在於性矣所謂本文亦非有二但本文說得渾融而程註說得明

快耳總之即是因而不學民斯爲下之意蒙引存疑俱爲因上章未完故復言之不是隣七謂唯上智不移則凡未能上智者可勉矣亦不是智者可免矣唯不思不移則凡不甘下愚者合亦不是語類謂伊川那一段却只說到七分想亦是朱子未定之論○按困而不學民斯爲下是指自暴自棄者言此所謂下愚又是一種故蒙引存疑朱子俱云稍子與本文不可强合其說是也下章九引之

張彥陵曰按此章總見治必以道須子之武城章總旨

以道牢籠到底○前半截言其能行後半截言其能信在莞爾而笑分玩註自字嘉字可見君子游嘉子游又皆以甚至於道意○王觀濤曰魯

因後啟之聲節○因時爲教古雖有是法然聞絃歌之聲則不必拘時假飾氏云想是春夏時太拘

大了莞爾而笑節　牛刀是借言不是眞言○使子游之絃歌而於周公未嘗三家未僭之先夫子不必有此笑不必有此戲

昔者偃也節　張彥陵曰按學道從平日涵養言君子學道才能易使却不重君子小人上小人學道是將禮樂等事對著刑名法

道才能愛人小人以道要得子游引述口見主治者不可不教君子小人以道要得子游卓菴張氏曰學道二句明已所

氣○李殼侯曰本文學道是將禮樂等事對著刑名法術之學看也○大全論卓菴張氏曰學道二句明已所以教武城以禮樂之意唯恐不得當於夫子而援君開以證之即此意

游温來孫順不自矜誦處宛然有道

氣象宜其教之易行也○此章大子之言都是深喜意並非傷時但衆世無此故一嘆傷時耳然亦止有前半截內則有之若後半截則此說都用不著矣

能之言是也節

公山弗擾以費畔節　亦不必待不狃叛十指名使最決公山爲東周決其也自是兩動非可臆度

子路不說曰節　如有用我者句有字眼公山亦

不如無錄十指名使最決公山爲東周決其也自是兩飾若作一流說則名公山之召大重矣此不必從○吳省菴曰吾爲東周其欲使魯爲天子也使文武之道得行於魯便是東周即魯一變至於道意○王觀濤曰魯

在周之東使魯一遍則道而禮樂法度粲然振舉則周道東矣與魯即興周其繼周而興之前也○存疑曰聖人豈有如有用我者其說期月可也三年有成至公山弗擾之召則曰如用我豈其爲東周此事極大了如而是等說蓋言若公山等之輩欲不是子或使他得以爲觀感當欲晨公等之事可見使望人見用以此而已季氏使閔子騫爲費宰閔子騫曰善爲我辭焉如有復我者則吾必在汶上矣季氏之不臣魯公可知矣

於周他必欣然樂從由是之故而召之也○按存疑說似子有名義之嫌周與可也有成亦不必果別若聖人乘勢而起比當時

白易些此意則言之

子張問仁於孔子章○張敬夫曰按子張一生病痛只是務外○夫子因病立方○五則字不落一個正示以能行五者於天下之實蓋必造到心官地位方能之能行所謂以效自考者如此○歸仁無怨亦然○李穀侯曰孰爲五者曰恭寬信敏惠不恭不寬不信不敏不惠可謂仁乎孰謂行五者異天下曰恭則得衆寬則得衆信則人任焉敏則有功惠則足以使人不爭於不侮得衆人任有功足以使人則是其恭寬信敏惠者未至也如何則能曰立則見其參於前也在輿則見其倚於衡也誠如是則雖欲不行於天下不可得也○李九我曰行五者而曰於天下何也蓋身在天下便與天下相離不得豈子然一身空空行此五者少不得與天下相酬酢相

同旋舉人論仁本當離天下而要人實際處下手○要人在實際處下手此意已包在行五者內了於天下則是又要其無關不得如九我之說○九我又曰此句一面說下不分兩截○蒙引亦有此說然蒙引謂不分兩截者恐者恐人專以能行爲仁爲屬於天下也故云若行五者於天下則仍是兩截也○存疑謂觀恭寬信敏惠五件爽所言之效乃是生居民上者言蓋子張時已出仕此說太拘○鄭卓甫曰若說心以恭寬信敏惠而存焉如說則仁另是一物而以是五者爲束縛其心之具支離甚矣蓋恭寬信敏惠總是此心總是仁之德自然名耳析而言之曰恭寬信敏惠合而言之只是一仁不在恭寬信敏惠之外止說個仁卻渾

淪無可下手○二說我從存疑然其實亦非相背蓋存疑是淺一層說且（）按蒙引說並不深一層說且（）按蒙引本如何乃有此說恭寬信敏惠如此○歸仁無怨亦然○李穀侯曰孰謂以效自考者如此○歸仁無怨亦然○李穀侯曰孰謂行五者異天下曰恭則得衆寬則得衆信則人任焉敏則有功惠則足以使人不爭於不侮得衆人任有功足以使人則是其恭寬信敏惠者未至也如何則能曰立則見其參於前也在輿則見其倚於衡也誠如是則雖欲不行於天下不可得也○李九我曰行五者而曰於天下何也蓋身在天下便與天下相離不得豈子然一身空空行此五者少不得與天下相酬酢相也後來諸說紛紛皆起於蒙引欲翻勉齋之說○大至補氏謂恭則仁之本實離天下而要人實際處下手○要地輔氏若亦認力者爲心與理而不知五者是存心之功而求理之事不可直謂之心不可直謂之理○從勉齋蒙引說則是仁從五者而出此是用功時言從輔說則是五者從仁而出此是成功時言雖似皆有理然此處正論用功故輔氏說不當夾雜於此○順治丁酉湖廣纂自嘗能行至敏惠數件此五者從仁而出者也自其成功言此五者從仁之因發而驗存之因感以全德亦確

佛肸召章總旨　公山佛肸兩章因子路所疑而儆之故所告不同朱子說極是要之意亦相通但本旨所指則各有在（）野能擊而不食堅亦有爲棗瓠然却不

重只重在要緊處上。
只重在要緊處上、
佛肹召孔子、子路不悅曰、末之也已、何必公山氏之之也、
佛肹召、子欲往、子路不悅曰、末之也已、何必公山氏之之也、
當時畔臣衛宋鄭諸小國不止一公山氏、
當時畔臣衛宋鄭諸小國不止一公山氏、大都皆以心體上打疑、
者惟齊與晉耳故夫子欲往其
者惟齊與晉耳故夫子欲往其、
次而為心於齊景公老不能用、
次而為心於齊景公老不能用、
齊景公老不能用、
佛肹之召實欲其
佛肹之召實欲其往也、
晉與齊比夫子欲往本意也、
晉與齊比夫子欲往本意也、○看聖人欲往之意、亦說
實子疑其公山氏、
實子疑其公山氏、
不曰堅乎磨而不磷、
不曰堅乎磨而不磷、
上亦不名道德上、
上亦不名道德上、

論語集註大全卷十七陽貨
陽貨凡二十六章
此篇當緊跟不磷不緇來
此篇當緊跟不磷不緇來不往則亦未為
此篇當緊跟不磷不緇來不往則亦未為
温凝純淨坐潛思閉慮乃本閒
温凝純淨坐潛思閉慮乃本閒
自是子、好學明其卿時字、然所謂其
自是子、好學明其卿時字、然所謂其
好仁不好學節　仁字固時字
好仁不好學節　仁字固時字
此篇當緊跟不磷不緇來不往則亦未為
此篇當緊跟不磷不緇來不往則亦未為
温凝純淨坐潛思閉慮乃本閒
温凝純淨坐潛思閉慮乃本閒
自是子、好學明其卿時字、然所謂其
自是子、好學明其卿時字、然所謂其
好仁不好學節　仁字固時字
好仁不好學節　仁字固時字

與而何以上不好學也曰過其偏有所好耳有所見偏有所不見安有六如則有所不好矣此以道一騎在眼空花亂落（）此說最有學字

何莫學夫詩章經旨　此章是言學詩之益非是說學詩之法（）詩可以興觀群怨邇之事父遠之事君多識於鳥獸草木之名（）此說最有學字

加點合功夫故下四以字通之遠之多識字引伸開類

以自得止有箇什麼在裏面後可以言事君也

何莫學夫詩節　學字宜玩體驗于天命在自得非字字

讀字可代（）其字張彥陵曰人之所最易忘者情然流蕩之

情而神人之所最難治者然恣激之能得時而平處當處之道盡此矣（）湛甘泉曰興也者動也以志動志其志同也（）李教俊曰興則有以感發其志意觀則有以考鏡其得失而於理無戚情於理無戚則發乎情止乎禮義之中而為詩人之所不能無也止乎禮義故知而不亂怨（）玩其文法上說可以而下說可以興觀群怨之實際也此是異妙且是分別又當為與觀之

邇之事父　此是異妙且是分別又當為與觀之

遠之事君　此是成歸妹第之

多識於鳥獸草木之名　此是成歸妹第之

檢來看場屋論策最為渦悶門若典夫今於頭處著力（）彼此設身指為於家之動非指齊家也（）孫惠此為字與上章為字自當深看有身體力行引伸觸類之意果大全蒙引皆未見到篇說來知何故（）上有字（）節文云家庭間為當是所指相滿之而此於日者猶有不盡無窮之味然客於揣摩之私而偏境成滯見當之而愛之私而偏境成滯見當之而閑閑次序自甲而乙而丙而丁未嘗不是與觀群怨之實際也此是異妙且是分別又當為與觀之

苟不為之固足以行於所不之

邇事父遠事君　此是成歸妹第之

事父大段有情然如此（）周所以為孝者能敦倫此所以為

孝為周南召南矣乎章　張彥陵曰下二句正喚醒不可

不為之意（）姚元素曰凡人能行處全是人情物理主通透此處不通透雖家與之間自利詐多窒礙處註不可行根無所見來矣（）沈無回曰二南皆彼化後所作此治衰也非治本也夫子教子為二南豈教其求之於二南正教他通入本原來果於此通透則國家天下自然打作一節更無阻閡（）祈彭老曰人情當大庭廣衆檢來看場屋論策最為渦悶門若典夫今於頭處著力（）彼此設身指為於家之動非指齊家也（）孫惠此為字與上章為字自當深看有身體力行引伸觸類之意果大全蒙引皆未見到篇說來知何故（）上有字（）節文云家庭間為當是所指相滿之而此於日者猶有不盡無窮之味然客於揣摩之私而偏境成滯見當之而愛之私而偏境成滯見當之而閑閑次序自甲而乙而丙而丁未嘗不是與觀群怨之實際也此是異妙且是分別又當為與觀之

苟不為之固足以行於所不之

邇事父遠事君　此是成歸妹第之

事父大段有情然如此（）周所以為孝者能敦倫此所以為

孝為周南召南矣乎章　張彥陵曰下二句正喚醒不可

不為之意（）姚元素曰凡人能行處全是人情物理主通透此處不通透雖家與之間自利詐多窒礙處註不可行根無所見來矣（）沈無回曰二南皆彼化後所作此治衰也非治本也夫子教子為二南豈教其求之於二南正教他通入本原來果於此通透則國家天下自然打作一節更無阻閡（）祈彭老曰人情當大庭廣衆檢來看場屋論策最為渦悶門若典夫今於頭處著力（）彼此設身指為於家之動非指齊家也（）孫惠此為字與上章為字自當深看有身體力行引伸觸類之意果大全蒙引皆未見到篇說來知何故（）上有字（）節文云家庭間為當是所指相滿之而此於日者猶有不盡無窮之味然客於揣摩之私而偏境成滯見當之而愛之私而偏境成滯見當之而閑閑次序自甲而乙而丙而丁未嘗不是與觀群怨之實際也此是異妙且是分別又當為與觀之

苟不為之固足以行於所不之

邇事父遠事君　此是成歸妹第之

國亦似亦當然○敬和在鍾鼓玉帛之先亦在鍾鼓玉帛之內○仇滄柱曰有制禮作樂之本大高地下萬物散殊而禮制行焉況帝不起合而化而使生是也

有行禮奏樂之本先有恭敬之心而後有玉帛之交錯先有和樂之心而後有鍾鼓之鏗鏘是也（○）

色厲而內荏章蒙引淺說俱以確然有守發於為點色施以其於利而怀於害而言

勿作自賊賊戕賊也（○）樂天翁謹注曰德字指正理言如忠信廉潔是也似忠信乱了真忠信廉潔亂了真廉潔把真的德都被他混着了皆不是賊人看只重賊理○大全朱子及蒙引皆引程子說皆以其於利而怀於害言之○愚謂其於利害之間有光明正大之心乃指真皆以鄭原之愿非真愿則中有主張卓然之士乃指真

原也與原憲之原同道聽而塗說章管蠡之曰道與傘俱渡漫之意不必以地泥之此只形容他人耳出口易無停蓄的景象莫認實說○此段是好的論其在傘之德而開見以人耳出口笔說之非謂其在傘之地而為此也

棄在溝心體會以者之方為吾有人耳而出口笔說於身心何益○此說是因其傘而言之非謂其在傘之地而為此也

古曰其鄙夫可與事君也與之得之患失之無所不至心若經心患失不及此是氣質原無

固其見棄行的後注說此是各言其事有以湯而托之今亦非是○時之妙朱氏分別得妙朱氏分別得妙

古曰其鄙夫可與事君也與之得之患失之無所不至心若經心患失不及此是氣質原無

固其見棄行的後注說此是各言其事有以湯而托之今亦非是○時之妙朱氏分別得妙朱氏分別得妙

一善之道所失不少也名其實也

之裏面不知做其名若其實其實其名

故殊而禮制行焉況帝不起合而化而使生是也

有行禮奏樂之本先有恭敬之心而後有玉帛之交錯

先有和樂之心而後有鍾鼓之鏗鏘是也（○）

色厲而內荏章蒙引淺說俱以確然有守發於為點

色施以其於利而怀於害而言

勿作自賊賊戕賊也（○）樂天翁謹注曰德

字指正理言如忠信廉潔是也似忠信乱了真忠信

廉潔亂了真廉潔把真的德都被他混着了皆不是賊

人看只重賊理○大全朱子及蒙引皆引程子說

皆以鄭原之愿非真愿則中有主張卓然之士乃指真

道聽而塗說章管蠡之曰道與傘俱渡漫之意不必以

地泥之此只形容他人耳出口易無停蓄的景象莫認

實說○此段是好的論其在傘之德而開見以人

耳出口笔說之非謂其在傘之地而為此也

馮氏謂是不敢爲決然之辭恐亦未是有画指之
意
古之有也非今
高子曰非不狗小節也見他志願太
故名曰狂庶幾可以進於道也
持守太嚴以
名曰思不及也
合其與者而
以貶薇狂之
作亦是他腸
不過詐而已
忠良是已其
成其爲古之
狂於愚非狂於愚之亡古之狂於愚亡也（）案大禽謂
此章　案大意謂曰古之狂（引起下句）（）
朱子以狷常
明若孟子則
子欲無言節　張彥陵曰不是見而不見是孺悲不
孔子非孔子不見孺悲也不使之見而又使之聞則
孺悲亦既見孔子矣所謂不屑之教誨也心在和乎不
動聲色即人與同造化（）夫子所以不顯道之者即

子欲無言節　朱子曰此句從聖人前後際斷下語不著
處不知不覺地流出來只是不消得說若已都撒出來
了若是言不能盡便是有未盡處聖人一言也盡做處
也盡動容周旋無不盡所以不消說得（）觀此則以無
可言爲所者必矣（）恐人不能盡曉反欲無言其所謂有
想（）此句只依註解爲是軸氏謂有兩意不是其所謂
領畧體察多在註以言語觀聖人句內不但徒留畧其
言者非即徒察於言者亦非（）呂用晦曰此與不立
文字法門大別不得援孺人證

子如不言節
天何言哉節　王觀瀾曰兩個天何言哉總說天何嘗言
而不待言之意即在所以行生處（）蒙引曰妙道精義
之發發見不是妙道精義在內面却發在妙靜上
（）徐岩泉曰大若曉得四時之行不得不行便見夫子
不能已於言物之生不得不生便見夫子不能處（）兩句
所映俱是不敢處俱是不能處不得分配（）大全謂時
行物生兩句自爲體用須知此是像意若直則時行
物生俱屬用（）曰天之行四時則仍車在而以行處而
四時之行不是見天矣曰四時行焉則即車在四時之
行而其所以行處即見於此矣

孺悲欲見孔子章　張彥陵曰不是見而不見是孺悲不
見孔子非孔子不見孺悲也不使之見而又使之聞則
孺悲亦既見孔子矣所謂不屑之教誨也心在和乎不
動聲色即人與同造化（）夫子所以不顯道之者即則

恐掩其過於人也。是亦以微罪行之意也。(依朱氏以
爲決爲絶之辭取瑟爲教之方是淺說亦如是東萊呂
氏○大全胡氏曰因指思四教。此亦影貸例證之流則通之性恐不及耳大抵以此爲
孔子之常教而不知端思之四教。此亦圖端之後人
心孔子者因人而施四也若只此爲教法。苟遇陽貨
例題之流有不然而賢爲者哉。親朱子以脫衆歐胡錄。
不爲有絡賤之罪而爲明鑒。

三年喪章總旨　此章提出仁字最中指不忍
之良心上說。凡人心不安處卽是仁。宰我處只在於安字上。○四節承
應夫子提礪。宰我一問非真忍於忘親也。只爲四體之餓。不
不爲食旨開樂居處也。今次則爲之。是爲食稻衣錦。故不爲也。依蒙引。則指食稻衣錦而
與下兩爲字一樣。若有疑曰。故不爲也。只是承上言。依蒙引。○故不爲也。依
不安則爲之頗輕。今要改
爲期年卽在其中。○故不爲也。依蒙引。○不爲與爲之。俱指食稻衣錦。而
發他使不自安耳。

女安則爲之節　兩女安字。重。

女安則爲之節

女安則爲之節

女安則爲之節

及其如行小慧。則終然自以爲伶俐。見孔子汲汲皇皇。舉無休暇。多聖其勞。若至以戕民權之罪。飽食終日。無所用心。的却終然自以爲機敏。

君子亦有惡乎章總旨　此章主意。指君子惡亂德者。所關於世道人心不小。故聖賢用惡雜世之意。○須知有惡。正所以全我之愛。即仁人放流。鮫墜遠。然聖賢之惡。只是合得天下人的公惡。○析疑曰。終身未嘗藏否人物。終日或未嘗及時事。何且切也。而聖人且以爲溫柔敦厚。春秋一字褒貶。

惡徼以爲知者章　張彥陵曰。君子無所不惡。亦有惡乎。君子亦有惡乎節。對爲說。陽亦有惡。對君子說。○樂天齋翼註曰。下流只是下位之論上。蒙引有過無過。說方全佛人之忠亦然。○蔡虛齋曰。君子多加意於大體。故有樊遲學稼。使宰攝不必將女子小人。不知女子小人。尤是難養。可見自家所處諸婦寺道。

無衆寡無小大。而敢慢。已由。使人以勇爲貴。果敢以

亂也。亦有惡乎節。張彥陵曰。後儒知不孫非勇。訐非直。

微子第十八

微子去之章總旨　通章大意大都專為微箕臣精誠。必

仁存焉亦主此心然。

微子去之節　雖是陽亡。而心腸。

各分頭去。皎皎見多方設法。為感悟紂之地也。（感獨

夫存宗祀。二意當兼。用（牛本守門校書云。名家老逸

於荒。則微子之去。只是。周（樂天潛夫曰。祀器。即在宋商後（謙子

面縛抱器。用脩皆疑其無。有來二事。難不得謂其皆有。

亦不得謂其皆無。而純之說出於左氏。似可信。所謂左

傳多不可強合。子

牽羊右把茅者。不必。

是亦其為之奴處也。

也。是紂囚箕子以為。為奴。為之二字。則屬箕子身上有二

意。不極諫而死。是其。

殷有三仁焉節　樂天潛夫止曰。仁字主愛之理。去以

存祀。奴以俟時。死以。

理。便全其心之德。

而制也。而有以全其心之德。而已。

是。是之甲內也。有全。

雲峰說得好（）

曰仁。則忠與恥皆不。足以名之。以其非徒。

表見而已者。

柳下惠為士師章　樂天潛夫止曰。古人有言。直而好

枉。直道則雖去無。

抑揚者。見必不。

限。次蒙引云。予未可。

也。此語最細（）又曰。

仕而黜。黜而復仕。

而終不去。三黜而終不。

後者。和而介。是其同於。

聖人處。

齊景公待孔子章　張彥陵曰。即此而論。

非待賢之誠。老不能用。

二意重不用邊（）按蒙引程註各是一說。不可強合。

初吳看。

困勉錄卷十八　四

氏也。以季孟之間待之。

究尚為。

為一言不用。遂行。可見。

按此與程註合。乃正。

殷人歸女樂章　洗馬則曰。季桓之用孔子。亦知其非。

己者。然不。

慮無不。

又進用由己。

間。而不。

自不。

國制家之。

能。見其施於。

課於 野 訓太子行矣可以悟矣無得死之日而始悔
不用昔之論者。不日學得受之曰學種子愛之。曰
不朝孔子。復與其人名。
字陵興。其人今
出附會。心有以說約
時極高品題

孔子下帝 帝陽曰天下有一色不正之臣。
手天下有一毫可為。
長沮桀溺耦而耕三節 閻百詩曰。古人以姓名自記。
記者。何晏、農門。何焯
名之與也。編長沮桀溺。者猶其姓氏者。然長與桀。古無
此外其而名之皆從水。太子使子路問津而不告。則一
時自有兩隱士。非一人。錄卷二 八歲子 四二
於田其 長而孔伯。其一然。為大而冷。是改曰以其
物色名之。自高作丈人之云爾。○按此四名。與法同。
終終也。是知津矣。本章所無。故疑十論不
津矣。等是無。為則發
又不同。而是易之。何太拿張其
錄記者。之。非。
子路問丈 四書釋地。長沮下。
子路從而後 何焯曰。何字則有不宜哀之
殺雞上食其 貳。
子路拱而立

丈人之待子路。前倨後恭。是欲動子路。而
凰又說孔子 按與
所謂德。按其人名。
字陵興。人今
出附會。心有以說約
時極高品題

孔子下帝 帝陽曰天下有一色不正之臣。
手天下有一毫可為。
長沮桀溺耦而耕三節 閻百詩曰。古人以姓名自記。
記者。何晏、農門。何焯
名之與也。編長沮桀溺。者猶其姓氏者。然長與桀。古無
此外其而名之皆從水。太子使子路問津而不告。則一
時自有兩隱士。非一人。錄卷二 八歲子 四二
於田其 長而孔伯。其一然。為大而冷。是改曰以其
物色名之。自高作丈人之云爾。○按此四名。與法同。
終終也。是知津矣。本章所無。故疑十論不
津矣。等是無。為則發
又不同。而是易之。何太拿張其
錄記者。之。非。
子路問丈 四書釋地。長沮下。
子路從而後 何焯曰。何字則有不宜哀之
殺雞上食其 貳。
子路拱而立

丈人之待子路。前倨後恭。是欲動子路。而

不知路。爲子路即動也。若謂其以田野孔味動子路之隱則盛。

明日節

子往無氣節　張彥陵曰。逸民一節。不仕一句提起下節明此句。言其幼之行。如此。君子之行。如此。君子之仕。如此。大抵一部論語。是明其忘世之非。君子之仕。是明其忘世之是。其忘世之志。通節重一義字。要識得此義字。方見得聖賢。雖窮。不改其樂。天爵自貴。人爵自至。其幼之行。如此。其長也。不改其幼之行。如此。其老也。不改其幼長之節。如此。其死也。不改其幼長老死之節。如此。其所以不降其志。不辱其身。其所以不降志。以不玷夷惠。其所以不辱身。以不屈夷惠。節與事明也。有其節。而無其事。事與節明也。有其事。而無其節。易純約。自踐之道。樂天安命。行義宜行。道不同。不相爲謀。行道有若。必待過而後行。義在我。無論過與不過。而行義之節。自無虧缺。非君子。豈爲不降志。以不玷夷惠。人之朝。爲不辱身。此不可也。不降不辱。總是一事。心以

爲不降辱。身以制行言。

謂柳下惠少連節　明儒像卷十八　入敬子

人之出。思處玉人之公心。即爲亦不苟曰。其斯而已矣。應上降志辱身句。凡世之降志辱身者。一向濫刨。不知名節道義。中自有必依名節道義之流也。所謂逸民者。意在斯乎。而行。或亦不足以見。二子也。申倫中。只說不降不辱。似不當。兼不激。不降志辱身句。看其中倫中慮。極是。但其所云。直若不無自責。

中倫　何其與。合中

謂虞仲夷逸節　隱居放言。隱居放言。不屑不可。川也。行。如此。不可之處。乃自隱居放言中推出。他罪惡。如此。不可之處。就是。行。放言。就是自廢。

身字根隱字來猶云身之將隱也蓋俗為世不得而衆之故曰中庸發名故為放說自令人疑之用也放曰不作隱居則人莫也
故曰中庸、兄弟流叢曰但天云放置也不用曰務○大
令科中無人、放官而置中秩而名始不發如
後人不識曰出
知此特用之
無人足取逸民曰、異端也○按
此有放字最妙以
之之意、
則、只在他通處、
無、
為可則是無可無不可
可惠連誰為有可依蒙引則各執可不可蒙引較是
太師摯適齊章 朱彥陵曰是時大師是時
其人之罪也故書其名
孫曰魯中衛曰二者內一端不可、是清
之宜而合乎道之權者○蒙引周天子命太常之典
之去乎倫周公孔子導
二家驅之大守孔子導
者又不同矣存疑曰隱居則行未必盡爽按此但是○鄭申甫曰上節四中倫中
門、曰中倫矣
曰是也避
其雖隱居放言非誕事○吳因之曰聖人不降其志
此大事所明知也蓋聖人回似和
而能、
面能、
德之光而取人於
一流人但夷齊
放言與不降不
放言與不降不
亦用光之意、

隱居雖與北海之辟同
夷齊伸逸分別處只在
六月廿八改○居用陵
之逸仍不以逸罪也玩
宜有國者也
我則異於是節 可不可以跡言道則必仍其可惟以道
為可則是無可無不可蒙引較是
可惠連誰為有可依蒙引較是
太師摯適齊章 朱彥陵曰是時大師是時
其人之罪也故書其名
孫曰魯中衛曰二者內一端不可、是清
孫曰魯中衛曰二者內一端不可、是清
孔子曰魯中倫矣按此但是○鄭申甫曰上節四中倫中
門、曰中倫矣存疑曰隱居則行未必盡爽按此但是○鄭申甫曰上節四中倫中
孔子止樂而去其一者
周公謂魯公曰章 沈無回曰周公之當字當也陳雲面親
說大公曰易世其哀矣
微哉歸咎於賢謀之過
其患厚之餘澤而其
一流人但夷齊
放言與不降不
之典則亦故之者於
國之語使節

曰不是甘大臣怨力川他（）曾其恤久只作告所謂以也

萬有八十萬　樂天齋翼日小川字見氣運之降出各之
聖邑不由四乳八子之實只由賢丁（）王守本下達是
明於義理適足宏度而能容物突有仙棲之才忽有總
理之才夜采順不迫得夜之迹是神明不測得見之道
隨才能聰應德超尋常亦駿見名（）此神也思大全
蒙引今健養及皆無之而近來講家始有之可見雅俗
之分亦以近來課士有以　字為起首不得不及此也
然皆無超脫之法乎（）八士皆雙生見於經籍而古
注因之不調八士為商宮氏則周遍周世皆殷解有命
商宮忽拟鹿臺之財商宮百達遷九鼎周以書之商宮
以歸彼其習

子張第十九

士見危致命章　樂天齋翼曰小川字見氣運之降出各之
可守。是大節無紗忽。已字。是語助辭。不曾止字。（）王守本下達是
山日義敬容皆不思而得。思字。不思者。死生之際。誰義
是御有不得思而決也。（）王守本下達思而得之。而由以致命不待思。次章謂
不思思則多二或皆是也。大抵四者。皆有。不得。思處。皆
看不可不思處。然或言思或不言思者各以其所重者
言也。（）陳新安曰見危致命者。處變而決之於一旦。思
義思敬思哀者。處常而思之於平時。（）樂天齋翼註曰
思義如一介不取千駟萬。無論非義。即義所當得。亦
當再三裁審。

執德不弘章　彥陵氏曰既云有所執有所信矣。其於學
問備有利力處然而不弘之病。即中於所信。道包外之情識易祛。道德中之偏見難融
也。（）王守本下達執德信道為。朱子以毅言。蒙引以知
言看來皆兼用有疑亦兼說。（）只為這一種本弘未篤
之人偏要以主張一世自作故以有無二字為提破
以歸彼其習。

子夏之門人章　王陽明曰子夏門人小子之交。子張
所言是成人之交者與人間交於子張小是彼此相質正之意。未必是不是於
師說。（）宋大齋翼曰所問泛說。不必說關之夫子。（）
賢是成德之稱。言只是平常。不

能對善言則有短處尊是敬禮加隆鄙吝刪許之日容是泛泛但適於理則有憚憚之義人品不同所以待之亦異○賢與善分別處蒙引一條說存疑一條此又是一樣可兼用○李穀侯曰師也過商也不及與其過也孰不及夫子事賢友仁無友不如己者此論交之準也○大全尹或曰交非止交際交接往來之當切磋琢磨道義生死唯交是靚豈可不愼子貢所云正合夫子論交定交之旨如夫子上交下交素所嚴事者老則及子產晏平仲蘧伯玉而已何交之難也然則容衆矜不能以之定交則不可

雖小道章　陳筠窗曰此重經世之學小道不止農圃醫卜凡百家衆技擅一曲之長應一節之用者皆是可觀之所散見處也兼理之所寓用之所資以未免拘碍若能從心性映徹則大大小小各不相碍何至有泥小道該得實廣申韓之智術管商之作用皆小道也○沈無回曰此只就小道說若聖人一以貫萬則執御游藝亦道也不是小道

日知其所亡節

蔡虛齋曰此非是知能之別知字對無忘字不對能字日知所亡汲汲以求其所未能也月無忘其所能泰泰以保其所知也日月二字亦要有得活總言其日加精彩日不暇給之意○徐岩泉曰吾人日用動靜此心走作處最多只為無操存提省之功所以有亡去而不知者日知所亡全是檢點細密處月無忘所能則是溫故存養之功也此全是致良知工夫無日無月一時間斷不得故謂之好學○所亡所能自兼知行憶川解事以良知解者偏此是朱陸之異同處○四書釋旨亡字說門牆與凡心之坤血有一之本盡塞宇宙之事業而有之未通皆無也○吳因之曰此與敏事章好學須說得有別此節就日知無忘上見他福神急念無時刻不在學所謂須臾不可離者曾子忘尚存此志不容沙懶便是這個工夫故曰好至敏事慎言章則言其精神意念專在一學上頭見其旨趣之篤永意味之深長天下無窮可加於此所謂好之而無以尚者顏子欲罷不能便是這個意念故曰好

博學而篤志章　看來書中凡言志者不可專屬知不可專屬行如博學而篤志章則屬知切問而近思則屬行泛言則兼知行志字是虛底所志之事各不同此章是致知之事故存疑云忘就學上說○鶴志是勿以見異而遷勿以得半而怠○有疑曰切問近思固是各人切己處問若將己力量未能到及其日前可行底來問如何接將去如知之一件事會得透了又類而推只修易說次按將去如知之一件事會得透了又類而推只修易說次按將去如知之一件事會得透了又類而推只修易說次按

無回曰、學問思辨皆所以操心而非心也。○仇滄柱曰、先輩於心不外馳。貼入欲不能開於所存自熟。貼天理由此復。○注所作自熟、依存疑即指心不外馳說而理得也。見於言外。按是依蒙引則此句似指理得說不是。蒙引說附○則蒙引以下子解二仁之仁就理說及心仁有中有者為仁則就心說及理如孟子說仁則解曰愛之理心之德○楊復所曰仁在其中如鏡中有花且逆所學勿志所問所思是仁。即學即志即問即思即問是仁。離學離志離問離思別是仁。參之參之自利就面相近且了○三說皆非而本者。是以後曰言也。自利得大操存油煎之效者是以

曰下言也。注心不外馳而所存自熟。皆是以曰下言依雲峰胡氏則所存自熟。似指後曰言不是○刀蒙吉曰注蘇氏之言甚可發明了愛之意。但蘇氏於書無不讀。可謂博矣。而風雅戲歌不可以言志。所謂所思專從文章而生活。不可不謂之日遠也。

自一居易以俟其事命

為正名。拘拘說但須忠。反失自文曰安○樂天齋翼注曰、學字含愛與務不分。○方與居址忠。○徐自溟曰、彼有一義道有不能自致者。用勇行精通之學以致之道有不容強致者。用涵泳從容之學以致之。○此二義總在有疑不事事。而廢內。

小人之過也必文飾

必字見小人自欺之心。○集注是

說其緣慳改而文飾雲峯胡氏是說其緣文飾而悻改。微不同然實相發明。○仇滄柱曰、先輩於心不外馳貼入欲不能開於所存自熟貼天理由此復。○注所作自熟依存疑即指心不外馳說而理是故其君以文過其說甚此。○楊慈湖曰問過則尋此。耕小人為君子之機。

君子有三變

顏延曰、君子一心備中和之理具容貌叫氣之常皆自心流行自視者見其各中其節故言變其實君子只是不失其當。○湖廣曰君子非有意於變變時是湖君子本皆有變徹不同然二說自當兼用。

君子信而後勞其民

節 就承祭曰、信只是自家誠意之懇惻實心愛民實心愛君使是此心自家信得過則人自信得過故可以勞可以諫若說必待交孚則民信君信非一朝之夕故設有事當勞時當諫亦將曰是未信而姑置之乎。○或曰信則用諫決未信則用諫法。○據輔氏曰、信謂上下交孚則注誠意制怛而人信之信字與本文信字不同蓋一則兼人我說一則專為人也若指此民曰或有不能自致者用勇行精通之學以致之道有不容強致者用涵泳從容之學以致之。○此二義總在有疑不事事。而廢內。

小人之過也必文飾

必字見小人自欺之心。○集注是

君德民義者不小名內無忠愛之實從欲取信於君民則商鞅之視太公桓文之君臣非不信也其爲誘賺如此蓋君與民非有忠愛之實雖甲冑干戚制之不能以守況區區之信乎

大德不踰閑章　愚案子夏只要論中大節言若能先立乎大則小節使出入可也亦不可蔽若大節如何可出入小德出入可也其不可以不修其大且形容得太過且勉學之意亦非子夏之旨也

大德不可踰閑句　程子之通俗說人皆已曉且

子夏門之同師　程子之通俗說人皆已曉且

在若干心字蓋教可久後之分亦心無先後之異也

二句見心本無先後與前章本四句言教不得不分先後有始二句見先後一貫之理○說先傳焉二句先後字轉○袁了凡曰先傳後倦只安安說○蒙引謹說說

君子之道孰先傳焉孰後倦譬諸草木區以別矣

後說曰君子教人之道非以何者爲先而傳之非以何者爲後而倦之譬諸草木區以別矣

有始有卒者其惟聖人乎

有始有卒者爲後面倦教耳○有始有卒如無不盡行無不至也

其惟聖人乎　此章字漫若○二句是各有所指不必泥則學章

子夏之門人　此章上連是以聖人自任下連是以師道自尊

一說是說其事異後一截是說其理同○集註兩截通

但蒙引說不必從○朗公此章是說其事異後一截是說其理同○集註兩截通

此出本文外意或以　此章字漫若○二句是各有所指不

當勉其難而不可忽其易然必並舉此兩後通

也但是外意○蒙引說分別兩

優字是也又謂十則字加作字後字

非矣十則字兼四字後字亦兼四字後字

之義。○慢字、疑字、疏忽之意。不同有職日是有餘力。優入聖域。亦是有餘力。存疑與闕疑。

書友篇　管修之。

者。病其心急之太。不可在子前。與荣引異。荣引是。

而非以爲不孝也。者字、也字、皆虛字。

子張者。問其才高。

疏。忍。狠等之心。

遠而害。而幽字。則屬體也。

他。且發其受病之原。其合其開。

近俾著己。夫却疎。○此說亦是。但與然而日氣不合。

章旨予張也章

若掌。掌字。則使當如此。

書聞諸夫子章　樂天齋翼。日自致。自然而盡其情也。

固混吩欠而不改。亦并矯揉而強致也。○閑內外。主荣。

引以自勉。當然分有極是。大全南軒。亦是以其當。

然。說胡氏則以其自然。

其以自然者。說此而當然者。

徵上記。須當。淺說。說

而知之。○子張。

子之所謂難也不善而不改。則是成其交之惡爾。惡得爲孝哉。○此章不可在不忍忘親上。若做子貢而忠於魯所用所行。必足以庇主福國不改云者。體父忠心而成其未竟。非曲讓無爲者等也。以愛君之心愛父以盡孝之心盡忠。故曰難。○湯叔容。紛更多端。如季孫宿改季文子之行事者甚多。非子獨能不改於易改之家。所以爲難。能使魯國得如莊子之孝。公室其永無患矣。夫子嘉之。亦緝魯意也。○處舜禹之地。則以能改爲難。處莊子之地。則以不改爲難。○不忍忘親。是正意。處舜禹之地。則以能改爲難。是餘意。以孝盡忠。又是餘意。緝魯又是餘意。○雙峯曰。此夫子深取莊子之孝。不在個不改之心。不改重心上說。他事。

如牛事盡愛死事盡思。一切子職。屬大夫分上者皆是。是難能要見人情多喜遷而厭老成。喜紛更而激鎮靜。非真見先意之可繼。不忍自我而廢。其能之乎。○沙云。宣王承厲王之烈。澤習所以爲痛。○方彙占。自致。自然而盡其情也。○閑內外。主荣。

歎之而覆言則其信必矣。○此章是政刑合一之論。不是訓做上。師其意。在使子張於此文論孝者。皆當知

氏使陽肩爲士師章　李衷一曰。曾子之言。即是政刑

使成個士。失其通意。思自見分明。○民之犯法由於上之失道。上師罷職。則獄須是推究。剣要散根源。勿把我能得情便喜。須是無失政方可無失刑。則安得不盡道於上。以聯屬個民心。蓋此章欲治獄者端其本。衷於二

学。有反己自脩之意。非但恤刑而已。○樂記齊莊註曰。民散。是不親不遍。邑非散之同。○集註。非但恤刑而已。○樂記齊莊註曰。民散。是不親不遍。邑非散之同。○集註。謂罪狀是也。非迫於不得已。陷人不中之心。○集註。謂罪狀是也。非迫於不得已。陷人不中之心。亦不可不恤。但有哀矜之心。則用法平恕。○或說曰。亦不可不恤。但有哀矜之心。則用法平恕。○或說曰。當之世之民。但知有上。而不能親民。如子也。子之當之世之民。但知有上。而不能親民。如子也。子之訟於父母。當有以得情為喜者。子路聞之。而面而訟於父母。當有以得情為喜者。子路聞之。而面而叛之。不如已也。○集註。言人不犯己。而其心無所叛之。不如已也。○集註。言人不犯己。而其心無所不服。則其感人深矣。○大全新安陳氏曰。此章不服。則其感人深矣。○大全新安陳氏曰。此章以得情為喜者。子路聞之。而面而叛之。不如已也。以得情為喜者。子路聞之。而面而叛之。不如已也。○大全新安陳氏曰。此章之旨。與子張問政。無倦行以忠。之旨。與子張問政。無倦行以忠。

子曰。君子尊賢而容衆。嘉善而矜不能。我大賢與。於人何所不容。我不賢與。人將拒我。如之何其拒人也。○尊賢者用其道。容衆者取其善。嘉善者與其能。矜不能者憐其愚

貢晚年進德之言見別本

子貢賢於仲尼章　張彥陵曰此章總是發明聖道之難窺。甚麼以下。俱是設為之詞。要知大子之所以尊不在宗廟之美。百官之富上。只緣武叔識見甚低。故子貢借此以發中疾。○墻與宅。分不得內外。墻狠內外說宅。亦自人之所見言。謂之墻。自己之所得言。謂之宅。宅之名。或遊仕之內。則亦不妨。○寅八月○按顧麟士曰。宮。是屋之總名。極是。而引傅雅宮謂之室。室謂之宮。以證之。則非。雨雅既謂宮即是室。則非屋之總名矣。兩處室字自不同也。○畢竟圖雅見○十一月○數仍及侍。以道位高里言。室家矣富以積累深言。○美是光輝。意富是充實。○美富只就充實光輝說。未說到大而化之處。○洗心齋卷一九章末　三

孫學者不得其門而入。只就大子之墻設言之。尚未得其門而入。只就大子之墻設言之。尚未門面人。亦不說到難入處。得其門者或寡。避縣揣天下人。已隱隱逗著武叔。○陳新安曰。使叔孫果知子貢之所以為子貢。則亦畧知孔子之所以為孔子。豈至為此言哉。叔孫非特不知孔子。亦不知子貢也。

叔孫武叔毀仲尼章　仲尼不可毀也。此句兼無損於仲尼。有指於己說。○他人亦不可看得低了。如伯夷伊尹之類是也。○梁大齋翼註曰。猶可踰也。無得而踰焉。就賢者與仲尼說。不帶在丘陵日月上說。其何傷於日月乎。此日月就仲尼說。○洗心齋卷一十章首

子為恭也章　陶石簣曰。子貢就天。不有形體之高上。蓋天原是一個大虛之氣。無窮無極。所以如天之不可階而升。不可階而升。妙人無形。渾然無迹。所以如天之不可階而升。不可階而升。宇可玩。○邦家活看。天下亦是。指疏云。得邦謂為諸侯。得家謂為卿大夫。大抱○李卓吾曰。生榮死哀。是說聖人。○洗心齋卷一十一章首　三

聖人關係　世之衆。無與樂其生。無與哀其死。而天下皆自有生有死。都有生色。豈不是衆。聖人不死。而天下皆不死。不行。不來不和。如太陽　沒天地慘。關鬼物傷。有萎苦之狀。豈不是衆。

堯曰第二十

咨爾舜章總旨

字蓋歷聖相承、雖只是一中、然記者則本當特把中字做個骨子也、其說固是、然亦安知此者不以中字做骨子也、理既可通、何必不用甚麼蒙引之拘也

咨爾舜節　張彥陵曰、按咨數在堯、有授大遺親意、中字有政事上看、物而現其中也、不徒曰執而已、執蓋必體時處宜、融不滯方是、信能執中、四海困窮二句不過反言以足上意、正見中之不可不執也、

舜亦以命禹節　徐儆弦曰、此節總是既伐桀而告諸侯之辭、則自述其初請命於天而伐桀之心以上、帝心以下、諭伐太和之懼、而臣大會討桀引存疑說、

周有大賚節　張彥陵曰、大賚五節、記百姓萬方、收拾於既成之後、說到其事、即知其初之難、

武王一段事實、是加厚天下民心、大賚是加厚天下民財、意謂大告之而富者皆喬人政之大費、是滿滿窩民富喬人

何謂惠而不費　張彥陵曰、惠按利難民開所自有然非大手筆。不能曲盡。故利之所在。即是患之所在。則不惠者。全在因字有出。○第忠出日、時可勢而勢。勸分可勞而勞。則不怨。處力可勢而勢。則不怨。○不字大全朱子主治已說。家引存錢說約上從政。況有來當兼用。○刀蒙古亦云。起行政之實也。○九我曰、若子常利從容敢慢安閒。目得之意。是之謂泰。而其迹似於驕。然樂恣情玩世。有疑冷騎。恐有甚如此說。然惟其生平未嘗傲人。○騎非如此說。然亦非不合。物故無尤無悔無慍無怍常快然自得而已。

○泰天下。○不安有心安則為泰。○於無敢慢下。補說泰字意。可按下句。蒙引存疑皆如此。○此泰字。本不甚美。泰而不驕。在過不及上論。與子路篇泰而不驕稍別。○不驕十月○丰與尊。須要本心之恂慄出現。如在分別下申之。外面檢點。恐猶強不來。何謂四惡節。

殺之雖。當亦謂之虐。○大全辨或曰、看盖子凶年飢歲。全上慢而處下一段便見出納之吝。其惡與暴戚。○刀蒙曰、五美則寬信敏公之驗也。四惡則覓仁。公之反也。

不知命章　黃勉齋曰、知命。知其在天者。知慮。知其在己者。知其有人者。利害不能動乎外。而後可以察諸人。○二知字。俗語已盡理有以養乎內。而後可以為君子。○君趨過之念銷。所進脩之志決。朱子縣當兼行說。

不知命節　其存陵曰、按命字猶言天命。門所謂吉凶禍福也。知命即有居易以俟意。非全該之氣數也。唯知命乃可以為君子。若趨過之念銷。所進脩之志決。朱子曰、今人開口亦解說一飲一啄。自有定分。及遇小小利害。便生趨趨計較之心。古人刀鋸在前。鼎鑊在後。視之如無者。只緣見道理都不見那刀鋸鼎鑊。○曾參之曰。命有當順。有當衡。若一身榮辱貧富。先生利害。與命當順。若天地之危而叔孫之豈。之死。之豈可但委於命。此命之當衡者。○析薪曰、壽縱百年。不可修中減。亦非不可奈何。句絕。安之之謂也。以不可。姑待明。以天即一息。

知命的。徐岩泉曰、先士制禮。所以救血氣。血氣從。的環來。無學問之力。便合為四出。所損不小。止有性。盛年妙之大則降伏得。細。○故須知。方能。特。步。地。○徐曰、立字兼內。外說。○不為血氣所奪。○刀蒙曰、不為血氣。所奪。其有人也如白篇之有鈞也。如松柏之有心也。竹篇之堅。在行。禮之。不誘也如之。松柏之堅有心。竹之內守也如之。○大全雙峯饒氏曰、知命。知其在天者。知慮。知其在己者。知其有人者。利害不能動乎外。而後可以治心治躬。不妨。

當洞庭地主表曾孫
叔祖陸公編次
男家微重校
婿薛鼎銘
同校

大全何中基弘氏曰、孟子之書、其言簡而意深、其旨約而理明、讀之者、固當玩其辭、而尤當求其意、然意之所在、又不可以鑿求、必因其辭而得之、庶乎其不差矣、

司馬遷作孟子列傳曰、要之、不詭於聖人、

定王二十七年、

成無二十七年、

朱子曰、孟子之書、不待注釋而明、讀者但熟讀深思、則其義自見、

程子曰、孟子有功於聖門、

趙岐記名說、

孟子者、魯人也、受業子思之門人、道既通、遊於諸侯、所如者不合、退而與萬章之徒、序詩書、述仲尼之意、作孟子七篇、

按史記、孟子受業子思之門人、而趙岐以為子思之門人、未詳孰是、

新行錄曰、孟子之書、論機括而曲引之者、有通而折之者、有遮而止之者、有不容不言、不言不容、不言容已、見以類而推、各書聖賢之機括不一、

朱子曰、孟子是王霸義利分明、

胡氏曰、孟子是王霸義利之辨、

程子曰、孟子是攻異端之書、

楊氏曰、孟子是攻楊墨之非、

李侯曰、孟子是攻異端之書也、為我兼愛之非、仁義也、乎於世道有功、

於學術有也、不明乎於世道與中、

於學術而指使大下無、

不由此者故孟子言仁義之間、欲其行也、辨仁

義於穆墨之外欲日此仁之通明且行乎天下始
各得其君臣父子之常焉
牛森宇曰七篇大義皆從義利判說下文與義
弟其功用也知言養氣其要皆主於信道察言之
君關陳皆其事業也關於此節所以備其功以之
禹周孔子皆之流皆也故主下篇之終皆以此
孟子於齊梁之君皆於始之以百通之用及序序
學校之設然皆通其好利之心驗其不急之心違法
不能以自行耳

梁惠王上

惠王帝總名
助此謂純
伯君子小人
仁義
以此而終

梁惠王章句

之論以此而
山梁王或利是王利之利
王何必曰利節 楊墨林中梁王之非不止在於利
皆同 字他只曉得有我便不知有大人主與孟子
急言義挽他仁義使是大公無私之心○張彥陵曰
言利而何必有無然不必之意而已而已
之而況其勢必成之於下面不稱君化
即不取之於下面百利即不言奪其上
也下面百利即不言奪其上
適況民曰此節當之
國道況君皆從此 念脈
脈曰子及何以字見賊君奪
陋智蠻荒處の上而以利即
人子氣內千甲其勇其
人各取其一之一則萬乘之
亦非上之利祖而況其勢必至於奪上慈故曰下交
征利自國危の某勇疑當此
有亦有字可味○御
得梁襄孔子論梁襄論利
之語說得最切○此仁
者與中庸二達德之仁
行之分此以仁義對說則是知
三樣有法有事已之仁
與知對說之仁○東陽王
心之德只是愛來是論道
○朱子曰西銘一書是發
知此是義本 事存外了
喚做義字是引不是來了
父母事之宜而所謂在物
千百何以有名國而
千百之長帥利源 百不
之實

不後皆自一念真切發出。一切害都不計較。
○雙湖胡氏曰。一說君視臣如手足。臣視君如腹心。
梁玉繩曰。俱前梁斗說。有來其可相歸。
梁玉繩謂問說。○張彥陵曰。二者也字。應大夫士庶說。
王亦曰仁義而已矣節
他行仁義。何必曰利。重而且是要他不求利。不說不說使
滕。○總目於諸國本稱王之前。加名字。依如曰魏侯
與。字。卒稱侯。來朝之稱。既稱王之後。則改稱。如下是君
親。字親君。名字之稱。此法本春秋不與其
子者。此以明過時之義也。綱目亦書君。○不純依春
下者。此以明過時之義也。綱目亦書君。○不純依春
秋若子之例者也
秋若子之例者也
大命已改。朱子亦不得而知矣

附下乘之。車乘。○劍氏謂千井出一乘。方百里之
國適千乘。是八十家出一乘也。此難與而不公。依百里之
百七十甲子男五十里之說合。依朱子疑其井八十家
所給。○馬氏貢前漢刑法志。謂千乘井百
必方。百十六里有奇。方能有千乘。州江忠本小鄙。謂
四井為邑。四邑為丘。四丘為甸。甸乃六十四井出車一
乘。則是有百十二家而出一乘。車。兵車也。民本了。注謂井
十為通。通十為成。成出車一乘。則似八百家而出一乘。
丘民曰。甸方八里。旁加一甲圍之。甲為一成。積百井。
其中六十四井為田。十六井則山川城郭及四數
之皆田之實數也。司馬法曰。數之者。兼田川城郭而
言也。朱子謂馬氏與洲法志之說。只百乘。也。朱子謂馬氏
說八百家而出一乘者。似矣。○按孟子公孫丑曰。百里之
能出矣。○按孟子公孫丑曰。百里之所百者。乃指鼎也。則擬
四百里之制。雖不同。然周禮之所謂千乘者。亦以其所統為而言。非必皆其國之所有也。集註
百乘。亦以其所統為而言。非必皆其國之所有也。集註
謂距之百里出車一乘。若魯亦大
謂距之百里出車一乘。若魯亦大
國之。○程氏復心曰。孟子之說。恐但舉其概。
則是六軍矣。蓋天子六軍。出自六鄉。萬二千五百家為
鄉。為二千五百人。為軍。地官小司徒云。凡起役。役無過
家一人。是家出一人。鄉為一軍。此則出軍之常也。天子
六軍。既出六鄉。則諸侯三軍。出自三鄉。陶宮云。公徒三
萬者。謂鄉之所出。非千乘之聚也。千乘者。自謂計地出
兵。井役一車之車也。二者不同。故數不相合。然以必方
法者。事王治國。安不忘危。故令所在有出軍之制。若
從上命。則依國之大小。出三軍二軍一軍而已。若
其前或不服。用兵未已。則盡其境內。皆使從軍。故復有
此。以地出軍之法。又按陳氏祥道。以賦。量於千乘。
而兵不過一軍。軍萬二千五百人。而為車一乘。則百
出也。千乘。圍境之所出也。○按孟子。百乘非百甲。
乘止是都鄙之所出。凡井百甲之國。所出甚多。益可信
其兼附庸而言也。○可疑者。天子六軍。方百里。故能出
千乘。而畿內。實方千里之邇。二十里之遠。二十里
之若田之實數也。司馬法志之說。只百乘。也。朱子謂馬氏
之。細。乱。則安能出九百乘。則三
鄉既有五百乘。

遂復有五百乘是鄉遂所出也有千乘此亦本必然也
竊恐天子六軍出自六鄉諸侯三軍則出自三鄉三遂
似爲通理試質之高明者○陳祥道禮書曰古者或以
甸爲乘或以乘爲甸以甸爲乘出稍人掌五乘之政令禮
記曰百乘之家是也以乘爲甸春秋衛侯大乘突甸
曰偕乘指甲日治鍛之政是也以乘爲甸者甸之地○鄭都有甸
兩制是也蓋乘者甸之賦法鄭通無甸法而賦
於甸而名之也
千古於沼丁節 適出
了○則是曰字當連上
深彼自誇盡心之上 未必自信不賢須說有分寸
賢者而後樂此節 承上章鬼章者而言 所爭在賢不賢不在樂不樂樂上者
意在樂不樂孟子
二何只庶說爲是
人君所禁但要能享
其樂也不賢者雖有
樂不能享其樂也假
○朱圖公曰
天下已太平降
賢而宜爲樂李綱曰漢文帝家給人足
實而猶以爲憂朱稱之下不可謂安令法令所不能
制者洞若觀火屢警不早時作倉庾空虛
此正陛下宵衣旰食之時當遵堯舜上曰卿言正
合朕意退而有
紀始蠲除節 經之
之而節嗇之也諸家本有明悉憑意如此○東陽許氏

因魚鳥上看出文王德被萬物此非止意止意只是民
樂其樂意○吉之人即指文王與民偕樂一句似贅文王
王鄙蒙引存疑淺見皆然以則當於言外推開以見凡
爲君者皆當與民同樂而後能有其樂也之樂所以
民皆樂是中間仁政不是以臺池之樂指中間治岐之政
曰偕樂指中間治岐之政恐之地○鄭都有甸之賦計文
有人向隅而悲滿堂而飲酒
樂而後樂此蓋一本萬物之心若爲之不樂故必與民偕
享其樂則後矣○艾千曰此節此節之一念胸中之天
地自舒目前之境界自活偕樂處正是能樂處徐敬
弦曰能樂處是中和位育天地變化基癌氣象
時日曷喪節 民欲與之偕亡句似亦當貼禁時註引

此以明云云似亦當補在言外○張彥陵曰多能獨樂
何不必說到羣臣但情到偕亡處自滿目皆慈愷之象
君心下自是不樂豈能晏然樹快於臺池鳥獸之間故
能管能相呵應非見人君不可不公樂於民耳○襲仁
亦須兼盛
庶人之於國也章總旨 張彥陵曰按通章當以盡心二
字爲主蓋王者之政王者之心發之隘畫那一件不從不忍之心做來有不忍人之心斯有
不忍人之政忠干自謂盡心乃其所移者特民間之粟
耳而見不知檢不知發心忍極矣得古書耶而子梭
出病源以動其不忍之良○徐常吉曰天地以生養爲
心而以其所不及之樹竹之君故若也者乃大寄之以

生養之權者也斯民失所賴之以撫處而賦稅不齊賴之以楚澗墾人參贊化育之功正有於此如乃於凶荒札瘥設不知所以處之使歸寧歲田天之立君之意至此孤矣況有虐政以使民化爲死鄉所以除白寇口此章重養不重教重農不重末治貴因民不貴移民貴在平時不貴有司勸貴得民心不貴救民數貴慮遠大不貴轉移一時

寡人之於國也節　張彥陵曰書心乾叔流十志河內四句重書心之事移粟北移民更申移民以流粟移粟以就民委曲區處總見盡心處○徐儆弦曰盡心為民與宦工不忍一牛之心一般○張彥陵曰不知檢飭以教民之死其罪全在我了○又已矣便是棄惡士的意思假如不達農時與條目有違背激發之意有使之習熟之意有使之盡一之意不徒是一番訓迪

統統乎一稟乎天命民心之正○愚按申字須刻入一番與教字有別當從序次之後人受庠序教之餘著想有提醒之意有激發之意有使之習熟之意有使之盡一之意不徒是一番訓迪

逆體其所惡曰勿奪其時即上不違農時但順其所欲曰和○龔註曰譯字不苟凡所以立教者房邪說黜異文

張彥陵曰書心乾叔流十志河內四句重書心之事移粟北移民更申移民以流粟移粟以就民委曲區處總見盡心處○徐儆弦曰盡心為民與宦工不忍一牛之心一般○張彥陵曰不知檢飭以教民之死其罪全在我了○又已矣便是棄惡士的意思假如不達農時與條目有違背激發之意有使之習熟之意有使之盡一之意不徒是一番訓迪

是有其心無其政與官工不忍一牛之心一般○張彥陵曰不知檢飭以教民之死其罪全在我了○又已矣便是棄惡士的意思假如不達農時與條目有違背激發之意有使之習熟之意有使之盡一之意不徒是一番訓迪

陵曰何也一字是推到歲凶上去見得人力無如之何

便合罪敬意

不違農時節　黃貞父曰書不違農時與此合但有來狼四腳農隙時亦可不知古何以專主冬日程是欲衆其要者二也之耳○張彥陵曰不可膠食勝用只生雖衆多尚不如人食用工養生喪死無憾方是食用○又曰無嫌一字最重蓋千適本爭人情使若曰稍有人心不至澳散然後可以創制立法只因歲久人多要統得不違不入時入等語因天立敵等是大意○又曰勿以不違農時為節意思亦本於天段段是聖王心亦係乎人田里樹畜之生息

上節為四天者為上節而言天事居多下節則所以濟天地之窮也若究言之則俱是因天俱是盡人也

五畝之宅節　上節雖不違農時但順其所欲曰勿奪其時即上不違農時但順其所欲曰和○龔註曰譯字不苟凡所以立教者房邪說黜異文

備則民生植而猶未盡植也民心得而猶未盡得也此可以粗安而不可以長治也故此節逕言立制之事

參陵曰勿奪其時即上不違農時但順其所欲曰和○龔註曰譯字不苟凡所以立教者房邪說黜異文

逆體其所惡曰勿奪其時即上不違農時但順其所欲曰和○龔註曰譯字不苟凡所以立教者房邪說黜異文

統統乎一稟乎天命民心之正○愚按申字須刻入一番與教字有別當從序次之後人受庠序教之餘著想有提醒之意有激發之意有使之習熟之意有使之盡一之意不徒是一番訓迪

不多食人食而不知檢節　張彥陵曰不知檢既若以致民之死不知發又無以教民之死其罪全在我了○又曰無罪歲內便含罪已脩政意此二句通章歸結在此

寡人願安承教章總旨　黃貞父曰通章只是借客形主之法初以梃刃相形是虛設之毒慘於兵刃繼以獸相食相形見視子民不如犬豕繼又以作俑無後相形見實使民飢而死不惟有愧於父母且并流禍於苗裔矣呼可畏哉○又曰此章提醒惠王處哭緊在為民父母四字而無後四字尤極痛切凡人主雖至愚不肖莫有不思利及子孫者借是以動其不忍之心此孟子極善開導處

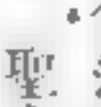
真人願安承教四節　張彥陵曰只將四句相形說去不
言厚斂而厚斂自在其中
獸相食兩節　獸相食節假就是非上論作俑節假就利
害上論看來蓋引意亦如此但說得不甚明白
晉國天下莫強焉　此章總論上章一樣只
是先除其虐收所謂王道之始汪者很來服及
他日告弃王曰　梁無禁罪人不舉似亦只是省刑薄斂之事○張彥陵
曰通章總以百里可王句為主以施仁三字為綱以
省刑薄斂為眼目而精神轉折處全在服百二字上○
以彼奪其民時　奪民時只是以嚴刑重斂而不征澤
皆國天下莫強焉三節　張彥陵曰晉國莫強指先世說
民皆重足而立　重足只是刑賦所寬之日也蓋頻刑積征
○嚴刑由於重斂蓋引亦有此意然
須知此是餘意本文只是平列○耕耨以下依註是省
文之效然是說能省為然後民得盡力於耕耨而有暇
日以脩孝弟忠信非謂一省徭而自能耕耨上不必教
而自能孝弟忠信也○張彥陵曰脩即脩孝之脩不但
是講明人事出事而自脩也孝弟是百行之本忠信只
是一誠置乎百行中者初分解○入事出事雖正是脩
然語氣非以人事出事為脩之實也脩就自家身上說
入事出事對父兄長上說○賈昌朝曰脩不但講明便有身
體力行意○程子曰人以事父兄出以事長上正

是脩也非脩以後事也○孝弟忠信
蒙引分貼父兄長上存疑○可使制梃蒙引總而不征澤
所以可使壯之故○兵刃既接棄甲曳兵而走
勝之形以彼奪二節為存疑有必
猶未能無敵也至下二節則直言其無敵矣後說為勝
以不奪農時似是疑作使耳若能自信而不疑何事不
可為
孟子見梁襄王章總旨　張彥陵曰通章大旨只重不嗜
殺人四字然要得久早見易為雨勢民易為仁意○涂彼
孟子見梁襄王一節　惡乎定蒙引說曰蓋謂列國分爭天
下當行何人而後定也愚意蓋謂天下當得何時而後
定也說似未是○定于一時解有以廢封建之意說
者大謬周之盛時千八百國何常不是一耶
孰能一之四節　徐玄扈曰世豈有嗜殺人之理人豈有
嗜殺人之心只緣嗜利故嗜殺與兵構怨是也嗜欲故
嗜殺如狗彘食人食是也人主能興殺機為生機則能
轉不一時至○與註同曰不嗜殺人也得麾如刑罰稅
斂時　人不但操刃也○不嗜殺人之所以能一者
以當戰國之時也蒙引得最好然須知此是王知夫
當以下意思此處似未當露此意存疑已見及○涂彼

弦曰受牛羊而爲之求牧與芻尚不可旁睨其死況爲人之牧而以殺人。意在其爲人牧哉故不曰天下之人君而曰於殺人。意在其爲人牧哉故不曰天下之人牧此牧字當字中却有深意○翼註曰望以心言歸以身言

齊桓晉文之事章總旨　翼註曰全章分五段看首段至乃一章之大指不忍二字乃是保民之源頭次段至庶矣段至善誘所爲是做王以擴充。庖廚是做王以察識次段至孰能禦之是啟王不能擴充若病在求大欲發其病而藥之末段說到制民恆產正是保民之實政○愚意分六段更妙自王說曰至折枝之類也爲是一段。是明其可以保民而王自不爲也○張彥陵曰齊王病

狠在大欲二字故開口便問極文下次闢土地朝秦楚莅中國而撫四夷。正和文事志向相文則悖其真心與兵搆怨以戰生民皆不殺之之事响節　仲尼之徒無道桓文之事者不可以保民不忍之心而無近筭能禦齊桓晉文之事者不可



假設疑問當時本必有此論而仲尼之徒則不道蓋如春秋所記只是紀其事錄其功而已至其經聲伯巢之事則因末言道也況大全范氏朱子之說可見王氏若虛說欠分明○聖人不忍生民塗炭故取伯者之功聖門明一道故羞稱伯者之事

脩己治人　王以道言若只論其功則下文朝秦楚莅寶德何如簡　王因己欲之矣○保民而王見得其所

曰此處保民樓落心字○四端逐則曰保有保護意含下衣食保有保全意含下老幼教育保有保恤意含下年死亡保有保養意含下皆是保字中却有深意○翼若寡人者節　有疑謂下無此事當總言　翼註曰全章分五段看首段至之上於開導其君耳有來自無意殊不必

是心足以王矣節　張彥陵曰此是保四海章　曰心只是一個心但人只爲私意所蔽便把自心來做了若無所蔽處自心自然透出來當於羣臣觸之牛無此相干故無所蔽處自心自然透出來當於百姓逼點良心發露出來當於窮舍極欲便横征暴斂不惜此不忍人之心有無近筭能禦之一

已百姓安得不愛故幻愛牛羊而發。勃不能重利和文之事有○張彥陵曰連百姓只不爲愛亦是假設疑問當時本必有此論而仲尼之徒則不道蓋如春秋所記只是紀其事錄其功而已至其經聲伯巢之事則因末言道也況大全范氏朱子之說可見王氏若虛說欠分明○聖人不忍生民塗炭故取伯者之功聖門明一道故羞稱伯者之事

脩己治人　王以道言若只論其功則下文朝秦楚莅寶德何如簡　王因己欲之矣○保民而王見得其所

曰此處保民樓落心字○四端逐則曰保有保護意含下衣食保有保全意含下老幼教育保有保恤意含下年死亡保有保養意含下皆是保字中却有深意○翼若寡人者節　有疑謂下無此事當總言　翼註曰全章分五段看首段至之上於開導其君耳有來自無意殊不必

是心足以王矣節　張彥陵曰此是保四海章　曰心只是一個心但人只爲私意所蔽便把自心來做了若無所蔽處自心自然透出來當於羣臣觸之牛無此相干故無所蔽處自心自然透出來當於百姓逼點良心發露出來當於窮舍極欲便横征暴斂不惜此

民愛物此順而推之也南軒雖謂孟子非使之以其愛物者及人然其實推而擴充之也非有順逆二項也○論來所謂擴充者心上也要擴充事上也要擴充而達之事亦同謂之擴充然此章只重在心上有其心斯有其事也亦有有其心而無其事者也故集註謂擴充其所固有者也按蒙引本心未至偏如宣王愛牛之心真切自然生出斛觫來心與事不分兩項也故集註謂擴充者只是擴充其心而政自該在內後面註語恩足以保四海等語知此章本心上來四端章亦然若論要首章則兩句包盡所謂有仁心不可以無仁政也此章是即如夫子所言之意若作不及註較意則齊王宜有百姓者矣

此時已能察識矣

已無異於百姓之以王爲愛王爲愛也卻有爭先有仁術爲愛爲不忍自家都不識了

無傷也卻　四書賸言曰無傷也言以羊易牛無傷於不忍之心也○翼註曰不忍一牛之心是仁曲全不忍一牛之心而不爲禮所妨碍是爲仁術幼以牛得全卻得變平說則又是　禮術矣○徐用錫曰仁術二字乃通篇一大概括者合天地萬物之謂術則可以妙天地萬物之用方識得此心不從外得○沈無回曰疑問語去聲而不忍設餘之心也但當日得於偶觸而不覺今日由力行而思此心本無不善之異註曰

見牛未見羊勿平聲所見止此牛故不忍之發獨注一牛若羊固未見不易以代其死耳○張彥陵曰易牛時一牛在前一羊在後一個不忍出來○蒙引曰謂之平聲未形以是指本有心而言也按蒙引太拘集註所以言心字之旨○毋自欺曰見牛不忍見死固未嘗不忍食之矣曰然君子於此有紬繹廓使其心養的不容已不遠也○沈無回曰遠庖廚是君子善養不忍之心處

自信見此心顯君子不過如此可見君禽湯文武同此血性耳

他人有心節　張彥陵曰齊王曰此不忍亦不知不覺見何心被孟子見牛未見羊一句打動發動決不使發而不自知是不忍之心本無不善之端以合於王者有也不知以此不忍之心保民而王與易牛別無二法

有復於王者曰　張彥陵曰用力川謂用思此用字最好

人皆有力有明但不用耳。爲不用恩。正獨何與之故。不爲者與不能者之形何以異佛○姚元素曰。孟子既要王擴充。何不就因老老幼幼就則與他長幼一般。保民而王。是類故先分疏。且驟易統心。使之子從而後書。以用力處。

老吾老節　此節是一意反覆。人意謂王通易。不過在推恩。何難之有。存疑川玩○看來只老吾老一句。意思已盡了。有節序。恩有不遍。節序不可以推之說。不對也。引詩只作一證。故推恩全面已矣。則但結主語。故推恩之一句。結老吾老之人二句。結得出之人。雖通指文王。推廣之意。實主面與齊侯揚惡。重在危士臣也。

刑于寡妻節　張彥陵曰。與甲兵三句。串說。與甲兵以危士臣。一句。正見其不保民而功不至於百姓處○曰。然後快於心與。又是能動心力發明欲其察識不忍之心。踐履嚴明欲其量度○徐岩泉曰。大學治平之效。自格致誠正修齊中來。三句。串說。與甲兵以危士臣。一句。正見其不保民而功不至於百姓處○曰。然後快於心與。又是能動心力發明欲其察識不忍之心。踐履嚴明欲其量度○徐岩泉曰。大學治平之效。自格致誠正修齊中來。

權然後知輕重節　上文既言。獨何心哉。承善推其所爲。來是說。怨劾即又說權度一節者。何故。蓋先言民物之不可倒。置然後說出所以倒者之故也。總以明不忍之心方發明欲其察識不忍之心踐履嚴明欲其量度。

若泉曰大學治平之效。自格致誠正修齊中來。

王之所大欲節　張彥陵曰。孟子亦知王之大欲。不在肥甘五者。只借此以形出他好大喜功之心。又曰。王之諸臣二句。假令。實是輕視齊王。以爲無人焉。

若是其甚與節　語意曰。卿敢見楚戰使見鄒有不自

盡之意。分明道齊王創輔使不是。○下里者九。只是大槩說新安陳氏以九國貢之。不是。然則宋中山。與秦楚同爲千里耶。

今王發政施仁　張彥陵曰。此節制字重看。有區以施仁意思。有必使字。貫下四句。合看纔見制產之妙。

下之欲爲欲。方是人欲。此只就上農商旅說。○能興方就他歸附。○勝上雖字。○發政施仁。即從愛牛不忍之心發出。上世農商旅皆來歸者。即是掌保四海之意。○發政制產皆本仁心來。但發政施仁。何施仁二字頗輕。故爲本於仁心。而發政以施其仁也。不可即以仁文仁字。看。下四句不是。又兩個反其本只指發政制產。但發政之宅節　張彥陵曰。五畝節正是制民恆產之法。五畝之宅。即孟子所謂五畝之宅。樹之以桑。五十者可以衣帛食肉。黎民不飢不寒。王之義。對族師修說。

孟子之宅節　張彥陵曰。五畝節正是制民恆產之法。五畝之宅。即孟子所謂五畝之宅。樹之以桑。五十者可以衣帛食肉。黎民不飢不寒。王之義。對族師修說。

黎民不飢不寒雖是一定之制。其間畫之妙。全在樹畜以時勿失勿奪上。可以衣帛食肉。可以無飢。此與衛足以畜妻子。庶可以無飢。此與衛文公務財用。相似。而之字。序一發正與驅。而之字序一發正與驅。而之字序一發正與驅。

而之百民從之也輕應所謂有不從心也。老老幼幼各得其所。此爲作用。但從不忍一念。畫出來。所謂仁術也。○與仁心自發以施其仁。字頗輕。

吾惛不能進於是　徐儆弘曰。孟子答道幾句。便能使王突又能使王悅。又道幾句。王即笑而不言。又道幾句。王即云吾惛不能進。是皆精神鼓舞處。亦一篇中之機關也。

無恆產而有恆心者　張彥陵曰。此節重有上與民兩字。又打破恆產之弊。至於消民四見上說不可無恆產。可見不能使民有恆產。其罪大矣。

可多得而民又不足　徐儆弘曰。孟子答梁王不同。梁王以應上恤心耳。與告梁王之以時勿失勿奪上。可以衣帛食肉。可以無飢。此與衛足以畜妻子。庶可以無飢。此與衛文公務財用。相似。而之字。序一發正與驅。而之字序一發正與驅。而之字序一發正與驅。

梁只重民上下一般。無恆產而有恆心者。節。只重民上。

可多得而民又不足於易犯刑。故產必以不可不制也。

有恆心者有恆產不待決不爲梁就遂了。只此便見個從不忍一念合。

所檢者無所不爲矣。又相矩曰。因無恆心。

念合所來的。本不忍殺牛處。自有。

許來的。由捷發牛處。自有。

不爲無制民之產節　張彥陵曰。飯明君制民之產。今也制民之產。共制產未嘗不相同也。

非有減之。由之制也。同其同。

非有減之。由之制也。同其同。

丁省爲制產民日爲產所累。安得不減之。○又曰。

物心只是。個痛癢之則曰義。

又曰義愛對族師修說。

孟子之宅節　張彥陵曰。五畝節正是制民恆產之法。五畝之宅。即孟子所謂五畝之宅。樹之以桑。五十者可以衣帛食肉。黎民不飢不寒。王之義。對族師修說。

黎民不飢不寒雖是一定之制。其間畫之妙。全在樹畜以時勿失勿奪上。可以衣帛食肉。可以無飢。此與衛足以畜妻子。庶可以無飢。此與衛文公務財用。相似。而之字。序一發正與驅。而之字序一發正與驅。而之字序一發正與驅。

而之百民從之也輕應所謂有不從心也。老老幼幼各得其所。此爲作用。但從不忍一念。畫出來。所謂仁術也。○與仁心自發以施其仁。字頗輕。

謂仁術也　張彥陵曰。此節制字重看。有區以施仁意思。有必使字。貫下四句。合看纔見制產之妙。

是故明君制民之產節　張彥陵曰。飯明君制民之產。今也制民之產。共制產未嘗不相同也。

非有減之。由之制也。同其同。

非有減之。由之制也。同其同。

丁省爲制產民日爲產所累。安得不減之。○又曰。

物心只是。個痛癢之則曰義。

又曰義愛對族師修說。

是故之宅節　張彥陵曰。五畝節正是制民恆產之法。五畝之宅。即孟子所謂五畝之宅。樹之以桑。五十者可以衣帛食肉。黎民不飢不寒。王之義。對族師修說。

黎民不飢不寒雖是一定之制。其間畫之妙。全在樹畜以時勿失勿奪上。可以衣帛食肉。可以無飢。此與衛足以畜妻子。庶可以無飢。此與衛文公務財用。相似。而之字。序一發正與驅。而之字序一發正與驅。而之字序一發正與驅。

而之百民從之也輕應所謂有不從心也。老老幼幼各得其所。此爲作用。但從不忍一念。畫出來。所謂仁術也。○與仁心自發以施其仁。字頗輕。

謂仁術也　張彥陵曰。此節制字重看。有區以施仁意思。有必使字。貫下四句。合看纔見制產之妙。

是故明君制民之產節　張彥陵曰。飯明君制民之產。今也制民之產。共制產未嘗不相同也。

非有減之。由之制也。同其同。

非有減之。由之制也。同其同。

丁省爲制產民日爲產所累。安得不減之。○又曰。

物心只是。個痛癢之則曰義。

又曰義愛對族師修說。

是故之宅節　張彥陵曰。五畝節正是制民恆產之法。五畝之宅。即孟子所謂五畝之宅。樹之以桑。五十者可以衣帛食肉。黎民不飢不寒。王之義。對族師修說。

黎民不飢不寒雖是一定之制。其間畫之妙。全在樹畜以時勿失勿奪上。可以衣帛食肉。可以無飢。此與衛足以畜妻子。庶可以無飢。此與衛文公務財用。相似。而之字。序一發正與驅。而之字序一發正與驅。而之字序一發正與驅。

而之百民從之也輕應所謂有不從心也。老老幼幼各得其所。此爲作用。但從不忍一念。畫出來。所謂仁術也。○與仁心自發以施其仁。字頗輕。

謂仁術也　張彥陵曰。此節制字重看。有區以施仁意思。有必使字。貫下四句。合看纔見制產之妙。

是故明君制民之產節　張彥陵曰。飯明君制民之產。今也制民之產。共制產未嘗不相同也。

非有減之。由之制也。同其同。

非有減之。由之制也。同其同。

丁省爲制產民日爲產所累。安得不減之。○又曰。

物心只是。個痛癢之則曰義。

又曰義愛對族師修說。

是故之宅節　張彥陵曰。五畝節正是制民恆產之法。五畝之宅。即孟子所謂五畝之宅。樹之以桑。五十者可以衣帛食肉。黎民不飢不寒。王之義。對族師修說。

黎民不飢不寒雖是一定之制。其間畫之妙。全在樹畜以時勿失勿奪上。可以衣帛食肉。可以無飢。此與衛足以畜妻子。庶可以無飢。此與衛文公務財用。相似。而之字。序一發正與驅。而之字序一發正與驅。而之字序一發正與驅。

而之百民從之也輕應所謂有不從心也。老老幼幼各得其所。此爲作用。但從不忍一念。畫出來。所謂仁術也。○與仁心自發以施其仁。字頗輕。

謂仁術也　張彥陵曰。此節制字重看。有區以施仁意思。有必使字。貫下四句。合看纔見制產之妙。

是故明君制民之產節　張彥陵曰。飯明君制民之產。今也制民之產。共制產未嘗不相同也。

非有減之。由之制也。同其同。

非有減之。由之制也。同其同。

丁省爲制產民日爲產所累。安得不減之。○又曰。

物心只是。個痛癢之則曰義。

又曰義愛對族師修說。

是故之宅節　張彥陵曰。五畝節正是制民恆產之法。五畝之宅。即孟子所謂五畝之宅。樹之以桑。五十者可以衣帛食肉。黎民不飢不寒。王之義。對族師修說。

黎民不飢不寒雖是一定之制。其間畫之妙。全在樹畜以時勿失勿奪上。可以衣帛食肉。可以無飢。此與衛足以畜妻子。庶可以無飢。此與衛文公務財用。相似。而之字。序一發正與驅。而之字序一發正與驅。而之字序一發正與驅。

而之百民從之也輕應所謂有不從心也。老老幼幼各得其所。此爲作用。但從不忍一念。畫出來。所謂仁術也。○與仁心自發以施其仁。字頗輕。

謂仁術也　張彥陵曰。此節制字重看。有區以施仁意思。有必使字。貫下四句。合看纔見制產之妙。

是故明君制民之產節　張彥陵曰。飯明君制民之產。今也制民之產。共制產未嘗不相同也。

非有減之。由之制也。同其同。

非有減之。由之制也。同其同。

丁省爲制產民日爲產所累。安得不減之。○又曰。

物心只是。個痛癢之則曰義。

又曰義愛對族師修說。

是故之宅節　張彥陵曰。五畝節正是制民恆產之法。五畝之宅。即孟子所謂五畝之宅。樹之以桑。五十者可以衣帛食肉。黎民不飢不寒。王之義。對族師修說。

黎民不飢不寒雖是一定之制。其間畫之妙。全在樹畜以時勿失勿奪上。可以衣帛食肉。可以無飢。此與衛足以畜妻子。庶可以無飢。此與衛文公務財用。相似。而之字。序一發正與驅。而之字序一發正與驅。而之字序一發正與驅。

而之百民從之也輕應所謂有不從心也。老老幼幼各得其所。此爲作用。但從不忍一念。畫出來。所謂仁術也。○與仁心自發以施其仁。字頗輕。

說箇羊小牛大此足思人在牛羊上起見不視天性發生這就是納交要譽惡其聲念頭了所謂術者非委曲周旋鉤致之謂也孟子曰德慧術知有此德慧自然有此術智有一種真念頭便有一種真妙用覺爲面爲背致面致速齊工自己也不覺○又曰齊王不忍君在牛羊上起見便埋沒了本心發子曰君其視若在葬埋原已歸厚道矣畢者以滿道婚之只一念即是何念因此有起易理則葬理則葬理原已歸厚道矣畢者以滿道婚之只存次序上生分別也發子一何爲厚薄之說所謂卻忘了本心今把本心喚起來使無然曰命之矣識得本心

莊暴見孟子曰章總旨　張彥陵曰試觀常人之情獨樂不若與人之甚與少樂不若與衆之甚而況爲民上者乎故舉暴見孟子曰章

集註類類也。誤。疏云。雖其鼎象。朱子獨不采用。何歟。○張彥陵曰。珮馬亦謂之旂者。升車則鳥動。馬動則鸞鳴。鸞鳴則和應故也。○存疑謂何以上不當用不然二字。看來似用不然字。亦不稱其爲欣幸之叫。依蒙引可也。

附羽旄考○禮書曰。周禮司常。掌九旗之物。名日月爲常。交龍爲旂。通帛爲旜。雜帛爲物。大熊虎爲旗。鳥隼爲旟。龜蛇爲旐。全羽爲旞。析羽爲旌。然則旗旟之屬。皆傅羽旄。而旗是也。日月爲常。而諸侯之旂亦然。之常亦謂之旂。觀禮天子載大旂是也。交龍爲旂。天子之旂亦謂之旂。樂記龍旂九旒。熊虎爲旗。天子大夫士之旗亦謂之旗

必分爲兩項人如一人也方其小則見爲仁力其
大則見爲知耳然此是則只分爲兩人者也有一等自
然合理之人則能以大字小有一等不成違理之知則
能以小事大惟勇則仰就知仁而見耳○知者仁者既
分爲兩項人則所謂以大字小以小事大者似亦是交
互之也仁者非不能事人智者非不能字小但有安
勉不同耳然此章則又不作交互看者也仁者雖亦能
事大而知者則未必能字小蓋樂大畏大雖總是一個
理然說有樂畏之不同則其理見爲天者亦不能無淺
深之別故以大字小之天有易知者而能知者安此知
者與仁者又較淺也○石林葉氏曰二句二節無可疑下二
節亦如此論且湯聘尹四高厥旨仁者知
者不是兩樣人以所處之勢實也似尤而捷當依再定
交隣國有道乎節　大小不在所敵
息不忍窮兵黷武文王事昆夷但與民休
其北人約如濮之境文王安輯其部落亦僅循後世之處
襄漢遠畧周之撫呼衛耳周自太王而後鬼狄漸
降卒所以終武王成王之世未聞有事西北只東土一
帶尚煩經營此周初得盡力東方之本也
以大事小者節　四書脈曰以大事小四句說他如今
容是樂其樂者也這等敬畏是畏乃畏天
者也我爲大理合當合容我爲小理合當敬
畏天之威也故一說便字便字帶安字安()吳因之曰此文王之勇也氣
脈從頭大好勇來以好勇分疾如詩所云這豈不是
天字狗井上面所已分()張彥陵曰樂天畏天上文
事小事大因已含此處只點出天字以與仁智之妙耳
不是推原所以事大之故也○又曰畏天不但不
敢侮大桃豐兼有統四海自治意○龔注曰樂天畏天
字還是上天但究言之則是理而已保天下保一國俱
是實事不止是氣象想()四書脈曰仁已無可乘之
處作人無與師之名()此節不過見得交隣之善以見
其道之當盡耳非別其優劣也()申吳分言之是二
件合言之亦只是一件凡事之所不可爲者亦是理所
不當爲而理所當爲者勢上亦自行不去故注於首
節兼言理勢而以理爲有疑亦明若離理之勢
君子有所不計矣
畏天之威三節　按漢文帝以王請無好小勇以下不粘著
交隣意不必○故一人有罪之大小不在所敵
之衆負勢亂常之出師塞北隋煬帝之渡海征遼元世
祖之興師日本皆是敵一人者然豈不是小勇()大字
包納在下三節然如說畏天之大者據義理之當
然發自心之震怒敬天下之所當味不遊衆人之所
畏出其鋒刃踵千載人不可得而當也王請大之如
此說自不妨
王赫斯怒節　游百軒曰後阮不已則其害之滋蔓無已
亦大干之威也故一赫斯怒而遍密人而有以各大下之望誠推
阮民安天下之民舉安()吳因之曰此文王之勇也氣
脈從頭大好勇來以好勇分疾如詩所云這豈不以好

是文王之勇也一怒而安天下之民則其勇大矣
武王節同○蓋以文王之勇而形出好勇之不足爲疾
也要看得言外來歷處○翼註曰此文王之勇也未可
露大字下句方見其大
天降下民節　張彥陵曰天降五句推上天立君師之意
有罪無罪二句是孟子
釋書辭（饒氏謂書之越厥志指君而言君字仰指武
王也○翼註曰一人泛說不指紂○焦漪園曰文王大
而密人小文王當事小矣密人終不可化則一怒伐之
而亦不害其爲仁是其勇也仁者之勇也而舉天討者
亦樂天者矣武王當事大矣紂終不可
化則一怒伐之而亦不害其爲智是其勇也智者之勇
也而奉天討者矣

今于亦一怒而安天下之民節　李衷一曰一怒安民非
即併鄰國而有之或鄰人悔禍可與更新則兇兇旣勦
便是知小大咸獲其安便是仁吾何固吾之圉
怒之勇亦是交鄰之道也
齊宣王見孟子於雪宮三節　張彥陵曰非上之非是非
義非也之非是非理○說最詳樂民四句活看上下休
戚相關之情樂見天下二句乃正說乃上若身上說亦
不是○張彥陵曰樂以天下二句包樂之大同要模
寫一段源融浹洽的光景然此一句不是另一層就在
上四句看出兼君民而以君主之人君以己憂樂通天下此全是太

於民固使民悅通於己是人君憂樂不以己而以天下
也蓋民之樂君爲憂君皆君以之憂樂通天下此全是太
和景象故謂其可王
齊者齊景公問於晏子曰節　翼註曰何脩脩字亦蓋敬
過之而遊所守謂其職不是助不給而是所脩也
人子過者侵曰遊猶行也說愚惠及民
不得疎不足吾以娛志指君而言君字仰指武
助之惠顯而易見故民之所歌有在此耳○翼
註說覺得以此節重有樂無荒不必蒙引
有疑說亦皆大略說○現在疑則補助不止是發倉
庾幼稚爲妙○四書賸言觀夏諺所云安有人不得而
非其上者○張彥陵曰爲事亦所以爲民此意只可渾
見不可分無非事者以上爲爲事者耕二句爲爲民遊
後乃是一意自過者而言之過自服豢而出謂之豫
休助亦是一意自下而上而言之過自下而上休○蒙引
齊宣王見孟子於雪宮節　李衷一曰師行前驅
後曰高作　馬有地
今也不然的　顧麓士曰此與蒙有
食馬飽粟從君有皆指實說有既而猶得食
者與大全蒸米麥乾飼之○按麓士此說與蒙有
淺說不同然似可兼甲乙皆講就是作
照不是之中說是誥惠是怨讎作兩意
四其有之有也字說此一句不是另一層
面也當上下來看其人君以己憂樂通天下之君民而以君主之人君以己憂樂通天下之君民而以君

爲諸侯憂也飲食若流是指食前方丈之飲食存疑謂是就糧食一句說不是
從流下而忘反謂之流飾　四書脈曰從流飾是貪事不但釋其義也○張彥陵曰耐忘反兩無厭字最重○翟註曰田獵若苑囿臺榭之類若蒐苗獮狩各有其時故以廢時屬之飲食若祭祀窮客各有其事故以失事屬亡○然須如此種種皆一節緊一節方是一章蓋疑其或如此也不可兼用○顧亦是互文耳
先王無流連之樂二節　翟註曰雖有所往不是聽他自往決意從去○凌稚隆曰存疑是明說但不是聽他自行之意耳存疑是明
景公說節　張彥陵曰人臣之行亦在補不足上○樂所以名徵角者只取徵角二音在陵曰人臣之行亦在補不足上○樂所
齊王之可愛與不可愛與不可愛總是政一意○按以行王政爲主最是但睡者又云前是正面論之後是旋面通之則不是按前二節亦是旋面通之耳○張彥陵曰說不是聽他自行之意耳存疑是明
人皆謂我毀明堂章總旨　四書脈曰此章以行王政爲主而欲其法文王以行王政本二節
毛音二節　翟註曰雖有所往不是聽他自往決意從去○凌稚隆曰說不是聽他自行之意耳存疑是明
因其自壞而毀其雖好貨好色之心以行王政只是行王政一意○按以行王政爲主最是但睡者又云前是
舜王之可愛與不可愛總是政一意○按以行王政爲主最是但睡者又云前是
正面論之後是旋面通之則不是按前二節亦是旋面通之耳○張彥陵曰說不是聽他自行之意耳存疑是明
人皆謂我毀明堂章節　楊復曰考工記匠人明堂五室上圓下方之說不同遭時力窄取方之義權宜
人皆謂我毀明堂章節　楊復曰考工記匠人明堂五室上圓下方之說不同遭時力窄取方之義權宜
納帝前帝當諸陵陽脩曰外人知社衍封還內脩耶凡有求於朕以行不可告之而止者多於所封還也按衍
封還語旨皆所謂治君好君
毛音二節　翟註曰雖有所往不是聽他自往決意從去○凌稚隆曰說不是聽他自行之意耳存疑是明
因其自壞而毀其雖好貨好色之心以行王政只是行王政一意○按以行王政爲主最是但睡者又云前是
正面論之後是旋面通之則不是按前二節亦是旋面通之耳○張彥陵曰說不是聽他自行之意耳存疑是明
人皆謂我毀明堂章節　楊復曰考工記匠人明堂五室上圓下方之說不同遭時力窄取方之義權宜
人皆謂我毀明堂章節　楊復曰考工記匠人明堂五室上圓下方之說不同遭時力窄取方之義權宜
毛政叫得閭與細　人皆謂張氏曰北魏文帝欲立
通門線平法從提來以及閭門則叫易及閭門則叫易引突向堅之叫柳下蹠製盜蹠之誅嘗
不衰哉○曰黑脈曰前是老安少懷人施交際之心○

焦循園曰文王仁心之流動充滿處如此。

善哉言乎兩節　四書脈上孟子謂士之好賢何如昔者公劉亦好貨但據高明所稱公劉且好貨下則而也好百姓之有蓋藏又謂王之好色何妨昔者太王亦好色但據高明所稱且好色而也好百姓之無怨冶也好百姓之無怨○又上按公劉遷邠在平集安定之後故以完積聚爲先太王之遷岐在流離播散之餘故以完室家爲務上節看兩個有字即所欲與聚念與下節看兩個無字即所惡勿施念與文王發政施仁不外乎此○好貨好色上看出嘉世來其意有一見能推以及民者所云是也引公劉詩見其能推以及民也引太王詩見所好得其正也皆是一意然此章本意重在與民同上故於太王詩首補說一句見其亦能推以及民公劉詩下却順接故曰是昔一句不稱所好得其正意也○周公亦可謂好貨好色觀一而可見○而解中爰及其妃姜女同來與之相擇地力建城邑以爲居之所○按後書解爲是時爰始稱百姓皆相與居戀不是○蒙引謂究太王之好色止於愛及女而已與謂此段當改六字之好色止於愛及女而無怨女外無曠夫無下說太王好色處不但在愛及其女尤重在無怨女無曠夫也此處時並此得明○張彥陵曰當是時何在遑暇說當恤太王不與秋之以下二節要緊會字於四角水字於東北火字於西北土字於中央其外別之以下二節通之以九階環之以四門而南門之外加多假是對說總是不能行王政之由不必如存疑謂卒歸於好德也○大全據白脈上孟子謂士之好賢何妨昔者公劉亦好貨但據高明所稱公劉且好貨下則而也好百姓之有蓋藏又謂王之好色何妨昔者太王亦好色但據高明所稱且好色而也好百姓之無怨冶也好百姓之無怨○又上按公劉遷邠在平集安定之後故以完積聚爲先太王之遷岐在流離播散之餘故以完室家爲務上節看兩個有字即所欲與聚念與下節看兩個無字即所惡勿施念與文王發政施仁不外乎此○好貨好色上看出嘉世來其意有一見能推以及民者所云是也引公劉詩見其能推以及民也引太王詩見所好得其正也皆是一意然此章本意重在與民同上故於太王詩首補說一句見其亦能推以及民公劉詩下却順接故曰是昔一句不稱所好得其正意也○周公亦可謂好貨好色觀一而可見○而解中爰及其妃姜女同來與之相擇地力建城邑以爲居之所○按後書解爲是時爰始稱百姓皆相與居戀不是○蒙引謂究太王之好色止於愛及女而已與謂此段當改六字之好色止於愛及女而無怨女外無曠夫也此處時並此得明○張彥陵曰當是時何在遑暇說當恤太王不與秋之以下二節要緊會字於四角水字於東北火字於西北土字於中央其外別之以下二節通之以九階環之以四門而南門之外加

以應門此明堂之大畧也大戴禮白虎通韓詩公玉帶淳于登相謂鄭康成蔡邕之徒其論明堂多矣特淳于登以爲在國之陽三里之外七里之內其說然也何則聽朔必於明堂而玉藻曰聽朔於南門之外則明堂在國之南可知成王之朝諸侯四夷之君咸列四門之外而朝覲之間有是制于則明堂在國之外可知然大戴禮九室而曰八牖八窗趙岐孟子曰牖戶

之。室象五行之方位有五方則有四隅不言可
知。○有五方四隅則一堂之地。裂而爲九室矣。又安
得通明堂。○曰。復有九筵之說。七筵之修乎。蓋明堂云者。
亦祖考有是。所以朝諸侯行王政者在是。所以享上帝
者。亦祖考是。非七筵九筵之修廣不能行也。五方四
隅。亦皆是也。此其大畧也。

○張彥陵曰。周禮鄉士掌六鄉之獄。縣士掌一
縣之獄。皆治之長。不能治士。就朝罰失宜矣。○又
曰。四境之內。不治。亦只是大紊治。他不著。宜主身上。
○家引曰。此在主身上。不是○別解四境之內不治。
正左右爲之蔽。○吳因之曰。本說進。却提起過一邊者。蓋
主勢右重。而左右爲之蔽。○張彥陵曰。世官乃賢臣而有之久者。所謂元老舊臣也。然
宜有受蒙蔽。有虛偏。則何所施。余計其在將出靈之
日乎。○又曰。人悔則不聽。聽則不能。言。其在將出靈之
言他。則不悔。不悔。而前後相反之如何者
也。○按依沈說則士未嘗智。也。然大全輔氏則謂顧
左右以釋其蔽。而盡上之下幡者。爲孟子所面責。所不
知懶者。已嘗。不盡也。二。原不相妨。

所謂故國者。○張彥陵曰。此章要發故國係於世
臣之輕重上論。非徒論故國之得名也。○張彥陵曰。世
臣不是世官。乃賢臣而有之久者。所謂元老舊臣也。然
世臣必自親臣始。親臣即所謂腹心之臣。不是倖臣。昔
者王。句。正是無親臣處。○雖老亦上此。與蒙存亦合。○
吳因之曰。昔日字面。不必太拘。只是言
幾進用輒使亡去。耳。全在不創。其如其亡上見王無親臣。非
徒以亡去爲無親臣也。

吾何以識其不才而舍之節　司馬溫公曰。爲治之法。莫
先用人。而知人聖賢所難。故求之毀譽。則愛憎競進。而
使惡比周之功狀。集矣。則考之言辭。則巧詐橫生。而眞僞相亂。要其本
國君進賢節節　吳因之曰。本說進。却提起過一邊者。蓋
人君用賢。用者未必賢。國是不慎。賢者未必用。亦是不
慎。故必退之如不得已。乃完得個進之如不得已。特把
退者與進者相形。立論。只欲得如不得已意思。透徹。
須知兩段同各是形容日氣。下段又是形容上段。但作
文自兩個不必分輕重。○吳因之曰。張氏曰。爲如新喪。天
下且爲於窓。前後上書。勸功德者。至四十八萬人。主亦
左右以釋其蔽。而盡上之下幡者。爲孟子所面責。所不
知懶者。已嘗。不盡也。二。原不相妨。

左右皆曰可殺節　吳因之曰。張彥陵曰。此章要發故國係於世
臣之輕重上論。非徒論故國之得名也。○張彥陵曰。世
臣不是世官。乃賢臣而有之久者。所謂元老舊臣也。然
世臣必自親臣始。親臣即所謂腹心之臣。不是倖臣。昔
者王。句。正是無親臣處。○雖老亦上此。與蒙存亦合。○
吳因之曰。昔日字面。不必太拘。只是言
幾進用輒使亡去。耳。全在不創。其如其亡上見王無親臣。非
徒以亡去爲無親臣也。

吾何以識其不才而舍之節　司馬溫公曰。爲治之法。莫
先用人。而知人聖賢所難。故求之毀譽。則愛憎競進。而
使惡比周之功狀。集矣。則考之言辭。則巧詐橫生。而眞僞相亂。要其本
國君進賢節節　吳因之曰。本說進。却提起過一邊者。蓋
人君用賢。用者未必賢。國是不慎。賢者未必用。亦是不
慎。故必退之如不得已。乃完得個進之如不得已。特把
退者與進者相形。立論。只欲得如不得已意思。透徹。
須知兩段同各是形容日氣。下段又是形容上段。但作
文自兩個不必分輕重。○吳因之曰。張氏曰。爲如新喪。天
下且爲於窓。前後上書。勸功德者。至四十八萬人。主亦
左右以釋其蔽。而盡上之下幡者。爲孟子所面責。所不
知懶者。已嘗。不盡也。二。原不相妨。

所謂故國者節　吳因之曰。張彥陵曰。此章要發故國係於世
臣之輕重上論。非徒論故國之得名也。○張彥陵曰。世
臣不是世官。乃賢臣而有之久者。所謂元老舊臣也。然
世臣必自親臣始。親臣即所謂腹心之臣。不是倖臣。昔
者王。句。正是無親臣處。○雖老亦上此。與蒙存亦合。○
吳因之曰。昔日字面。不必太拘。只是言
幾進用輒使亡去。耳。全在不創。其如其亡上見王無親臣。非
徒以亡去爲無親臣也。

吾何以識其不才而舍之節　司馬溫公曰。爲治之法。莫
先用人。而知人聖賢所難。故求之毀譽。則愛憎競進。而
使惡比周之功狀。集矣。則考之言辭。則巧詐橫生。而眞僞相亂。要其本
國君進賢節節　吳因之曰。本說進。却提起過一邊者。蓋
人君用賢。用者未必賢。國是不慎。賢者未必用。亦是不
慎。故必退之如不得已。乃完得個進之如不得已。特把
退者與進者相形。立論。只欲得如不得已意思。透徹。
須知兩段同各是形容日氣。下段又是形容上段。但作
文自兩個不必分輕重。○吳因之曰。張氏曰。爲如新喪。天
下且爲於窓。前後上書。勸功德者。至四十八萬人。主亦
左右以釋其蔽。而盡上之下幡者。爲孟子所面責。所不
知懶者。已嘗。不盡也。二。原不相妨。

所謂故國者節　吳因之曰。張彥陵曰。此章要發故國係於世
臣之輕重上論。非徒論故國之得名也。○張彥陵曰。世
臣不是世官。乃賢臣而有之久者。所謂元老舊臣也。然
世臣必自親臣始。親臣即所謂腹心之臣。不是倖臣。昔
者王。句。正是無親臣處。○雖老亦上此。與蒙存亦合。○
吳因之曰。昔日字面。不必太拘。只是言
幾進用輒使亡去。耳。全在不創。其如其亡上見王無親臣。非
徒以亡去爲無親臣也。

吾何以識其不才而舍之節　司馬溫公曰。爲治之法。莫
先用人。而知人聖賢所難。故求之毀譽。則愛憎競進。而
使惡比周之功狀。集矣。則考之言辭。則巧詐橫生。而眞僞相亂。要其本
國君進賢節節　吳因之曰。本說進。却提起過一邊者。蓋
人君用賢。用者未必賢。國是不慎。賢者未必用。亦是不
慎。故必退之如不得已。乃完得個進之如不得已。特把
退者與進者相形。立論。只欲得如不得已意思。透徹。
須知兩段同各是形容日氣。下段又是形容上段。但作
文自兩個不必分輕重。○吳因之曰。張氏曰。爲如新喪。天
下且爲於窓。前後上書。勸功德者。至四十八萬人。主亦
左右以釋其蔽。而盡上之下幡者。爲孟子所面責。所不
知懶者。已嘗。不盡也。二。原不相妨。

所謂故國者節　吳因之曰。張彥陵曰。此章要發故國係於世
臣之輕重上論。非徒論故國之得名也。○張彥陵曰。世
臣不是世官。乃賢臣而有之久者。所謂元老舊臣也。然
世臣必自親臣始。親臣即所謂腹心之臣。不是倖臣。昔
者王。句。正是無親臣處。○雖老亦上此。與蒙存亦合。○
吳因之曰。昔日字面。不必太拘。只是言
幾進用輒使亡去。耳。全在不創。其如其亡上見王無親臣。非
徒以亡去爲無親臣也。

吾何以識其不才而舍之節　司馬溫公曰。爲治之法。莫
先用人。而知人聖賢所難。故求之毀譽。則愛憎競進。而
使惡比周之功狀。集矣。則考之言辭。則巧詐橫生。而眞僞相亂。要其本
國君進賢節節　吳因之曰。本說進。却提起過一邊者。蓋
人君用賢。用者未必賢。國是不慎。賢者未必用。亦是不
慎。故必退之如不得已。乃完得個進之如不得已。特把
退者與進者相形。立論。只欲得如不得已意思。透徹。
須知兩段同各是形容日氣。下段又是形容上段。但作
文自兩個不必分輕重。○吳因之曰。張氏曰。爲如新喪。天
下且爲於窓。前後上書。勸功德者。至四十八萬人。主亦
左右以釋其蔽。而盡上之下幡者。爲孟子所面責。所不
知懶者。已嘗。不盡也。二。原不相妨。

所謂故國者節　吳因之曰。張彥陵曰。此章要發故國係於世
臣之輕重上論。非徒論故國之得名也。○張彥陵曰。世
臣不是世官。乃賢臣而有之久者。所謂元老舊臣也。然
世臣必自親臣始。親臣即所謂腹心之臣。不是倖臣。昔
者王。句。正是無親臣處。○雖老亦上此。與蒙存亦合。○
吳因之曰。昔日字面。不必太拘。只是言
幾進用輒使亡去。耳。全在不創。其如其亡上見王無親臣。非
徒以亡去爲無親臣也。

可謂如不得已之至矣須要得他影借相形意○按此又是一說與存疑作借說異與南軒新安之說亦異固之主之然玩註似本不如此若陳夫士謂此節云如不得已之心用以殺人且可況進賢乎則又是一說○饒雙峯說頗明依存疑只是命討平說而重在命遏耳因之諸家皆上條作影借看殊屬不必

如此然後可以爲民父母節　李九我曰上面論尊賢賤不能進賢如不得已的不意蓋唯爲民父母方可孟子只就進賢關係浹洽處說而到然後可以爲民父母處方是進賢如不得已的不意蓋唯爲民父母方可以固結人心培植國脈以成就國耳○此與首節所謂故國者三句正相應○饒雙峯曰末節不是說效驗玩然後字可見不如此則有忝具瞻意正見其當愼也承上

重用賢邊不好惡之意本民之意以用君之權則君之權若屈而民之意伸方是父母爲赤子招好去惡之道玩然後可以四字非許之也乃難之也○湯霍林曰然後可以爲民父母此與大學絜矩不同彼重在同民心上此要得君有用舍之權民有好惡之意

齊人伐燕取之兩節　張彥陵曰勿取取之離兩間說來然其意果在取、沒取、如不是天然此只是勝燕之人若取燕之人則猶未知也故孟子欲其以民心決之

取之而燕民悅節　四書脈旨文武兩段看卸陽重勿取取之而燕民悅節　四書脈旨文武兩段看卸陽重勿取是天與之也而不取而以為全德若周公之不悅而不取況文王之得民望乎

後於武王其為海取之日說、乱伯使文王全武王之勢是不取、分有、是人與之也而不取而以為全德若周公之不悅而不取況文王之得民望乎

後於武王其為海取之日說、乱伯使文王全武王之勢是不取、分有、是人與之也而不取而以為全德若周公之不悅而不取況文王之得民望乎

只是事說故取之、於不取者文王是也、取之悅則取之者武王是也、取之悅則取之者武王是也、取之悅則取之者武

之已殺者不可復贖矣猶幸有子弟之係累者可反也宗廟之已毀者不可復完矣猶幸有重器之未遷者可止也諸侯之謀我者不可禁矣猶幸有燕衆之可誅以立君也此是失却第一著猶有第二著也○四書脈絡

連字最重稱字與連字相應見得稱殺則無及矣○張彥陵曰君之民二字要看公只認得有一個為主

彥陵曰通篇以置君王十九年事但是年乃宣王末年而燕人畔又在其後二年則疑伐於宣王之時而畔於閔王之時故蒙引取黃氏日抄之說以孟子所稱齊王而不曰宣王者謂閔王為是○但蒙引又曰按史記齊伐燕有二事齊宣王先嘗伐燕燕文公卒易王初立齊宣王因燕喪伐之取十城是即孟子梁惠王篇所載問答稱齊宣王者也孟子梁惠王篇之二附惠王

於宣王已沒之後故以證稱齊閔王後又伐燕燕昭王即位與子之齊伐燕下燕七十城是即孟子公孫丑篇所載沈同問燕可伐與者也此又一事也止稱齊王者作孟子時閔王尚在未有益之可稱也此雖假有理無玩齊人伐燕取之文似非指取十城時也不可從

鄒與魯鬨章總旨　丁長孺曰人君欲得民一時之死力當恤民平日之生命鄒之所以不死長者由素無覩上之心而所以不盡上者皆由君有殘下之事穆公不咎已而各民而子那由有背到君身上頭探本之論

鄒與魯鬨節　四書脈絡曰書總與鬨見好戰在鄒不惜民血性發之意○勿視句蒙引曰若有之而不咻則後

日將譬此流風觸上曰吾今日無以謝有司有來當兼用本文是主後日言則有司意在言外○賢孟曰竟中長上字皆指有司惟上慢殘下兼君及有司

四年飢藏節　張彥陵曰君之民二字要看公只認得有司是自家的不知民也是君的○張彥陵曰兩節照看即見出關反覆之意穆公方說死者三十三人孟子便說民死於飢亂者不知幾千人程公方說疫視長上而不救孟子便說有司莫以告正是出關反覆處○頓蹟上曰曲是字耳割改曰出字曰字與反字關○上慢殘下不必兼事有司北處若有司掌祝自妙至末節則又側重若身耳○張叔曰出關反覆重怨還不必兼德○反有司節所以反乎君有司者君之有司也此意亦須說不

然只反得有司矣

若行仁政節　張彥陵曰仁政還指尊下之政說止以散財發棠說太快○又曰斯字承接有力長上二字蒙上文疫視長上來總指有司○又曰視上死長也與疾視長上何相應○親上死長雖假有理無玩是此賢者也此又一事也止稱齊王者作孟子時閔王尚在自可蒙引引謂親上兼君有司者謬但謂親之死之實有君道焉耳蒙引亦引疑疫視上猶狠蒙引有疑疫視平時之說可使制挺句之說可使制挺者謬○按可使制挺句定

勝小國也節　徐儼夫曰兼事不能不事不可因其事以自結而侍郊自免於事之後因其強以自尼而求彼自得免於不事若之後文公之謀專特人也故孟子教以自守之策

是謀非吾所能及也（註曰是謀非我所及也是之也說乃僥倖苟免之策不足言耳非自謙知己之詞也）書曰與民守之是未有事時要與民守之也（註曰與民守之是未有事時要與其民共守此城池）至當變故君先致死以守民亦爲之死守而弗去（○張彥陵曰死守）彥陵曰效死要見是平日仁政所感（○徐岩泉曰死守）最難平日須有固結之仁聯絡已久民心方不散到臨（註曰此章雖合遷國守死）難時必須以忠義相激發如張許率民慟哭有背城一（○李忽齋曰是）戰之決（註曰如范雲安楊瑀之舉）則可爲只說倘哩（○在是非評事之必濟聖）賢於事變之際只論是非不復論利害

齊人將築薛而滕（註曰四書脈曰并擇而取之二句總以人）見畧山之下一傳而六州歸而傳而天統集以爲太王（註曰是時滕無棄地如彼者可遷其勢不得不死守孟子）勝無可遷處然而子既如此說（○儒者多說）此圖存耳

荀爲善節　張彥陵曰君子創業以垂統只求可繼世固（註曰事之六句重太王緩）有所擇而然不知當時只爲迫於狄人之難不得已在（城池有守禦政形勢有便否難概）有爲善而不必王者（註曰君取必於王弃爲善之心亦不純）於○此章存疑漫說所解似妥（註曰篇末附七月四篇）予未聞七月切四篇也（○張彥陵曰篇名而告之）之後（註曰極是但衛公遷國如紀侯大去之類恐太說絕）或當時滕國另有別邑可遷亦未可知（先要明白了如）何樣爲善（○或如少康之一成一旅）則當學少康之事或如衛文之楚丘則當如衛文之事（○按註合後但可繼續而行只就事上說○開淺說曰）爲善只作脩德行政說（註曰節以死守亦垂愛民一意）

踰力以事大國節　顧宗孟嘗要曰事之六句重太王緩）狄之策（註曰定遷國於胸中而以策）但定遷國於胸中（註曰委之要從事俟處）想出攻守機緣（註曰機緣林創南渡議和諸臣不然）使是宋朝歲幣獻納（註曰張彥陵曰篇名而告之）不是與民訣別之詞是率民而去之也（○子何患）予無君（依南軒作與民訣別之）日以累世之亦予而委之狄人非仁也況公劉之遷（註曰則后非衆）帥民而去（註曰則后非衆）而人獨往耶其說誠難安矣（依蒙存淺說則文似太王）依蒙存淺說則文似太王有強民之意看來（說）乘用爲是願從者從願留者留（註曰節以死守亦垂愛民一意）太王固不欲去之亦不

敬焉之如此說方無病○張彥陵曰仁人以平日有德於民而民且見是部人相告勉以急公趨之而○翼止曰仁人指君子言仁政令曰仁言○項

或曰世守也曲師指樂工言○王鳳洲曰此句見守先人而受而世守之者受守臨指大子而以先大仕士

晉平公將出師○鼂錯曰將出○字便開侍人窺伺之門軒身四支自是閒士兩慨袋○言便已合拍○章

系支曰將見孟子四字中有多少勉強周旋意思在滅北謀出方敢乘閒而人○翼註曰聽義淺看只是設計

晉平公將出師○鼂錯曰將出○字便開侍人窺伺之門軒身四支自是閒士兩慨袋○言便已合拍○章

系支曰將見孟子四字中有多少勉強周旋意思在滅北謀出方敢乘閒而人○翼註曰聽義淺看只是設計

人情品節人事使隆殺得宜○張彥陵曰前以士四句不是閒辭乃是

樂正子入見曰○張彥陵曰樂正子入見曰○鼂錯曰樂正子入見曰○

和劍平公品三事○鼂錯曰和劍平公品三事○張彥陵曰和劍平公品三事○

又曰因貧富爲序滿正是順理之禮制宜之義○此因

後喪前喪之說而言何以不舉喪禮而舉○鼎五鼎之祭禮以葬用死者之爵孟子於後世前喪或未必有

是也其情實然禮以品之若以後代封贈之例相之則

只是畢然是葬日亦明從再定○

樂正子見孟子節○張彥陵曰行日非道言與或字見人

有慫○何不宰垂曰一邊○李九我曰不過爲從過客

須臾看○須是忠恕相合纔行言纔答澤下於民以心相

遇之謂耳日乘輿○見使叫徹過也○按九皋或與伯

玉同○當時舉從即見孟子而未必就行其言然皆

於民而且見是部人相告勉以急公趨之而○翼註曰仁政令曰仁言○項

或曰世守也曲師指樂工言○王鳳洲曰此句見守先人而受而世

守之者受守臨指大子而以先大仕士

晉平公將出師○鼂錯曰將出○字便開侍人窺伺之

門軒身四支自是閒士兩慨袋○言便已合拍○章

系支曰將見孟子四字中有多少勉強周旋意思在滅

北謀出方敢乘閒而人○翼註曰聽義淺看只是設計

人情品節人事使隆殺得宜○張彥陵曰前以士四句不是閒辭乃是

樂正子入見曰○張彥陵曰樂正子入見曰○鼂錯曰樂正子入見曰○

和劍平公品三事○鼂錯曰和劍平公品三事○張彥陵曰和劍平公品三事○

又曰因貧富爲序滿正是順理之禮制宜之義○此因

後喪前喪之說而言何以不舉喪禮而舉○鼎五鼎之祭禮以葬用死者之爵孟子於後世前喪或未必有

是也其情實然禮以品之若以後代封贈之例相之則

只是畢然是葬日亦明從再定○

樂正子見孟子節○張彥陵曰行日非道言與或字見人

有慫○何不宰垂曰一邊○李九我曰不過爲從過客

須臾看○須是忠恕相合纔行言纔答澤下於民以心相

遇之謂耳日乘輿○見使叫徹過也○按九皋或與伯

玉同○當時舉從即見孟子而未必就行其言然皆

固可無憾也即使一見孟子見關係於行道而爲舍亦沮勇有

天焉於倉亦無憾也○張彥陵曰仁人以平日有德於民而且見是部人相告勉以急公趨之而○翼註曰

止言之不可即以一見孟子見關係於行道而爲舍亦沮勇有

深得之矣○按蒙引曰孔孟之不得行其而者天之未

欲平治天下也孔孟之不見害於人者天之本喪斯文

也堯民却以論語天之未喪之天字對此天字說爲一

則取必於天一則取必於己亦看得天字未透徹故疵

而二之矣蒙引此條未是若以毓氏將孔孟疵而二之

爲不是則可若謂其時天字畧一之則未也○大全

所芭山張氏曰孟子四字中有多少勉強周旋意思在滅

北謀出方敢乘閒而人○翼註曰聽義淺看只是設計

石顯之於蕭望之竟類誠命自裁死天子猶悼終莫之

人情品節人事使隆殺得宜○張彥陵曰前以士四句不是閒辭乃是

樂正子入見曰○張彥陵曰樂正子入見曰○鼂錯曰樂正子入見曰○

和劍平公品三事○鼂錯曰和劍平公品三事○張彥陵曰和劍平公品三事○

又曰因貧富爲序滿正是順理之禮制宜之義○此因

後喪前喪之說而言何以不舉喪禮而舉○鼎五鼎之祭禮以葬用死者之爵孟子於後世前喪或未必有

是也其情實然禮以品之若以後代封贈之例相之則

只是畢然是葬日亦明從再定○

樂正子見孟子節○張彥陵曰行日非道言與或字見人

有慫○何不宰垂曰一邊○李九我曰不過爲從過客

須臾看○須是忠恕相合纔行言纔答澤下於民以心相

遇之謂耳日乘輿○見使叫徹過也○按九皋或與伯

玉同○當時舉從即見孟子而未必就行其言然皆

固可無憾也即使一見孟子見關係於行道而爲舍亦沮勇有

天焉於倉亦無憾也○張彥陵曰仁人以平日有德於民而且見是部人相告勉以急公趨之而○翼註曰

止言之不可即以一見孟子見關係於行道而爲舍亦沮勇有

深得之矣○按蒙引曰孔孟之不得行其而者天之未

欲平治天下也孔孟之不見害於人者天之本喪斯文

也堯民却以論語天之未喪之天字對此天字說爲一

則取必於天一則取必於己亦看得天字未透徹故疵

而二之矣蒙引此條未是若以毓氏將孔孟疵而二之

爲不是則可若謂其時天字畧一之則未也○大全

所芭山張氏曰孟子四字中有多少勉強周旋意思在滅

北謀出方敢乘閒而人○翼註曰聽義淺看只是設計

石顯之於蕭望之竟類誠命自裁死天子猶悼終莫之

罪先甚者唐玄宗時四方奏請委大閹高力士省閱乃

進小事專決將相皆厚結力士以進如此則士大夫出

入宮人門下進退之權皆閹人操之又不必如臧倉之

設坐而竊以沮孟氏也至穆宗而後人世爲宦者廢立凡

七君上皆天子下賊宰相奴製朝士與方鎮相譽而唐

遂世亡乎若是者豈獨漢唐哉然則宦豎變作之人始

於戍卜終於喪邦上之賢且才者不見用義命自安耳

能不爲天下國家角其○改曰有涉則漁決於趙清獻

者趙甚感以臨之淵深處之超然滿獻後悔曰幾失君

矣今日乃知君臣之行人曰是行也公城伊川沿州之行人曰是行也公城

子與那怨爲之伊川曰族子全愚不足良故人情厚不

敢疑孟子既知天焉胡尤臧氏校此皆深得孟氏家法

公孫丑七

夫子當路於齊章總旨　沈無回曰、通章以功德二字作眼目。因伯西功。致于以德。究之王者之功。亦非伯者之所能比。○又曰、德是根本。時勢是其所乘。孟子之能使齊王由反手而霸。張彥陵曰、德兼政教。大行。即上文德洽天下說。不重武周。管仲以其君霸。

以齊王由反手而霸　張彥陵曰、德兼政教。大行。即上洽字意。○四書脈曰、大行就文德洽天下說。不重武周。管仲以其君霸。

而復有之也只是振起之耳　沈無回曰、通章以功德二字作眼目。因伯西功。致于以德。究之王者之功。亦非伯者之所能比。○又曰、德是根本。時勢是其所乘。孟子之能使齊王由反手而霸。張彥陵曰、德兼政教。大行。即上洽字意。○四書脈曰、大行就文德洽天下說。不重武周。管仲以其君霸。

有賢聖之君已自難。又加之亂亡中興。故只德澤愈未易衰。況科去武丁未遠。重以賢聖。未能盡變。故難易虎亦未遽至於亡。所以文王興起之難耳。皆反復發明文王何可當也一句。○張彥陵曰、故家以勢壓。言。遺俗以洽習。善澤之在下者。流風以餘。慶言。澤之有上者。○又曰、漢之卿。膠高是異姓之卿。○時勢二字。雖在下節。然此節點出亦不妨。淺說講此節。明說以時言之。以勢言之云。○四書脈曰、文王猶方百里。亦是商家之地與民也。

齊人有言曰　張彥陵曰、五節　齊人有言曰、夫德者王天下之本也。作事之以智慧。力田之以鎡基。時乘勢之說何蕊。蓋謂有知慧有鎡基者。言井本蕊。而齊人乃有待時乘勢之說何蕊。蓋謂有知慧有鎡基者。言井本蕊。而齊人乃有待。蓋無鎡基。雖有時勢。何益。故後面又把德之流行說出。○四書脈曰、德行即是運。如文王之百年未洽。非德行之不速。德之成功不能速也。○顧麟士曰、古人馬必羈。車馬逸。逸則當之。說。愚亦是。逸以下事。苑不足據。蓋之。愚於是。考文。楚公子申。亦字子西。則曾西為申無擬。○翼註曰、不可說曾西不為。況我又賢於曾西者。只說我與曾西一般。○又曰、言管仲以該晏子。

齊人有言曰五節　張彥陵曰、齊人有言曰、夫德者王天下之本也。作事之以智慧。力田之以鎡基。時乘勢之說何蕊。蓋謂有知慧有鎡基者。言井本蕊。而齊人乃有待。蓋無鎡基。雖有時勢。何益。故後面又把德之流行說出。○四書脈曰、德行即是運。如文王之百年未洽。非德行之不速。德之成功不能速也。○顧麟士曰、古人馬必羈。車馬逸。逸則當之。說。愚亦是。逸以下事。苑不足據。蓋之。愚於是。考文。楚公子申。亦字子西。則曾西為申無擬。○翼註曰、不可說曾西不為。況我又賢於曾西者。只說我與曾西一般。○又曰、言管仲以該晏子。

夫子加齊之卿相章總旨　霖合註曰、養氣章時說並以知言養氣為主。知未是通篇還以不動心為主。心者功業之本。故大功業皆從心出。平日所養不得力。則遇事時。縱有機乾轉坤大事。不免此心忙錯。要須整齊安

排。孟子不動心。全是平生學力已拌心體力量已洗滌乎應大。直做到底。更無退縮屈餒之時。全是以理內主。而無外誘之患。○張彥陵曰。通章以不動心爲主。即夫子一貫之妙也。○知言養氣。爲曰願學孔子爲宗。○王觀濤曰。在必從吾所好。是言已不動心之學。異於告子者。在知言養氣。而揔之以見不動心之所自來。二端上是願學孔子。而揔之以見不動心之所自來。前段若當關大勇於大千相應。○陸桑嵩曰。通章把一心字爲綱。知行二字爲目。而以理字爲主。○湖南譚曰。孟子學問。還在存心養性上。養氣原不是上乘功夫。○大全辨看養氣章多祖陽明。而排朱註。最謬。

夫子加齊之卿相。○當大任。只是平常應酬一般。紡是不動心註恐非。是理養氣根脚。疑是理知言根脚。○湛甘泉曰。天道常運而不息。人心常活而不滯。而云不動心者。何也。常活而不滯者。人心之本體。動乎自然者也。四十不動心者。不失其心之本體。而能不動乎勢利者也。

若是則夫子過孟賁遠矣節　四書脉曰。是不難。謂不問其所以不動者何如。但曰不動。則不動亦不難。即告子亦先我不動心。○張彥陵曰。北宮黝孟施舍。實中實也。曾子主中實也。先完實中實。纔及正實。正主正敵。先叙告子而後自叙。到後以未嘗知義結最有次序。○張彥陵曰。拔不動心便是勇。故下文以勇字發明不動心之道。

不動心有道乎節　張彥陵曰。有字虛說。○許白雲曰。有主二字。統下五人。北宮以必勝爲主。而舍以無懼爲主。曾子以理由爲主。孟子以知言養氣爲主。告子實悍強制爲主。皆可以不動。

北宮黝之養勇也節　翼註曰。北宮黝節。一步進一步看。○按翼註與東陽許氏合。最明。麟士謂自不虧橈至不受於萬乘之君。是彼不可加於我之意。視刺萬乘至反之。是我必可加於彼之意。此不可從。蓋不受內已自我加於彼之意也。○婁合北曰。要模寫他必勝意。蓋膚撓目逃非勝也。不挫不逃便是必勝處。受辱不刺。非勝也。不受必刺。便是必勝處。惡聲不反。非勝也。必反。便是必勝處。○周勉齋答二三諸生曰。此說亦不是。只依傍孟子解方得。蓋合註謂此說於必勝爲主。不論敵之多寡。只是一件。蒙引已明。然其只從其一件之說。爲是。○蕭曰。視刺萬乘。若刺褐夫。亦非此時就刺了。只是意在必勝。視之若無難耳。須看一視字。就正眇視者言。○胡曰。視刺三句。正不受爲乘之事。刺萬乘只是設言。無嚴諸侯。即是實說。○張彥陵曰。二谷不秦舞陽殺人。人莫敢正視。至秦庭則終色變。猶知有秦王也。所以不能無動。○惡聲至必反之。大全蒙存翼註脉似。按褐寬博。褐不可從。○吳因之曰。勁二節。

不是實敘當時行事實述當時口氣是極其形容語頭
孟施舍之所養勇也節　張彥陵曰視不勝只是通料的
說話此時猶未戰也亦尚未當不勝與敵處勝正與視
不勝相反末二句又述自料其視不勝猶勝意蓋
心主無懼使然偪力向前雖不勝亦無悔也不可泥註疑
是想像他無懼為主而代為自說如此
孟施舍似曾子節　龔注曰似曾子節約只在人已二
字彷彿相視非真可同日語也○袁仝註曰似只似其
氣象蓋當依之新說謂子襄曰見紛華而悅悅在外者也勘務敵人豫在外者也此所以相
似此說斷不可從○四書悟曰未知孰賢直說二子之
勇象孟之三（缺）
（缺）
勿一段本自一賢者
（缺）
是合下文只重在節　龔註曰自反不縮不過設言以
明不動心有道耳非實有其事也○文
（缺）
往向敵之如以一是矯衆并以一正抗
衆非心之動○趙岐謂自反指平日所為言非臨時也按
孟施舍守約處全要緊根反身
循理意蓋理者至當不易臨他天制地種古往今來更
猛勇本得會于一以是為主則是心中所見與其所謂
持己思當帶為之不搖動的物事了疑或何由起恐懼何
由生當久任何由動心若不論得其要言外便見得
有個不動心有道者此其道而凡不動心者當以此
論究之（缺）曰此不如是相去霄壤意○附四書
象山曰舍之與守但所守者心之氣而非
心之理終著力思持終是氣餒得動安得自如何以心
順理只緣自家與之是非其中豈不凝然貞靜耶○石
梁問夫子之不動心節　李寒一曰告子初問用工夫稍
見有不得便猶心動因此遂割絕使一毫俱不出不入
後來亦無復不得矣到無不得時便成簡告子的不動

心○湖南論曰告子說義外是將已與氣都看作外邊
的○吳因之曰告子一意大段與孟非虛無相似、味
都微開不合慢亂看自己看出此心寂靜活潑
不以末時動不求時不助也○告子之病正在強忘志
氣合一、最不曉孟子分別言之耳孟志氣合、乃從容中道
之候告子以不說於辭不說於心、所以成其告子陽明○
正其勿求於氣之非、如楊重氣之非、如四端之說、且說
乃孟子大誡、然非古語也○翼註曰、持其志無暴其氣、
亦甚也○按持志非守其心之謂志可者力而心則自
然不持志者乃是空守其心不知明理以定其志耳○

■用勉菴著之三拾五葉■

當敏誠操持不可安有向往之右、餘與予舊歲所見
自不同者此(有論家謂言持志非存心然則
宅舍作卻有創亦自說、○庚申四月○翼註曰、坤
學者公都說志氣非兩物持志之外別無養氣底工夫
然玩門文口氣不如是也蓋人未有不持志而能言無
暴氣者亦未有暴其氣而能收持志之全功者故對舉
而互言其義始備○大抵持志養氣合言之則是一件
分言之則是二件亦如明新知行之可分可合也○朱
子小註謂持志無暴其氣俱以專怒爲說而喜怒哀樂
有在志者有在氣者○徐儆弦曰無暴其氣只是不動

喪他使之盛大流行如所云愛養精力不刼欲忘生亦
無暴氣之一大端也○饒敬軒曰言要緩行要徐于要
恭足要重五要端以毛作事有節皆無暴其氣之事怒
至於過當平於流皆足以動其氣也○翼註曰不可說告
了能持志仍不免於暴氣暴則氣勿求則氣暴矣氣暴則虧
持志之全功○按說告了能持志亦不免告子
不持志只說暴氣則動持志之全功矣(○吳因之曰、
或問勿忘勿助是守氣似非勿求於氣否曰勿忘勿助舍牽血氣用事不勝其則孟子
所謂暴氣可見暴氣亦不同○如勿忘勿助舍把來壞了亦暴也勿忘勿助舍告子○總是一箇圈子○
又曰此氣與上施舍守氣之氣本無兩樣然此處作好
看說○

■用勉菴著之三拾六葉■

君施舍作不好看何也蓋氣必與理對施舍所守全不
顧義理故作不好看論氣則均是體之充豈有不好
者哉○
時武俱謂告子守其空虛無用之心而不管外面之差
失○因曰此雖定之學者非也告子乃是欲守其心以爲
應事之本蓋亦陽明之學也然既不能知言養氣則其
所守之心亦何能以應事故猶自覺有不得處然彼終
欲固守其心也始其久也則亦不自覺有不得而冥然
悍然而已以冥然悍然之心而應事則亦爲介甫之執
拗而已故告子者始乎陽明終乎介甫者也朱子以論
性數章皆勿求於心之驗北亦就其爲介甫之時言也
人低陽則天資高故但守其心而亦能應事告了天資

不如陽明前遂爲介甫之執拗矣○然則學陽明而不成者只弊必至於執拗乎○又不然也告子天資剛強故成執拗若天資柔弱者則又爲委靡矣○大抵學陽明之學者。强者則至於執拗○陽明之徒亦認告子爲老莊醉定之學。惡謂告子不得於心勿求於氣如種樹者專守其木根。不求其枝葉。看孟子大志以下是就志氣合一。蓋志之所在。氣必從焉。則如養其本根而枝葉自茂。與告子之勿求於氣。陽明曰。孟子不動心。與告子不動心。而異其不動心原不動處分曉。總就知動心上著功。孟子便直從此心原不動處分曉。總就知陽明之所以言看孟子者。乃正告子之所以爲告子也與○黃氏洲洨謂集義之氣。即浩然之氣。允洽方此氣方可與言集義工夫到頭方此氣。即浩然之氣。即浩然之氣。即浩然之

要無害○按合言之則一意分言之則是二事集註乃是分言之下文集義及有事勿正勿忘勿助但可分合看○劉上臣以剛大塞天地明浩然是本元則以直養只現成帶出如何用功以直養之自下集義有事方著實工夫之九言備具然者固兼體用在內與體用之義不同然此處以剛大之體段對下文配道義之功用而言則亦以體該用之說引朱子以統體言存疑以在物為理言存疑以在物為理言存疑以在物為理

云耳。蓋欲事事皆合於義也。此解甚明。新說集義云者是集在義上。猶言聞人心之安也。不可橫看。義不在事。此說絕異。不可從。○徐君集曰。氣本宛具於吾心不待生也。此生字。猶言發生。如自根生幹。自幹生枝取。與是無拘。○愚按。二說皆非。如自根生幹。自幹生枝取。與是無拘。○愚按。二說皆非。集義有兩義。一事後襲取。有來即在行此一事上。為捷也

舍正之意在其中矣。

何借前言氣。謂夫天下之養氣者。義未集而先以期必。氣未完而先以助長。來只不以助苗長者而助氣蓋寡矣。北其心得無以助之。有益而無害。又得無以助之猶。舍於舍其所事不知以爲無益云云○呂晚村謂有事與忘相因。若正與忘忘與助。來皆有相因之說。愚意說何句不相因亦得。說相因亦得。○說歸仲恭門正忘助三項人俱是求於氣而失之者。若告子則深思求氣之動志而勿求之矣。世人強把告子比孟子之放之使邪說者不得作。而是孟子承三聖作用。故曰聖人復起不易吾言矣。○言之病皆由於心之失。○不是欲人守其心。乃是欲人求其理於心耳。若守其心則即是告子之勿求於心矣。

說

何謂知言節　吳因之曰。連舉詖淫邪遁者。見惑他甚殿說話。皆不能逃吾之鑑。○四書脈曰。詖淫雖偏見。猶依傍名理。及其陷溺既久。純是一片邪說。畧不惑世。實欲主持世教。其於張彥陵曰。四病皆見道之病。其持之有故。言之成理。非止以空言惑世。實欲主持世教。然皇蕭之舜。若不從根底論。必以爲唯不可易之論而見之行事。其爲書不小矣。知之便有以息之距之放之使邪說者不得作。而是孟子承三聖作用。故曰聖人復起不易吾言矣。○言之病皆由於心之失。○不是欲人守其心。乃是欲人求其理於心耳。若守其心則即是告子之勿求於心矣。

宰我子貢節　唐開甫曰。在宰我子貢。兼不得德行。在冉子閔子顏子則言語德行都兼有之。○蒙引問曰。德行是亦兼言語德行而有之乎。曰。習之學誠粗。蓋以爲只是善言德行而已。不能善說。雖明實然淺說。尤周密。○張彥陵曰。此害字正與前後無害害字相應。只就當下見之。不必說到任事上。○吳因之曰。孟子助長之戒。深遠以此。此雖似優。然統下文具體而微。何非見不及此也。○按蒙引原有二說。道之說。便是整齊過此以往。來之或知。窮神知化。德之盛也一段議論。即賢說道理。說爲學前後只是一派。○又曰。須知至大至剛四節。或言浩然之體段。或言養成之功用。或言善養之功夫。只完箇我善養吾浩然之氣一句。○按此則至大至剛四節。俱宜就孟子自家身上

新命大故謂之齡命○吳因之曰夫子既聖之言非如
卜筮子貢與見孔子爲聖而以是稱之只是說夫子勇
於自任如此後不既聖矣乎後我於齡命則不能向正
照孟子勇於自任意不可無有註中兩自謂要重看○
四書脉絡此是指尊孟子勿去過於自任○按二說不
同時並爲長似子自任而因以推尊之耳
總是何言也師 賀註曰師學不厭見聖心之明通師教
不倦見聖心之公溥不是由不倦不倦而造於仁智亦
不是由仁智而後不倦不倦○按賀註說得固好然孔
愚中庸自成章解師作由仁智而後不厭倦亦似不妨
姑俟再定○聃卷開養氣得孔子之仁知若得孔子之
智者非也此
自稍別安得以知若養氣貼之

位子此師字又謂其本原大何也曰論顏冉之高皆以
謂大矣但未平於化則其所謂大者猶有盡也故自文
謂之後而以未及大貼之耳不可竟謂其本大也
始舍是師 賀註曰始舍是立志貴高取法貴上志不
可以子者賢
伯夷伊尹何如節 賀註曰不同道且庶下面是論和與
時不指其德與心也○張彥陵曰上二句論力量下
二句論心術相承說見一事然行不義殺不辜即是推
原其心如此紊亂而以般使
淳曰於有爲處見有王之德
於不爲處見無伯之心○

德之盛德字仰大學明德之德以其爲事業之本故曰根本心之正心字仰大學正心之心以其爲明德之一
節故曰節目
政問其所以異節　直解曰此又問孔子之與孔子以根本節目之分政問之矣政所以異於夫子者何如○四書脉曰孔子與三聖異處而是難言故止曰生來○洪覺山曰自思得之○質
引三子極讚夫子之語使人大著眼目自思得之○質
註曰只重智足以知聖人下何反言急哉
以子觀於夫子節　大全辯卓庵張氏曰三子之品固各有生之後○四書脉曰出類拔萃是形容出類意不是專指一事而言有之
後評雖同爲尊聖初無淺深而孟子位置諸品自有次
相發之意大以成敬論人無不軒輊孔子獨謂孔
子又無事實將不免阿私之疑至子貢等百世則事
有據而言有徵故次子貢然又恐人視聖大高不可學
而至惟祖本於民然後知孔子非有異於人自異於
孔子耳故以有若終之
見其禮而知其政節　見其禮二句朱子謂是大槩說蒙
引存疑遂皆含孔子在內殊不是○翼庵曰
政德與其人俱往禮樂則流傳於後世者應以作政故
見禮有頓節則政中之實文可知樂以彰德最關樂有
美刺則德中之性灰可知○存疑問凡人見於身者禮
度可觀則設施之當人心亦可知也但此語本意是指
王者言殿明然則蒙引謂但其發於辭氣之間音吐洪
亮而氣調和平則其所存醞然可知亦然也○存疑謂
德須兼功說極是蓋依上節書事業之本故曰
不是○看來德兼功說而其總歸重在功也或即以此
德字指功及物者說亦高○寒谷註曰重德政不重禮
樂○吳因之曰生民未有不重百王賴之以傳謂大子
問酌損則定其樂有以垂法萬世不但如前王之德
政僅行一時而已
蓋惟民最德　張彥辰曰蓋惟民最喫虧合回想意然說
禮頗正甚言其不類○王樂全曰類以有生之初言萃
以有生之後○四書脉曰出類拔萃是形容出類意不是專指一事而言有之
處言拔萃是形容出類意不是專指一事語出類云者同得
理以爲性而獨能盡性同得氣以爲形而獨能踐形也
拔萃云者在一鄉則高乎一鄉在一國則高乎一國在天
下高乎天下也○未有盛於孔子只依凌氏說云是出類
拔萃之尤者不必云出乎羣聖之類拔乎羣聖之萃然
兼說似亦可○吳因之曰謂未有盛於孔子者蓋其立
言垂訓爲後來準則使萬世而下得所依據以各踐其
形各盡其性只稱聖於天下者首大
子之功之所貽非特如羣聖之出類拔萃只了得一身
一貽之事而已故以爲獨盛○存疑問凡人見於身者禮
如此○又曰二子論聖俱不直就孔子說必把堯舜百
王來形容者蓋不如此不足以見其事功之獨盛耳然
所謂事功不重繼述往聖之功今重垂憲萬世之功二
者皆當以此意體會要之此意孟子所謂生民未有中

已該得了但並不悟而復問故如此明說仁自○按
龍峰曰三子所言總指各別孟子備引之無非見其襲
於夫尹而表己願學意不必泥是此事功果說道德○
以力假仁者霸章　雙計曰此王霸感人
有誠僞下節言人之應之亦有誠僞也近見一說云下
節之意以力服人者非心服也云能不待
大于以德服人者中心悅而誠服也云又何待大哉
此見甚爲○按雙說即朱引之說也四書脉絡合
註說最皆主之其所謂僞說者則存疑說皆上之當
以力假仁者霸章　惟適張氏曰以力假仁者霸字連
上爲句不可於者字一讀此是從成伯後補其所爲皆
離合牖使有天淵之隔者不可不愼○大全尋中洲
金氏曰王霸二字是定其人品之誠僞非論其王天下
與霸天下之功業也○張彥陵曰仁指及人之澤言所
謂以力假仁可以霸則是教猱海盜奚語意
亦偏畏其威力而已求之
以德行仁章　張彥陵曰按好榮惡辱人之常情然榮
辱之機自人心之仁不仁決之人心之仁不仁又自關
係時決之孟子提醒世主處全在及是時三字上
仁則榮章總言　張彥陵曰仁不仁就行事上看榮辱就國勢
上看榮即人民辱即人民如惡之即　張彥陵曰如惡字極有力正借他這點
篤恩之心去鼓動他貴德
賢能使是王賢佰能職便
至政刑計正君善俗脩政
政刑事也○雙註曰莫如字直貫
下政刑事也○雙註曰莫如字直貫
閒暇者蓋指無敵外患
謂閒暇時趁機會整頓
明政刑必須及其平日
及是時不待閒暇時方有
迨天之未陰雨　張彥陵曰以防於未雨
今國家閒暇　張彥陵曰以其防於未雨
而不知道是知治國之道但
能治其國家要其本然之
今國家閒暇
趨向不自己求之者如飽
而不得飽其志於閒暇
說○吳因之曰講自己求
須切本領間暇意乃是若泛
說個自己本使其旨○
泛說個自己本使其旨○
生之初合下稟得福厚的
因爲惡滅了此分數稟得福
論的因爲善增了此分數
小人自從福面免禍
其常高高大網恢恢疎
性其言皆是全現○人
上看榮即人民辱即人民如惡之即　張彥陵曰如惡字極有力正借他這點
篤恩之心去鼓動他貴德
賢能使是王賢佰能職便
至政刑計正君善俗脩政
政刑事也○雙註曰莫如字直貫
下政刑事也○雙註曰莫如字直貫
閒暇者蓋指無敵外患
謂閒暇時趁機會整頓
明政刑必須及其平日
及是時不待閒暇時方有
迨天之未陰雨　張彥陵曰以防於未雨
今國家閒暇　張彥陵曰以其防於未雨
而不知道是知治國之道但
能治其國家要其本然之
今國家閒暇
趨向不自己求之者如飽
而不得飽其志於閒暇
說○吳因之曰講自己求
須切本領間暇意乃是若泛
說個自己本使其旨○
泛說個自己本使其旨○
生之初合下稟得福厚的
因爲惡滅了此分數稟得福
論的因爲善增了此分數
小人自從福面免禍
其常高高大網恢恢疎
性其言皆是全現○人

之謂歟。然安知其非增至於此。莫不以盜跖之壽終而蹻
其賢使能盡總官　張彥陵曰。五悅字與願字相照。願字
生於悅字來。
心推。

尊賢使能九疇　正德庚午狂文云。衆賢之中。有俊傑焉。
乃德之異者也。衆能之中。有爲乃才之異者也。○
四書脉曰。悅與願。皆以心言。來使充其類。○張彥陵曰。
市是統言。廛是市中列肆。故曰市宅。言爲之者。○尤無
同曰。言廛而不征。則法在內。言法而不廛。則不征在內。
○彥陵又曰。問市一耳。廛與法何以異。王鋐公曰。制商
賈者惡其盛。盛則人去本者衆。之惡其衰。衰則貨不通。
故制法以權之。附勉齋先生之言。蓋
此說與蒙引不同。似亦可兼用。○治市之術。有抑有勸。
廛與法。抑之之術也。不征不廛。勸之之術也。白何是於
其盛時而勸且抑也。次何是於其衰時而勸且抑也。合
何石。到是指其盛衰而爲勸且抑也。不可謂盛時專
主抑。衰時專主勸。○王麟洲曰。大都只要說得聖人不
得已立市廛門津之心事明曉。蓋先王節用愛人。自助
法公田外。其餘不欲分毫擾於民。若得天下百姓務本
力稿。諸法可廢。今不得已。些須取而摧抑之。只念念
在百姓身上。何曾擾人一分。其殖自家意思。○王川林
曰。就市中交易。曰商。就市中居處。曰民。○論
來廛而不征之旨。承上市字來。則專指後市之廛。居無

夫里之布之廛。則兼指左右
爲言。然集註於第五節廛字。
也看來集註於第五節廛字。
左右二廛言。大抵左右二廛
之廛。不過是農夫在邑之
里與夫百工營作之所。及商
賈居積貨財之處耳。戰國
布惟後市之廛。乃商賈交
易之所。故市而重斂之耳。集註定爲市
宅不爲無見。存疑得之。蒙引
謂左右各三廛。皆民房居
所。願受一廛而爲氓者。此
是虛無夫里之廛。後市之
註之無分別。乃回護之曰。
宅。此是民之市宅。夫左右
亦附會矣。○胡翼註曰。五

節廛等有兩說。一說依前行
夫之市宅而言。故半在邑
之市宅。假前魂勝。○按依存
引古。夫甲之征。先王設此本
制也。如市宅之民。已賦其廛。
出夫甲之布。不以爲罰。乃以
征衆之征。力役之征。是惟
一甲一夫之布。夫百
是先王所設以警游惰之法。
乃承之以爲常制之名色。遂
使民不聊生。○按依存疑
說。則雖戰國時。此法亦未行
當制也。○楊升庵曰。承上市字來。則專指後市之廛。居無

就日用倫物集註並無此解、士以孫疏野人之解爲是、
非得之矣、而亦主用脩此說則誤也、○沈無回曰、市原
等在先王之世不過常政、戰國行之便是創規。
信能行此五者節　張彥陵曰、信能二字重看、謂實
落能行、不從虛文粉飾、惟信可以動人民、字包上段意。
旅仰之若父母、從上五願字、○來天吏專以征伐言、○
張簠王曰、對民而言則曰父母、對天而言則曰吏民之
父母、天之吏也、○劉註曰、天吏依註、承歷興存已死而
侮侵削亂亡之君、

人皆有不忍人之心節　張彥陵曰、人固無古今爾我。
曰皆則無彼此異同曰有則非不無加倫○翼註曰、不
能不忍之心而必加一人字者、同類充相視也。
先王有不忍人之心節　李宏一曰、有一個斯字何等迅
捷有爲快便何思何慮、然泉始達具自然而不容不然、
聽其不啻而然、如然火始然泉始達具自然而不容不然、
亦是氣勢的火勢的泉、○翼註曰、以不忍人之心、何以不忍人之政、言下文擴充、是以一
文成下文容識而推之政事之間、此推字與下文擴
充意不同、此是以出心而達之政、言下文擴充、是以一
端而達之全體、言、○註似缺擴充一邊者、蓋存焉者寓
即是不能擴充了、○蓮堂句、翼註四書脈賽合註、俱云
不作效說看來此句非效而何、但其所以說此效者乃
是言此皆有之心、即所以運天下於掌上、而天下運掌

之治不過滿吾皆有之心非徒鋪張先王之效也此節
總不重在先王上、○紫陽引此政事二字、來人皆有不
忍者此、○沈無回曰、市原等在先王之世不過常政、戰國行之便是創規。
原公民　治天下大有時、只就不忍一念連旋出來、運
掌不重易治、正形容不忍之心包天地民物、多皇扃決
江是有餘不可不擴充意、○按此節似與言必稱堯舜
所以謂人皆有不忍人之心者節　張彥陵曰、今人乍見
一句字字有意而尤妙在乍見二字、蓋惟卒然而感且
是本心發見處若既見之、涉安排商量、便非本心
矣、曰今人正見不忍之心、非先王所獨有、○萬曆丙午
江西傳元範所以謂人至林楊懼隱之心舉曰吾嘗驗
之曰書之指反器而不可執以此觀心且倍徙而無算
者也、曰今之學曰之後又憶約而不自持以此觀心
皆復面失則者也何以謂皆有哉、其乍見孺子入
井孚○石竹林曰、石中有火擊之乃見、今人乍見孺子
入井是不有林陽隱之心、孟子特於石火見處點之、
然火因所擊之火情火在石中、不擊亦有、○胡敬齋曰、
萬物一體同陰之心則滿身都是心、如刺著便痛、非心
而何以知痛是心、○季彭山曰、內交等
由是起之節　雪漚圖曰、纔起念則已雜人欲之私矣。
不是惡但從聲處生、
別名不是有四個心、○季彭山曰、天地之心只有一
生物此心聽來合宜便能、○蓋惡惰有過分便能辭讓、虛

靈不昧自能分別是非故因論惻隱而併及之○翼註曰、是非人也不是說名雖爲人而實無異禽獸意只是決言只必有與可離非道也一例○張彥陵曰、只事在情上當原情爲性之所自出非因情以著性之本體而遂和性也○須知與告子篇才向

惻隱之心節　袁七澤曰、如何說惻隱等是仁義禮智之端乎曰見人影則知有人見鳥影則知有鳥見由中響則知有火見縫烟則知有火仁義禮智是性猶非知可知非識可識惟於發用處見得耳故曰端○湖南譚日惻隱羞惡辭讓是非說是那仁義禮智的端此不是把情來證性端者端倪之謂此心乍見時方存主不乍見時便無言此乃是端倪可以知委定有個全體

有內連下文擴充意○張鳳翼纂註之曰、附說蓋袁七澤曰、四端就與四體人之有是四端也節

一般事人不信自己有四端奈何以有四端爲奇特事哉

事者奈何不信已有四端奈何以有四端爲奇特事哉說到此尚恐人信不及又以賊身賊君惡名激他若不信四端皆有便是賊身賊君的人了可不懼哉○按依此則此節全是結上文必有意以起下文自賊賊君與下節自賊與賊君語意重在自賊邊而其君二句帶有

凡有四端於我者節　劉上玉纂語類曰、或使凡有此四端於我者不自自賊終是此心知道如乍見孺子而惻

隱只是一件事仁之端只是仁萌非只是義禮智之萌事處要從推廣充滿得自家本然之量不特是孺子人川便惡地具他事皆要恁地如惡鄙讓是非不特於一件皆一一要事事皆然則已道油油生長便不能自已若

一如這便消消流而不息此知擴而充之機勢也○未知守口氣連下是知去擴充存之證得來淺說特此知字當察識看不是蓋察識者只是察識一端又非此知字前劉上玉所纂語類曰今有一種人○按語類今有一種人如知這事做得不是得雖樂知得又道是這個也無妨如知不能改如今人受人情面前也是要恐識得可蓋又加不能改心裡又要却說是人之物既知是不當受便不受可也此條似知而不能行然必然是不能充就一事上論則一事然而他事不永是不能充

我且受大莫管這便是不能充此條似知而不能行然仁爲仁決當由己

矢人豈不仁於函人哉節　翼註曰、是破降才爾殊之說蓋觀矢函巫匠非人品有高下而心之慈忍頗異可見心非無定惟以習移也○又曰、不止曲藝○又曰、不可不慎○當就其全者仁者○徐自溟曰、其累我仁者矢其累我仁者○徐自溟曰、勿以習移性勿以術移心孔孟吃緊爲人只是一意○

巢睫子曰治術不愼則其心便不循殺天下學術不愼則其心便不循殺後世○四書脉曰愼於擇術是要處仁不使不仁開雜之也下節乃明所以當擇仁而處之意

㊀仁爲美節　吳因之曰是不智要見不智在不仁之前與下文不仁不智在不仁之後者不同然不智雖在不仁之前仁前却非能原口氣語由莫之禦而不仁可知胸中是非之明昧決擇之見淨惟不知其爲害宅故嚮焉而勿居也智之尊也惟不知其爲害宅故嚮焉而勿居也智之甚乎此節只言仁道之大而不可不爲至下節乃論到榮辱繇總之爲莫如爲仁張本○劉註曰註云得之最先而兼統四者先字猶云第一件也非先後之先○按

劉註最要了凡驗法云天命之性一齊要覓箇有先付以仁而爲善在後之理蒙引則取小註有是心斯有是形之說而謂不是得仁在義智之先俱未要

不仁不智節　吳因之曰朱子曰四端迭爲賓主○張產陵曰仁義禮智有則俱有無則俱無○倪伯昭曰菜已將不處仁以故爲人所役而又引以爲恥與恥爲弓矢者何異只畏言恥必無益

如恥之節　吳因之曰莫如者兩相比較而見其不若爲仁正孟子爲人擇術處

仁者如射節　劉註曰射者始而正已既而求已皆由已之當從而已不知未善之在已與夫善之當有於已也使其猶有已之見存焉則安能舍之如是也其人有善也只如有善之當取而已不知善之在人也使其猶有

正已反已之故并正調也

子路人告之以有過章總旨　吳因之曰聖賢樂善無有窮量只管高向上去此處雖不可太分別大小然由由而進之禹禹而進之舜亦意自見得愈進愈無窮意

子路人告之以有過三節　楊慈湖曰人有過旁人覺知者衆然不敢言者慮其怒逆也學者能使人無以意逆悌吾則庶爭善矣○雷解曰子路之喜猶見不善之在已未能忘已而之其面見善之在人未能忘人○吳因之曰大抵由禹樂善與舜無異但由禹多了人已一層意見大舜全休倒底是大小之別看此三節全將此意仰會乃是

於父母其一則曰我的東西送與父母其一則曰與父母便了何不認作我的東西是求則不認作我的東西是送的就此兩邊對較圓滿然無二孝子之至也此舜之與善所以爲尤大○舜此曰過至大舜有大勇須先從由禹○朱子小註謂拜是了乃大舜有大焉不可先貶由禹樂善已不可及○倪伯昭曰菜已客親開未見得行不行若舜則真見於行事處此恐未然舜禹之別只在人已之見上不在行不行上○雷舜基與人同之心其已未善也只知有未善之當舍而善之當從而已不知未善之在已與夫善之當有於已也使其猶有已之見存焉則安能舍之如是也其人有善也只如有善之當取而已不知善之在人也使其猶有

人之見存焉、則安能樂取如是也不可但云不自滿假。
若但云不自滿假則與雨露何異、但見己有未善、
則亦不自滿假之心而已、朱子小註及榮引俱得之、但
猶未甚明暢、子故因其說而暢之、亦當與上句作一例看、
句正論善與人同、此兩句作一件看、然意亦交互、上句足以己從人
也、是把己從人爲己、故下文只承上諸人爲言、亦當兩句
之意未嘗有見利說海之意、此兩句是一例、承花曰、
舍己樂取亦是多人有聖人見其如此、名聖人與善爲
一、勿忘乎見從也、安知其舍、恐乎其舍也、又安知其取
之樂取與。可想見舜之心、至精至一、至虛至實、相遇以
天相與之性、千古の附湖南張曰、舍己是無我相、從人

是無人相、然我相人相雖空、若不空事相、所取也不免
有畔、以利己耕稼陶漁做工作、以至爲帝治天平那一
樣不是取於人的、此不是論窮通、要在事上看、○按此
與舊說以境言者不同、

取諸人以爲善。吳因之曰、與人爲善、不是天下有意
爲善、以求取於舜、只是因於舜所鼓舞之內者、開發斬
來不覺意氣踴躍耳、始而樂取善人、舜忘人也、終而與
人者亦其終之未至也、其曰與人爲善、只假此以深著
與人爲善之意耳、凡樂不足以鼓舞人者、亦其樂取乃虛
活形容之辭○吳大雛與大舜有大海相

應然、是就取人之大一邊說、與人之大不可於第三
節大字內、仰取與人爲善之心、見取舜深自快益勵於善矣、
就也都勉而爲善、是乃助人之爲善者也○按直解說、
助字是以己之就得深然有來假可兼用善化之及
人亦必有淺深也○朴通鑑曰兩個大字一就容於己
說一就及於人說、惟其容己者人故及於人者大
則下面大字實從上面大字生來○翼註曰君子作聖
人看、

但我非其君不事竟總旨、蓉舍註曰、此章見君子不爲
一偏之舉、○姚元素曰、處以世不足與而明絕之惠以
世不是較而姑置之、皆持一點遺世之心、加世道何學

者、須論孔曲酒時行也之心、後世不受也者二句、原其不
但或非其君不事而、寒舍直曰不受也者二句、原其不
受之之本意得、○按一說得、

人之謂舜之行與堯之也、者二句只結
得本段但不屑二字、而已該內俱有也、

孟子曰不爲有爲者、四句皆深許之、
不論其向與不向、即便不肯展發、已能若下惠則惟知進不
隱賢必以其道而已、此在別處是介若此章只見得是
和之中、仰昭曰、愚意謂世俗看蒙而直道不足以救其
好無怪其遺且阨、故遺阨於唐虞二代之朝、則可恥、遺
阨於春秋之季、則宜也、不必怨、不必悶也、○徐玄穆曰、
倘爲論我爲我如許分別、故見得人不能說、所以當和

若其泯無分別放身自隘是簡同流合汚之人安得謂聖○朱彥陵曰由由與偕敬何難桑白處衆言魅當時之所以不羞不畏正是此意○麟士謂此條總形容其和不形容其介諸家此關遂謂進不隱賢子不憚非說介而何所謂不自失者亦介也陋乃能洗我哉內亦含介意但其和無妨於我之介也何勿和也謂惠之意以爲我之和基善體認他外難偕其心則謂伯夷隘節 翼註曰不共一世意思○隘世爲昏濁不可責以禮法分明有死守一世意思之隘不恭不但以迹論其心固如此○有謂夷惠之隘不恭隨其所遇之時而不得已也夫苟不得已則何不如孔子乎此皆欲伸孔子不知正不必伸讀也○青岩邃

聖曰君子借夷以發惠以演世可借惠以演世可寓惠惠之中以爲世用可游神世外情亦可總之他別無法表用我法此全明聖學意○陳伯玉曰君子不由孔子君子不由孔子自異逸民同趣此章大旨非論夷惠所以發聖學之意○蒙引由其清不由其隘之意有疑并之極是孟子學孔子也若改云由其清之君子亦由其隘則清和乃得處不由其隘則清不由其清是百世之師章意并此章正意也此章只申聖學孔子之意玩註自見○大全朱子謂孟子恐人以隘爲清以不恭爲和故曰隘與不恭君子不由也亦似有蒙引之病○大全辯嘉善陳氏曰時中之聖惡惡未嘗不嚴而

其起也乃矜懈之伯夷直惡之而已若涓潔怫徼而潔已務也不隨不揚明示人羣不亂之意亦與焉能免我相似卻只入也乃欲使面愛化之柳下則戛猶玩忽之而已不必學於此物而後物一物有未至是故謂和

天時不如地利章總旨

以心急特借用兵之事以明之。

天時不如地利節　翼註曰天時地利總不如人和。

重人和上。○又曰兩不如。但在用兵時較量。天時以攻者驗之。地利以守者驗之。亦係衆　邊面　○　衆合註曰不如要含蓄滿若從得實地不消下　接成　○　註孤虛二字大全蔡氏及仁山金氏俱就支干上看出看來似可兼用。○仁山滿如嶧饒氏則就五行上看出。

甲子旬戊辰爲孤午未爲虛午未二字疑是辰巳之誤。○符堅伐晉羣臣曰歲鎮在吳伐伐誤親蔡氏　條可見。○　料勘錄卷之四　孫　三

之必有大殃符堅果之四　孫

協衆情而伐燕違衆議而伐魯也然堅伐燕亦犯歲而克者蓋堅是時方強燕不能爲敵也然則越得歲而吳伐之卒爲所滅者亦非獨天時之不利也越無罪吳無德故耳信乎人時之不如地利也矣右義別

三里之城節

城非不高也節

故曰域民不以封疆之界節　慶接故曰域民節是言人和之當得。不是推人和在於得道。

盖嘗言說要人和處已含得意。人發無道而能和者。親故曰二字。是承上之詞。不止指之詞也。○翼註曰域民二句。非申地利只以引出人和之不易得耳。○淺說存心以仁。制事以義。此一段又出多助外也。○張彥陵曰人和之所順。不是言天時地利之不如人和。○徐不遵就其多助而極言之。且見得人心忧服。若作以天下之所順節　張彥陵曰以天下之所順。不是言天下之民乃指百官。以天為天下之所順。攻彼為天下之所順。

孟子將朝王而節

王使人問疾節　是因之曰孟仲子之對。孟子所極惡他。

孟子將朝王而節

位。數句要看。

王使人問疾節　是因之曰孟仲子之對。孟子所極惡他。

的在昔者有王命有采薪之憂二句。若趨造於朝及請

必無歸而造於朝等語。孟子只是不即他使了。不得已而之景丑氏宿焉等語。孟子只是不得已。非過於前。要為設字只是迎而告之。非強而迫之也。蓋前疾而出。宰本欲王知其非疾。今為仲子赴新所則縱不朝禪歸。齊王亦不知其疾而無由警悟之矣。景丑氏宿亦主。悟下說。○張彥陵曰。內則二句。須重。君臣之方是景子本意。○四書脈曰。君臣父子并無敬也。而所主在敬。○吳曰。未見所以敬乎。此正是與君仁義也。作句是齊人心上處。○張彥陵曰。是倒裝之國陳祖范 三

子事瞞得他之所指。但彼尚未明露出。僅為不知也者。而姑以非兌之直不陳慈之乱猶非通章緊要。因之曰。景丑責孟子不敬。孟子不敬景丑。不敬莫大乎是。○徐敬若曰。此句說起來。則前是下之人不敬上之於。召是上之人不敬下之於。仲則不敢。敬。○註敬之大敬之小。輔氏以心與貌分貼大小。看來大小二字內。似俱兼得心貌。姑俟再定。○總註恭敬亦似不必如陳氏分內外只似互言。

否非此之謂也節　張彥陵曰。引禮重不俟駕句。正明未見敬下意。

豈謂是與節　四書脈曰。晉楚之富富字。疑當作內。○翼註曰。仁義富爵還主仁不富義不富爵說。不但。德。相當而已。○張彥陵曰。是或一道不是疑詞。實作自事。語意仍歸重在賢君

如此歸謂其若也云云　國朝羹堯卷之國陳祖范 三

不敬莫大乎是。○徐敬若曰。前是下之人不敬上之於。召是上之人不敬下之於。仲則不敢。敬。○註敬之大敬之小。輔氏以心與貌分貼大小。看來大小二字內。似俱兼得心貌。姑俟再定。○總註恭敬亦似不必如陳氏分內外只似互言。

否非此之謂也節　張彥陵曰。引禮重不俟駕句。正明未見敬下意。

豈謂是與節　四書脈曰。晉楚之富富字。疑當作內。○翼註曰。仁義富爵還主仁不富義不富爵說。不但。德。相當而已。○張彥陵曰。是或一道不是疑詞。實作自事。語意仍歸重在賢君

之道否。○吳曰之天下有達尊三一段。難是推留子之意。却就是說自家了。子不消更端起。故下就接以惡得云云。○朝廷三句。只推明各成其尊。則非達尊矣。○輔世長民。意若曰各不相值。始成其尊。則非達尊矣。○輔世長民。在事功說。輔世。制翼世。道。長民。長育生民。○附贅合註曰。惡得有其一二句。須重。君臣之方是景子本意。○四書脈曰。君臣父子并無敬也。而所主在敬。○吳曰。未見所以敬乎。此正是與君仁義也。作句是齊人心上處。○張彥陵曰。是倒裝之國陳祖范 三

子事瞞得他之所指。但彼尚未明露出。僅為不知也者。而姑以非兌之直不陳慈之乱猶非通章緊要。因之曰。景丑責孟子不敬。孟子不敬景丑。不敬莫大乎是。○徐敬若曰。此句說起來。則

身上言動德樂道不如此賢士尙以君爲不足有爲而不官來軸了然君者發得少自驕慢乃引有某而不就故湯之於伊尹曰學而後臣焉故桓公不召管仲且猶不可召而況不召伊管乎此章重在學字對有字且與敎字對看

湯之於伊尹桓　張彥陵曰學而後臣非是做桓公一節纔學而後臣便做第一件事以委任之也學

管仲之又曰此章中君不可召而況不召伊管乎和公不召

管仲上之又以終非臣之道不敢陳於下

前之意而管仲不失爲齊人安殺○管登之曰古者君言此是正脈○徐若泉曰孟子說湯與桓公伊尹與管仲恐落了自己地步不說出之一段已非管仲之比又以終非臣之道不敢陳於下前之意而管仲不失爲齊人安殺○管登之曰古者

大子不召師孟子游事齊宣說之曰落下士之風而汝先之歷聘諸侯載贄以求見者○蓋以師道自處孔子之衰於春秋而不召陋之申以和而下上致師道乃蕭張之倒置也七雄之時四貴餘亦畏敬賓客四貴餘亦當以賢者加之○分則民受智者賠末前便知奏後所君甲臣有君無師之漸從此足矣而孟子止當其世欲有吉者日出之俾平以振朱爲也一命之上稱有心於憂物於人必有所求名一切

四一旅大處皆道者必以事君盡禮爲本而最戒忘之陵之於不得爲則君亦何賴於爾哉○上節蚯龍感孟子之誠因可以去而去下二節孟子因或人之疑明

而以久而久見宇宙宇道之不同宇宙去就聽命於官

宇道進退聽命於道○又曰

前日於齊章　按此章上今爲齊卿○朱子曰故

為兵魄井前君品是孟子似

不官來軸了為君者發得

孟子之生時章總旨　張彥陵曰學而後臣非是做

章一側軸提醒總使臣不

於臣然後其官可入也

孟子之平陸節

缺則子之失伍也亦多矣三節

心處見貴不容廢井田之共

行興發之大政以濟滿野配

官而已惜乎無改物之意孟子答齊之意孤矣○或疑

曰此亦緊迫人民心使不得不動而興起之意○管登之曰古者

孟子於人不動者則挑之使

之知不可而見他貴人能動而不加以慢先之故幸

幸於不足以事父母其○徐儀復曰何也曰此非四夫之

可何等厥切可見上不忘

以爲鄰鄙亦當賢者亦當

分之賜以思鄉之爲政不可苟於法而一遂之不得

爲也一命之上稱有心於憂物於人必有所求名一切

或之於不得爲則君亦何賴於爾哉○上節蚯龍感

孟子之誠因可以去而去下二節孟子因或人之疑明

而以久而久見宇宙宇道之不同宇宙去就聽命於官

宇道進退聽命於道○又曰

前日於齊章　按此章上今爲齊卿○朱子曰故

註曰進退二字活看不退便進也

孟子爲卿於齊節　翼註曰齊王不欲以使事煩孟子而使驛治之若卿以大事有司指揮固不是矣即依蒙引謂其各自爲說非以有司解驛然此說亦非也蓋凡出使者有正使必有副使此是常例非齊王爲孟子創設也○張彥陵曰反字中乘往字意○翼註曰與之同使不惡也不與之言嚴也○成氏絃曰言亦何不可但小人窺君子未有不自言始者故孟子愼之

齊卿之位節　輔氏謂若崇有不治則亦須與驛言此亦孔子與陽貨言之意也蓋孔子之與貨言也是與敵人言也井與貨言也孟子之與驛言也是與輔行者言也不惡也不與之言嚴也○成氏絃曰言亦何不可但小人窺君子未有不自言始者故孟子愼之

齊卿之位節　輔氏謂若崇有不治則亦須與驛言此亦以此爲校乎對人而言之曰獨與若何不然相應

沈同以其私問曰節總旨　張彥陵曰此正當以天字爲主非燕雖可伐天不使伐則不可伐矣就齊非伐燕之人未嘗輕貸燕亦未嘗賴與齊此處要識得孟子而使人爲沈同以其私問曰兩節注只以受之天子傳之先王與之私授受是不奉天命論陸象山語陸象山語

非堯舜而擅相與也若夫繼世以有天下天之所廢必先與之故湯武之征誅故致燕之畔孟子說燕罪可伐又說齊非伐燕之人未嘗輕貸燕亦未嘗賴與齊此處要識得孟子而使人爲沈同以其私問曰兩節注只以受之天子傳之先王與之私授受是不奉天命論陸象山語陸象山語

非堯舜而擅相與也若夫繼世以有天下天之所廢必先與之故湯武之征誅故致燕之畔孟子說燕罪可伐又說齊非伐燕之人未嘗輕貸燕亦未嘗賴與齊此處要識得孟子而使人爲沈同以其私問曰兩節注只以受之天子傳之先

有時而委曲其道未嘗不直也若已爲君子而使人爲小人亦非仁人忠恕測物之心孔孟於蔡小渾然不露圭角者正是不使他爲小人耳此所以爲仁聖歟

孟子自齊葬於魯節總旨　張彥陵曰當時盟氏教與世風趨薄葬親之禮或多不循其制木若以美然矣其過厚而徒爲觀美隱然有惜物儉親之意不知人子無窮的念頭特借此以少伸其愚一耳須知此心雖後二字原無當時極有意味說到盡於人心處則凡可以用情者宜無不爲之矣古者四節段段彼他太美之矣意都重在盡心上

有的又安得援周公爲解○下文貢之所解只在不智。
以王之所惭在不智也何以知王之所惭在不智以其
惭於既叛之後而知之也
燕人畔而節　蓉谷計曰、齊之心地下面深非時子見宰通之不可事而利。字有弊十留意之處。
君一逢蓋緣當時議王併燕爲不智。貢以湏當取燕之
時竟卻今日燕人之畔。亦如周公使管叔之時豈卻後
來以殷畔乎○與因之曰、統仁且智。其意重不
且智夫子既聖矣且不可以智。字說。
此處仁且智則重智。下面卻使之是不仁也。
只要形起不知而使之是不智也。何周公卻其弟叛而
使之與亦只相形引出不知也。何陳質夫意全與孟子
之脈爲不去持疎伯以後
之阿習故孟子不把義之論處與他說。其相粗疎倘不
孟子致爲臣而歸節節　四書賸言補遺卷之四終
之旗見無枉道之意。固所願者。出於愛君之誠見有行
道之心兩句俱承繼見來。
他日王謂時子見孟子
欲富使卻其忘不可留之故。卻不說出。
孟子致爲臣而歸節節　按有疑謂他日王謂時子見孟子
之旗見無枉道之意。固所願者。出於愛君之誠見有行
道之心兩句俱承繼見來。
他日王謂時子見孟子
欲富其時齊王不留。節其未成到他日齊王見其未
不留他日留之。安知其非自好自艾。而謂其不誠乎。仍
觀其畫絕無制遏不安之意。固可知其不誠耳。不必在
他日字上穿鑿。他日齊王中國而授孟子等。
如此爲類。竹井曰、不心。且所謂恭敬而無實。故孟子
且吾之君予歸自謀　竹井曰、言之猶子。泛說。承前周公。承下段
以爲盛德累也及皆伯之罪。不必爲之

拒而不受。程註實非。○按因之謂因門使說稱此得留亦見他遲遲不去。君子既謂其未為不智。又安有王所以不是者。謂其以利留孟子也。若如此種義論。則仍在利上較量了。間不以利相接。或云。時子知王當賢之意不誠。欲傳命不可。故姑因陳子而以告孟子。使不傳命不可。故姑因陳子而以告孟子。使不傳命不可。故姑因陳子而以告孟子。使不

與行者之不及乎思曰繆公自能尊子思則不行繆公也非尊士不如繆公而能尊之泰欲以為臣而後可故為客計者當以當世之勢位為尊德樂道不敢以位尊人也如其位尊則其道不行吾何尊焉如其道行則吾又何尊焉舜尚見帝帝館甥于貳室亦饗舜迭為賓主是天子而友匹夫也

孟子曰子之謂孟子曰明。

曾子曰晉楚之富不可及也彼以其富我以吾仁彼以其爵我以吾義吾何慊乎哉

曾子曰晉楚之富可及也彼以其富我以吾仁彼以其爵我以吾義吾何慊乎哉

公孫丑問曰伊尹曰予不狎于不順。放太甲于桐民大悅太甲賢又反之民大悅賢者之為人臣固有可以放其君者與有伊尹之志則可無則篡也

公孫丑問曰伊尹曰予不狎于不順。放太甲于桐民大悅太甲賢又反之民大悅賢者之為人臣固有可以放其君者與有伊尹之志則可無則篡也

孟子曰有伊尹之志則可無則篡也有王莽之心則篡也

孟子曰有伊尹之志則可無則篡也有王莽之心則篡也

公孫丑問曰孔子曰殷有三仁焉。何謂也

公孫丑問曰孔子曰殷有三仁焉。何謂也

孟子曰以位則同姓以德則師也以道則欲其為己臣者也

孟子曰以位則同姓以德則師也以道則欲其為己臣者也

公孫丑問曰伯夷隘乎。

公孫丑問曰伯夷隘乎。

孟子曰非也。

孟子曰非也。

公孫丑問曰伯夷非其君不事非其民不使治則進亂則退何事非君何使非民是進亦伊尹所以進退亦伊尹也

公孫丑問曰伯夷非其君不事非其民不使治則進亂則退何事非君何使非民是進亦伊尹所以進退亦伊尹也

孟子曰伯夷聖之清者也伊尹聖之任者也柳下惠聖之和者也孔子聖之時者也

孟子曰伯夷聖之清者也伊尹聖之任者也柳下惠聖之和者也孔子聖之時者也

孔子之謂集大成集大成也者金聲而玉振之也金聲也者始條理也玉振之也者終條理也始條理者智之事也終條理者聖之事也

孔子之謂集大成集大成也者金聲而玉振之也金聲也者始條理也玉振之也者終條理也始條理者智之事也終條理者聖之事也

孟子曰伯夷目不視惡色耳不聽惡聲非其君不事非其民不使治則進亂則退橫政之所出橫民之所止不忍居也思與鄉人處如以朝衣朝冠坐於塗炭也當紂之時居北海之濱以待天下之清也故聞伯夷之風者頑夫廉懦夫有立志

孟子曰伯夷目不視惡色耳不聽惡聲非其君不事非其民不使治則進亂則退橫政之所出橫民之所止不忍居也思與鄉人處如以朝衣朝冠坐於塗炭也當紂之時居北海之濱以待天下之清也故聞伯夷之風者頑夫廉懦夫有立志

伊尹曰何事非君何使非民治亦進亂亦進曰天之生斯民也使先知覺後知使先覺覺後覺予天民之先覺者也予將以此道覺此民也思天下之民匹夫匹婦有不與堯舜之澤若己推而納之溝中其自任以天下之重也

伊尹曰何事非君何使非民治亦進亂亦進曰天之生斯民也使先知覺後知使先覺覺後覺予天民之先覺者也予將以此道覺此民也思天下之民匹夫匹婦有不與堯舜之澤若己推而納之溝中其自任以天下之重也

柳下惠不羞汙君不卑小官進不隱賢必以其道遺佚而不怨阨窮而不憫與鄉人處由由然不忍去也爾為爾我為我雖袒裼裸裎於我側爾焉能浼我故聞柳下惠之風者鄙夫寬薄夫敦

柳下惠不羞汙君不卑小官進不隱賢必以其道遺佚而不怨阨窮而不憫與鄉人處由由然不忍去也爾為爾我為我雖袒裼裸裎於我側爾焉能浼我故聞柳下惠之風者鄙夫寬薄夫敦

孔子之去齊接淅而行去魯曰遲遲吾行也去父母國之道也可以速而速可以久而久可以仕而仕孔子也

孔子之去齊接淅而行去魯曰遲遲吾行也去父母國之道也可以速而速可以久而久可以仕而仕孔子也

孟子曰伯夷聖之清者也伊尹聖之任者也柳下惠聖之和者也孔子聖之時者也

孟子曰伯夷聖之清者也伊尹聖之任者也柳下惠聖之和者也孔子聖之時者也

孔子之謂集大成集大成也者金聲而玉振之也金聲也者始條理也玉振之也者終條理也始條理者智之事也終條理者聖之事也

孔子之謂集大成集大成也者金聲而玉振之也金聲也者始條理也玉振之也者終條理也始條理者智之事也終條理者聖之事也

智譬則巧也聖譬則力也由射於百步之外也其中的者存乎手也其能使人中的非力也猶有命也

智譬則巧也聖譬則力也由射於百步之外也其中的者存乎手也其能使人中的非力也猶有命也

孟子曰仁則榮不仁則辱今惡辱而居不仁譬猶惡濕而居下也

孟子曰仁則榮不仁則辱今惡辱而居不仁譬猶惡濕而居下也

孟子曰不仁者可與言哉安其危而利其菑樂其所以亡者有不仁而可與言則何亡國敗家之有矣有孺子歌曰滄浪之水清兮可以濯我纓滄浪之水濁兮可以濯我足孔子曰小子聽之清斯濯纓濁斯濯足矣自取之也夫人必自侮然後人侮之家必自毀而後人毀之國必自伐而後人伐之太甲曰天作孽猶可違自作孽不可逭此之謂也

孟子曰不仁者可與言哉安其危而利其菑樂其所以亡者有不仁而可與言則何亡國敗家之有矣有孺子歌曰滄浪之水清兮可以濯我纓滄浪之水濁兮可以濯我足孔子曰小子聽之清斯濯纓濁斯濯足矣自取之也夫人必自侮然後人侮之家必自毀而後人毀之國必自伐而後人伐之太甲曰天作孽猶可違自作孽不可逭此之謂也

孟子曰桀紂之失天下也失其民也失其民者失其心也得天下有道得其民斯得天下矣得其民有道得其心斯得民矣得其心有道所欲與之聚之所惡勿施爾也民之歸仁也猶水之就下也獸之走壙也故為淵驅魚者獺也為叢驅爵者鸇也為湯武驅民者桀與紂也今天下欲王者莫之與則如七年之病求三年之艾也苟為不畜終身不得若不志於仁終身憂辱以陷於死亡詩云其何能淑載胥及溺此之謂也

孟子曰桀紂之失天下也失其民也失其民者失其心也得天下有道得其民斯得天下矣得其民有道得其心斯得民矣得其心有道所欲與之聚之所惡勿施爾也民之歸仁也猶水之就下也獸之走壙也故為淵驅魚者獺也為叢驅爵者鸇也為湯武驅民者桀與紂也今天下欲王者莫之與則如七年之病求三年之艾也苟為不畜終身不得若不志於仁終身憂辱以陷於死亡詩云其何能淑載胥及溺此之謂也

孟子曰自暴者不可與有言也自棄者不可與有為也言非禮義謂之自暴也吾身不能居仁由義謂之自棄也仁人心也義人路也曠其路而弗由哀哉

孟子曰自暴者不可與有言也自棄者不可與有為也言非禮義謂之自暴也吾身不能居仁由義謂之自棄也仁人心也義人路也曠其路而弗由哀哉

孟子曰道在爾而求諸遠事在易而求諸難人人親其親長其長而天下平

孟子曰道在爾而求諸遠事在易而求諸難人人親其親長其長而天下平

孟子曰居下位而不獲於上民不可得而治也獲於上有道不信於友弗獲於上矣信於友有道事親弗悅弗信於友矣悅親有道反身不誠不順於親矣誠身有道明善弗明乎善弗誠矣是故誠者天之道也思誠者人之道也至誠而不動者未之有也不誠未有能動者也

孟子曰居下位而不獲於上民不可得而治也獲於上有道不信於友弗獲於上矣信於友有道事親弗悅弗信於友矣悅親有道反身不誠不順於親矣誠身有道明善弗明乎善弗誠矣是故誠者天之道也思誠者人之道也至誠而不動者未之有也不誠未有能動者也

孟子曰伯夷辟紂居北海之濱聞文王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者太公辟紂居東海之濱聞文王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者二老者天下之大老也而歸之是天下之父歸之也其子焉往諸侯有行文王之政者七年之內必為政於天下矣

孟子曰伯夷辟紂居北海之濱聞文王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者太公辟紂居東海之濱聞文王作興曰盍歸乎來吾聞西伯善養老者二老者天下之大老也而歸之是天下之父歸之也其子焉往諸侯有行文王之政者七年之內必為政於天下矣

孟子曰不為已甚者於為政乎何有不為已甚者於為政乎何有

孟子曰不為已甚者於為政乎何有不為已甚者於為政乎何有

孟子曰人有不為也而後可以有為

孟子曰人有不為也而後可以有為

孟子曰人之所以異於禽獸者幾希庶民去之君子存之舜明於庶物察於人倫由仁義行非行仁義也

孟子曰人之所以異於禽獸者幾希庶民去之君子存之舜明於庶物察於人倫由仁義行非行仁義也

孟子曰禹惡旨酒而好善言湯執中立賢無方文王視民如傷武王不泄邇不忘遠周公思兼三王以施四事仰而思之夜以繼日幸而得之坐以待旦

孟子曰禹惡旨酒而好善言湯執中立賢無方文王視民如傷武王不泄邇不忘遠周公思兼三王以施四事仰而思之夜以繼日幸而得之坐以待旦

孟子曰舜發於畎畝之中傅說舉於版築之間膠鬲舉於魚鹽之中管夷吾舉於士孫叔敖舉於海百里奚舉於市故天將降大任於是人也必先苦其心志勞其筋骨餓其體膚空乏其身行拂亂其所為所以動心忍性曾益其所不能人恒過然後能改困於心衡於慮而後作徵於色發於聲而後喻入則無法家拂士出則無敵國外患者國恒亡然後知生於憂患而死於安樂也

孟子曰舜發於畎畝之中傅說舉於版築之間膠鬲舉於魚鹽之中管夷吾舉於士孫叔敖舉於海百里奚舉於市故天將降大任於是人也必先苦其心志勞其筋骨餓其體膚空乏其身行拂亂其所為所以動心忍性曾益其所不能人恒過然後能改困於心衡於慮而後作徵於色發於聲而後喻入則無法家拂士出則無敵國外患者國恒亡然後知生於憂患而死於安樂也

楊子取為我拔一毛而利天下不為也

楊子取為我拔一毛而利天下不為也

墨子兼愛摩頂放踵利天下為之

墨子兼愛摩頂放踵利天下為之

子莫執中執中為近之執中無權猶執一也所惡執一者為其賊道也舉一而廢百也

子莫執中執中為近之執中無權猶執一也所惡執一者為其賊道也舉一而廢百也

楊子取為我拔一毛而利天下不為也墨子兼愛摩頂放踵利天下為之子莫執中執中為近之執中無權猶執一也所惡執一者為其賊道也舉一而廢百也

楊子取為我拔一毛而利天下不為也墨子兼愛摩頂放踵利天下為之子莫執中執中為近之執中無權猶執一也所惡執一者為其賊道也舉一而廢百也

孟子曰飢者甘食渴者甘飲是未得飲食之正也飢渴害之也豈惟口腹有飢渴之害哉人心亦有害飢渴之害者能不以飲食之人為心則不及人矣

孟子曰飢者甘食渴者甘飲是未得飲食之正也飢渴害之也豈惟口腹有飢渴之害哉人心亦有害飢渴之害者能不以飲食之人為心則不及人矣

孟子曰人皆有所不忍達之於其所忍仁也人皆有所不為達之於其所為義也人能充無欲害人之心而仁不可勝用也人能充無穿踰之心而義不可勝用也人能充無受爾汝之實無所往而不為義也士未可以言而言是以言餂之也可以言而不言是以不言餂之也是皆穿踰之類也

孟子曰人皆有所不忍達之於其所忍仁也人皆有所不為達之於其所為義也人能充無欲害人之心而仁不可勝用也人能充無穿踰之心而義不可勝用也人能充無受爾汝之實無所往而不為義也士未可以言而言是以言餂之也可以言而不言是以不言餂之也是皆穿踰之類也

孟子曰人皆有不忍人之心先王有不忍人之心斯有不忍人之政矣以不忍人之心行不忍人之政治天下可運之掌上

孟子曰人皆有不忍人之心先王有不忍人之心斯有不忍人之政矣以不忍人之心行不忍人之政治天下可運之掌上

所以謂人皆有不忍人之心者今人乍見孺子將入於井皆有怵惕惻隱之心非所以內交於孺子之父母也非所以要譽於鄉黨朋友也非惡其聲而然也由是觀之無惻隱之心非人也無羞惡之心非人也無辭讓之心非人也無是非之心非人也惻隱之心仁之端也羞惡之心義之端也辭讓之心禮之端也是非之心智之端也人之有是四端也猶其有四體也有是四端而自謂不能者自賊者也謂其君不能者賊其君者也凡有四端於我者皆知擴而充之矣若火之始然泉之始達苟能充之足以保四海苟不充之不足以事父母

所以謂人皆有不忍人之心者今人乍見孺子將入於井皆有怵惕惻隱之心非所以內交於孺子之父母也非所以要譽於鄉黨朋友也非惡其聲而然也由是觀之無惻隱之心非人也無羞惡之心非人也無辭讓之心非人也無是非之心非人也惻隱之心仁之端也羞惡之心義之端也辭讓之心禮之端也是非之心智之端也人之有是四端也猶其有四體也有是四端而自謂不能者自賊者也謂其君不能者賊其君者也凡有四端於我者皆知擴而充之矣若火之始然泉之始達苟能充之足以保四海苟不充之不足以事父母

孟子曰矢人豈不仁於函人矢人惟恐不傷人函人惟恐傷人巫匠亦然故術不可不慎也孔子曰里仁為美擇不處仁焉得智夫仁天之尊爵也人之安宅也莫之禦而不仁是不智也不仁不智無禮無義人役也既為人役而恥為役由弓人而恥為弓矢由矢人而恥不仁猶射者正己而後發發而不中不怨勝己者反求諸己而已矣

孟子曰矢人豈不仁於函人矢人惟恐不傷人函人惟恐傷人巫匠亦然故術不可不慎也孔子曰里仁為美擇不處仁焉得智夫仁天之尊爵也人之安宅也莫之禦而不仁是不智也不仁不智無禮無義人役也既為人役而恥為役由弓人而恥為弓矢由矢人而恥不仁猶射者正己而後發發而不中不怨勝己者反求諸己而已矣

孟子曰仁者如射射者正己而後發發而不中不怨勝己者反求諸己而已矣

孟子曰仁者如射射者正己而後發發而不中不怨勝己者反求諸己而已矣

孟子曰仁之實事親是也義之實從兄是也智之實知此二者弗去是也禮之實節文此二者是也樂之實樂此二者樂則生惡可已也惡可已則不知足之蹈之手之舞之

孟子曰仁之實事親是也義之實從兄是也智之實知此二者弗去是也禮之實節文此二者是也樂之實樂此二者樂則生惡可已也惡可已則不知足之蹈之手之舞之

孟子曰天下有道以道殉身天下無道以身殉道未聞以道殉乎人者也

孟子曰天下有道以道殉身天下無道以身殉道未聞以道殉乎人者也

孟子曰人之所以為人者非以其有四體與曰然則舜與禽獸奚擇焉

事吾得不為吾治患乎然亦此憂時之意原非有內怨
九也○袁公云天而不可怨而天命實足患矣人固
不可尤而人實足憫矣○閻百詩云此一時一時
不知此時何以又合有怨九也不動心者混日泉下不
字不尤聖人之心學也心學創分彼此前說怨尤便是
兩心安得為心學孟子言情淡與不謀而合不豫公面
怨尤私不豫大面怨尤小異迹相似而其情則不同
五百年必有王者興節○張彥陵曰五百年節重五者上
蓋有聖人出則名世必因之而興孟子自見名世者惜
無王者興以為之輔佐不豫意本此本說出也下文方
見

四周而來節○袁仁曰按時數只平說自妙不必牽○汪云亂極
思治如暗室久居必欲出門覓路之日況孟子自見名世者
時必須有個久安長治之計說在下文

大夫來往宋下也節○袁仁曰通章總是一節止用但因二字不
論有而不字若有二說一說彼一時當衆大則不怨不
見此一時當衆變則有不豫色所以為並行不悖一說
一衆大則有變由之時一此可乘用前說是以彼一時兩
句與五百年兩節對看出也後說是以五百年兩節與
末節對看出也○吳因之曰孟子班齊一章使是封建
時候盡為諸侯一邑使是井田時棋置散日容聲皆應處
一代之事故曰如欲平治天下舍我其誰○按張門
不信其子之心樂天意不必強人為此說者於
末節吾何為而為之乎甚矣似其子如其不可為而為之之家法

於不豫耳此節正是解所以不豫之故蓋合上製正俱
從之餘殊牽強不合註
仕而不受祿章總旨○袁仁註曰據禮止云仕而受祿禮
也不受祿義也則通章俱只重不受祿有為是不可
以末節為不去之由與不受祿指定孟子非泛問
句久才離非我志此其所以不受祿也○按製註脈俱
邵此看

士面不受祿節○製註曰仕而不受祿指定孟子非泛問
宋句有師命節○製註曰通章總一節止用但因二字不
必六句所以不去齊又何故哉
齊師復其條使是為祿所以有
旨飽食之戒○張彥陵曰志不欲留
為飽食也心戒閒一見思其又何出書之遲遲沈無
日日待之狀如慈母之依孤子有一分未絕亦
不可為而為之之家法

滕文公上

滕文公爲世子節　案合註門書脈惟謂楚宋本不同路乃是泛道以見孟子勸士則謂不必如宮解作泛道近來見驎士爲長倘士終身欲以過宋二字連上讀而見孟子四字句讀則亦不必也

孟子道性善節　張彥陵曰道性善與稱堯舜二句正相表裏言堯舜者其人非便是堯舜蓋皆與人同是一性都做到由堯事業不曾於本體上加得分毫叫見人人此性人人此善甲人見有矣無意只要世子以堯舜自期不可安於庸下子知堯舜可爲與堯舜在言外自文只是說性善其稱堯舜者所以明道一節即舉堯之言起其引成覩之人之口吻所以明道一也玩大哉堯之爲君惟天爲大惟堯則之一段是發揮相發明之處然必不在言外見得此段說出堯舜氣象方能使人興起向慕之心而性善之旨自明矣

且據理開說而勉世子爲發有爲之意耶嵩曰
○姚承庵曰性統天下之同本非我所獨有若其身率
天下總是我性分內百事無不盡道只盡性處達善事業亦
只在此故說猶可以爲善字正應前性善二字
○沈無別曰孟子言性善每以堯舜爲言蓋堯舜之治
皆合事功一以貫之不劃後儒分作兩截下文喪禮非
由外鑠依此二條則上面二節似已
明矣後此歷舉引古經證上面三節
兼事業有內淺說亦前人之意
修身至末節方說事業蓋學者不見得於下
學引安於卑近本自具足不可安於卑近而克面爲善去惡與爲善同何干
近也○附有疑曰能自克面爲善去惡與爲善同何干
預蓋爲善去惡則知修身明善所以治人治國

家矣○按愚見則勉強卷之五
必如蒙存於言外稍說治國
二句早已處到了觀下二節可見欲行喪禮便有艾見
百官泰伯欲行井田便有許行來壞他講勇往不顧
安能行得所以一則曰是誠心誠意一則曰是盡心盡力二句之意

按朱公遷曰通章大旨只在現成所
自盡一句後不可強求是在世子是誠在我句句相應
○愚謂此四書脉絡前後文字按世子志行
甚根原全在於心終不忘處得來此正眞情所發見
可見人性本善處惟性善故孟子說到懇惻處足以動
動世子行到懇惻處足以動當世之人心可見人

性之無不善而堯舜與人同爲矣
○滕定公薨節　吳回之曰於心終不忘便隱然有盡性希
聖之想故欲問孟子而行事間之者意謂喪禮當何如
乃爲順人之情而合聖人之道耳孟子告以自盡其心
而行三年之喪見此乃所以順人情而合聖道也大抵
世子志於喪禮全本性善之說來孟子告之亦仍
不出性善求端之旨
然友之鄉問於孟子節　吳回之曰此人子自
然之心說不可加一當字自致自字是自然此自字是自己是自外不與
一而自然出心乃在同字上
不說到細節上只說同人本原自盡其心喪禮之大

本地三年哀疏創製之
見先王之令典然亦豈無義以起之
關血於人本人經之際而
千本之有亦可以義起矣
齊疏飦粥三年內之
水漿自志發之○又曰
喪五句但說要自盡尤是喪禮大本大原故用以斷端
此句是於稱許之中面寫感動之意蓋以發其不忍之
良也
然友反命定爲三年之喪節　志者先司是指立法者處
父兄百官所謂之先祖指當時
父兄百官解志之意即懇惻先祖教人從

其禮者其意未嘗不是但誤處在錯認堯法之細爲高法之細耳○集註曰吾字指先祖先祖有所受則後人不可違註上世即先祖也

謂然友曰師 張彥陵曰文見百官不欲若絲世子眞心自恐其格於衆議而不能盡心於喪禮也予爲我問孟子求所以盡心行禮意或說云欲不可他求打動他○蔡介註曰恐是世子未徹故又以不可他求打動他○

事緩不得○四書疑曰民事暗指制產行助說論內全要含經國區處以應下面等意勿泛講○蘇潛溪曰七月之詩周公欲成王知稼穡之艱難而作也即其詞而玩之則知有周盛時臣所以告吾君者惟此民事而已所謂豳雅豳頌而豳諸者惟此民事古人急之而今可緩耶況是故賢君必儉○大全舜芭山張氏曰唐文宗御便殿舉杉柟示羣臣曰此表已三淪矣中書舍人柳公權劉門附下當有四海當進賢退不肖納諫明賞罰乃可以致雍熙服游燕之衣佩不飾山鹿按人主儉德不可少當先務其大者文宗可謂儉矣然談用李訓鄭註之策自廿露變起天下事皆決於北司至自拘不逮周赧薛儉何益哉後世明主開公權之言益信徒儉無補於民事而亂天下者又不獨蔡學漢武奢侈之足為戒也

陽虎曰節　張彥陵曰按此總結上文兩節以起下文重有制之字而取民有制而制民恆產與取之制不同只重取之之制註把制民恆產與取之制兩項並言者非是○大全趙氏曰此節是論賢君不緩民事不專重氣如此耳切不可以九十七百畝為制產以而貢而助而徹為賦法如此是上文制民恆產與取之制不作兩開看要要○附蒙引曰夏后氏五十而貢殷人七十周人百畝制常產也而貢而助而徹則其取之制也還要分析方明若單言貢助徹則該制常產之義矣○季

新安陳氏曰貢助徹本無二法於民所受田中而納其稅則謂之貢就其中割出公田一分將民之力以耕而官收其租則謂之助一夫百畝之助徹之義相通所以更不解貢公劉殷之諸侯也而其詩亦謂徹田為糧則當時亦謂助為徹矣孟子惠王下行助法故以貢形助以見周亦用助之意○愚因之曰徹者徹也通也名義氏明矣說文金仁山而比仁山尤為精密此雖似與注不合然集注所引朱子亦自疑之則固可以通觀也若袁氏明卷說則又與存疑不同此與不可周也見大全方里而井等○蒙引謂貢當洪水後雖行井田與存疑夏后氏一井十八家之說似殷雖兼用然意夏后之世不井之田固多而成法之田亦必有二說固可並行也○按井田始於黃帝而詳於文王井田之略見於周官而詳於孟子鄭氏謂不必拘蒙引從馬氏而有疑不取看來蒙引為是行至殷周特詳極明○鄒延用真儒家皆以十為數馬氏謂不必拘蒙引從馬氏而有疑不取看來蒙引為是○鄭鍔之論溝洫謂於遂人者詳都鄙之溝洫載於匠人者略蓋匠人職只言井閒有溝成閒有洫云耳不言其澮幾溝也小司徒氏謂旬丘縱橫各二溝存疑謂丘當有十六溝未知孰是姑存以俟考○匠人之畎皆田間之溝也○蔡傳以為通水渠而鄭康以為播種之地未詳孰是○胡書引周禮鄭註云以南畝圖之遂縱溝橫洫云南畝當是東畝之誤若以南畝言之遂橫溝縱突然見刻木鄭註亦作南畝不知何也○馬氏通考又謂鄉遂迫近王城凶豐易察故可行貢法都鄙僻在遐方情偽難知故止行助法亦似有理然在不見得鄉遂所以行不得井田之意○存疑謂鄭氏說亦不曾見氏所云邦國用助之說此不是蓋鄭氏所云邦國止是畿內之邦國耳但鄭氏說亦不曾見得鄉遂所以行不得井田之意○吳因之曰徹者徹也助者藉也非徒什其義而止欲資藉取民有制以見其為良法耳○愚謂曰耕何等公溥但藉其力以耕公田而不復稅其私田何等簡便

龍子曰治地莫善於助薄斂莫善於貢○新安陳氏曰三節總見得助法當行○張彥陵曰自古賢時立法無非變通以宜民未有不善者而後世泥其制以定賦則貢不若助之善故引龍子之言而新其必有二說固可並行助也要知貢法不善乃當時行貢法之弊非貢之本意必有行助之實貢之意思貢賦之錯出者不在當數又視其豐凶而補助不足可見○吳因之曰龍子曰治地之法都鄙僻在遐方情偽難知故止行助法亦似有理然在不見得鄉遂所以行不得井田之意○存疑謂鄭氏說亦不曾見得鄉遂所以行不得井田之意○吳因之曰徹者徹也助者藉也非徒什其義而止欲資藉取民有制以見其為良法耳○愚謂曰耕何等公溥但藉其力以耕公田而不復稅其私田何等簡便

大世祿勝固行之矣徹世祿上只要世祿之既行以見助法之當行也○吳因之曰滕行世祿雖當不得制祿不為制祿乃為厚君子蓋必公田所養乃可耳

○新安陳氏曰先王之時上以仁撫下下以義事上故先公而後己田既畢及私是也○張彥陵曰所謂周用助者當時助法之廢已久孟子特因時中而論而想像之辭耳○新安陳氏曰此節張彥陵以仁撫下以義事上為序序學校以教民總見助之當有急於養也三句釋其意而二代異名亦自有故夏當曰校殷曰序周曰庠又當播棄黎老之後則養老為先○陳氏櫟曰二代雖有異名然周之鄉學亦有序校之名但以教言之則曰庠耳○大抵當時助之法雖不能復古之全然其間之意猶有可考而知者故典乎不但取周而已○新安陳氏曰此節總結上文兩節之意○此三句說得明但凡禮云校何不知有以教樂而更新之

日上只是設一代建學之詞曰所以明人倫三句乃見學校因民風而大君不可不設也

有王者起而 四書脈絡 貫四之曰此指國字言爲國字正相應

使鄉黨井地 四書脈絡 仁政指井地○又曰一反一正通明必以一反一正爲文法

語若解以不井何爲下面以不均不平分晶分田制祿而單○舉四之一言之○又曰舉君子治之一亦可先王田也○南軒曰下下授以若界二字繪出如九一什一五十畝之什一入經界字妙○又曰舉君子治之須井有若界都向分晶細述下面正所謂貪暴之多取而於豪強之家借出原數門者設必慢其經界

夫滕壤地褊小 四書脈絡 此四承上言君子小人不能相無則分田勉強不得文法

一以田之畝數 四書脈絡 此處都有經界在○此在通國正○

四書脈絡 九夫有是分田一是制祿之四字

外都鄙之地 四書脈絡 野九一而助郊野九一而助都鄙之地也平原曠野四書爲詳夫之井故爲公田而行助法也國中都外之門都達之地也包山林陵麓在內溝洫井田者參分盡去其一以爲公田八家各私百畝同養公田什一自賦而助法盡矣不行此而欲行井田之制不可得也○此處都有經界在近郊正○此處都有經界在遠郊不行助法九夫皆私百畝同養公田什一自賦而助法盡矣不行此而欲行井田之制不可得也○此處都有經界在遠郊正○此處都有經界在近

句極妙。此便見野人之分宜養君子。仰此一句。已先破許行並耕之說矣。○方里二句。是經界之大綱。其中為公田三句。是經界之細目。公事畢以下。則因上言井田形體而又帶言其中。當有別野人之意也。○董思白曰。方里而井四句。仰前而野九一而助。裏面事。公事畢然後敢治私事三句。見得上下之序。民志之定。都在於此。獻畝之中而亦有朝廷之法。宴養之際而不失禮教之意。其助法之善。一至於此乎。○方里而井二句。以里計之。則一里以故計之。則九百畝。總是一意。○同養公田四句。見得官不侵民。民不侵官。設亦扁在井田形體之內。○劉玉汝曰。書有交第。此章亦此。方說出中公外私。井田形制。則前七十而助。野九一而助。皆宜通論。若先

說明。則此節贅矣。○袁氏明善夏后氏九家同井之說。與有疑十八家同井之說。俱為悖註。而存疑似稍近理。袁氏所謂朱用者。殊無據。周應止有萊用。未見有朱用也。

此其大略也　四書家加口此字。通承夫仁政以下說。心窒合註四書脈似同。○諱大略。何當云古法之不合乎人情者有矣。而大略則其不合者尤多矣。古法之不合宜乎上俗者有矣。而大略則其不宜者尤多矣。○大略。依註對詳細說不對潤澤說。講潤澤何當云。蓋使古制。詳明亦不可不潤澤也。後說以大略對潤澤說。不是開後。○附後說曰。吾所言者。形體之規模。公私之疆畫。雖以為經畫井田之準。則而已。若今異時彼此異地。宜於古者。宜於今。宜於此而不宜於彼。或此可之者。寡或攻見於今而獎生於後。如此之類。皆不得而泥古之也。○蔡念齋曰。前七段皆是破治法未善。為人未有無治人而可以行治法者起。與孔子答哀公人存政舉同意。○大全舜芭山張氏曰。宋高宗建炎之年。用發救林勳土本政書十二篇。言破古井田之制。使民一夫百畝。夫古田五十畝。其有棄田之家。即得市田。外十六夫為一井。井具後朱子嘗愛其書。懸授本收書者。驗實。然所云做古井田。必一夫古田五十畝。終是拘泥形制。非通變宜民之道。苟一處窒礙不行。則長法自此壞矣。山淡險門。流俗制井田不可行於今者。以吳越言之。山淡險絕而人民稠也。夫山澤之地。雖成周亦當用貢法。豈強欲四甲夏高以盡井畝。但使人各有田。田各有公田。通力趨事。相救相恤。不失先王之意。則可矣。而江漢以北。平曠千里。畫而月之。井易為力也。靠如方氏之說。則師其意。不必泥其迹。深得孟子潤澤之義。尤補本政書所未及

有為神農之言者。并行章總旨　張彥陵曰。通章分三大段落。自並耕而食而至亦不用於耕耳。是闢許行之並耕。自用夏變夷而至亦為不善變矣。是真陳相之倍師。末因陳相薛外生情。為高行而治之治市。然二段落中復逐段分鎖。首尾通義也。截是就許行身上所不能兼者而明治之不必耕已折倒並

耕之說。次段至而暇耕乎。是言堯舜憂民之切。而不暇耕耳。是言堯舜所憂之大。而不必耕然。二段相承。皆是上文之意。七者真陳相之倍師。亦從並耕生來。而末段回價之說。特因其所道而闢之。不得平重。○又曰。全章俱平敘語。而大要以仁義二字為主。什伍曰如勞心治人以代勞力者之食人。是通天下之義也。如用心得人以代告之治人是為天下之仁也。○但須知前段亦有仁字在內。有為神農之言。亦行仁義之事。欺世之徒。彼見儒者三代之為。故自信一己。不曰三代亦不曰堯舜而曰神農為神農之道。在一帝三王之上。而已之所學。在儒者之上。欲以是而疎動人主。疎代。亦不曰堯舜而曰神農為神農之道。在一帝三王之上。而已之所學。在儒者之上。欲以是而疎動人主。疎

動天下耳。曰表得便見自食其力。意亦不用貨與服。意曰捆織為食。便見不用貨與服。意曰捆織為食。○神農之言。非謂其如是。但其所言者。乃神農之道耳。為字亦非為其如是。但其所言者。乃神農之道耳。為字亦非為其如是。但其所言者。乃神農之道耳。為字亦非為

說約因之俱以種粟節作一頭兩脚看而以粟易械器節則總承上節說來又作一提依舊注劉上玉則種粟節當連下節作一頭兩脚俱有理但作上節文則必當主家存之或設姑從之翼註說附後節○吳因之曰凡有攻治必要定一件做眼目則其押勝而辭達雖職之上此辭以要人主其中必有所執見孟子之闕邪宗正者乎且如此章論治之說已字自身且不能兼治一者爲當時分論故首治以種粟後食一節看下文凡爲大人小人者無處不可忽過他何等明架何等次第此等處不可草草以粟易械器者節　張彥陵曰要知以粟易械器正許子事其不爲厲陶冶不消說了錯看在陶冶之不耕而食非厲農之見因之曰以粟易械器四句仓從苦於耕意來之在陶文公

說然後用牛耕器引他不可耕且爲之石出而田以獨可耕且爲何關創並耕之非要之闕並耕亦以見窄君之非厲民自養而後總一意○大抵依蒙存之說則許子必種粟一節當分別段在堂爲厲農夫設截而下截之意不出乎上一節截內俱有不能兼不必兼二意○賀山曰不可耕且爲非言工不能兼農乃言農不能兼工以粟易四句見農末實相資且許子六句見農末難相兼則治天下至路也見若民難相兼句見農末難相兼故曰或勞心或勞力君民實相濟○又曰此節只承上節俱是論問之辭俱來斷定也說者多於首爲厲農夫設截而下截之意不出乎上一節截內俱有不能兼不必兼二意○假太早○若依蒙存以上節自爲一頭兩脚則此節首四句是貫通不是言許子雖種出粟不妨矣然則治天下獨可耕且爲與節　四書家訓曰有大人之事路也有小人之事不出粟或勞心二句只重不出粟上宜也大人宜勞心自身且不能兼治大小人者多矣況小人乎自身之所需小人不能兼備是作作不可飯意○又曰若今凡爲大人小人者皆然故曰通天下有大人二句言外自有不相兼之意淺說即補在此一句下面有疑則欲補在率天下而路也下此俱俱通施後再定○翼註曰人之身至路也言小人不能兼小人況大人能兼小人乎自王之所需之一節看須心慮大人之事勞力原有　程勞心的并如此論與○葉因之曰可行大注孟篇子分別右手野人之法孟子闕並耕之非要之闕並耕亦以見窄君勞力之意也賜急若言曾門何作相治人二句不可將治於人者食人二句連看治於人者食人言出孟子本旨只重食人邊若治人食於人之根由也四書脉日或勞心六句只做四句看要勞心一句見勞無心力俱勞之理下四句每二句相連勞心者其無所養於人彼勞力者不過來合宇法見治於人彼勞力者不過來合宇法見治於人並網陳紀而治人統

人而已此一句重在君子治小人上治於人者非無所
濟於人輸貢供賦而食人彼治人者不過坐享玉食食
於人而已此一句重在小人養君子上左右是隨語
當堯之時節　張彥陵曰堯舜之時人之過而不知其所以防微杜漸特盛保
泰者無一日而弛其憂患見當天下之未平○彥陵
又曰堯獨憂之二句勞心而君使益以下舜勞
心而擇舉有司○九河濟濮皆北條水汶泗淮淝皆南
條水○按禹貢淮泗之水本入海不入江孟子云注之
江者蓋戰國時江淮已通雖非禹迹之而推其所自亦
可歸之禹也猶之徹舊制舒者儒公而可歸之周公也

得人上。翼注曰。兩爲已憂。仰合下仰爲天下三字之意。
亦與焦說同。蓋總之不重也。

分人以財謂之惠。仰　兼合注曰。分人以財。教人以善。亦
是治天下者之憂。但憂得小。故止於惠。止於忠。○按四
書脈亦如此。視此。則知重看爲天下三字者不是矣。
然亦兼合言。亦份要重看爲天下二字。殊不可曉也。
○時覺多云爲天下三字極重。不知分人教人爲非爲
天下乎。此處只重得人。不重爲天下。仰翼注曰。爲天下
而得人。非一官一方之寄。則其人必大賢大學。不易
拔者。故又曰爲天下得人難。以天下與人。看重輕說。一
云作天位與人。看重輕說。○按只作歸重爲是。此處是緊要一件。
得爲耳。

至難者。只說不出指。
說不出指。形容得人之无算耳。○爲天下得人者句。虛。
淺說只將此句貼完。講最嚴。看注耳。○爲天下
得人難。亦是虛說。不專指堯舜。但此句下須緩到堯舜。
緊引惟堯舜之爲君節　引孔子之言。只是極贊其功
孔子曰大哉堯之爲君節　引孔子之言。只是極贊其功
業之盛。以起下克齊之治天下一句意。見得堯舜之事
未之盛。以起下克齊之治天下一句意。見得堯舜之事
業。無可加損。無用心處。
巍巍乎如此。其治天下。亦只用心於得人而已。不管
巍巍乎如此。其治天下。亦只用心於得人而已。不管
事。而不有垂拱矣。孔子之言。可垂無用心意。
巍巍之言。自帶贊意。過之也。故說出之於舜。無贊之
於舜。舜不問有此。○徐曰。門人尊信若泉。門人尊信若泉。
氣象上。說暫予而指心體。
勤意與論不同。如此看。方起自下用心字。○按依蒙
引存疑淺。則孔子之言。只是贊其功業之盛。○如天
則學詳雖訓作法字。然仍是論垂則之意。蓋法字亦
可作準則意講也。不是效法之法。翼注不是。○四書家
亦與焦說同。蓋總之不重也。
分人以財謂之惠。仰　兼合注曰。分人以財。教人以善。亦
是治天下者之憂。但憂得小。故止於惠。止於忠。○按四
書脈亦如此。視此。則知重看爲天下三字者不是矣。
然亦兼合言。亦份要重看爲天下二字。殊不可曉也。
○時覺多云爲天下三字極重。不知分人教人爲非爲
天下乎。此處只重得人。不重爲天下。仰翼注曰。爲天下合
而得人。非一官一方之寄。則其人必大賢大學。不易拔
者。故又曰爲天下得人難。以天下與人。看重輕說。一
云作天位與人。看重輕說。○按只作歸重爲是。此處是緊要一件。
得爲耳。

至難者。只說不出指。
說不出指。形容得人之无算耳。○爲天下得人者句。虛。
淺說只將此句貼完。講最嚴。看注耳。○爲天下
得人難。亦是虛說。不專指堯舜。但此句下須緩到堯舜。
緊引惟堯舜之爲君節　引孔子之言。只是極贊其功
孔子曰大哉堯之爲君節　引孔子之言。只是極贊其功
業之盛。以起下克齊之治天下一句意。見得堯舜之事
未之盛。以起下克齊之治天下一句意。見得堯舜之事
業。無可加損。無用心處。
巍巍乎如此。其治天下。亦只用心於得人而已。不管
巍巍乎如此。其治天下。亦只用心於得人而已。不管
事。而不有垂拱矣。孔子之言。可垂無用心意。
巍巍之言。自帶贊意。過之也。故說出之於舜。無贊之
於舜。舜不問有此。○徐曰。門人尊信若泉。門人尊信若泉。
氣象上。說暫予而指心體。
勤意與論不同。如此看。方起自下用心字。○按依蒙
引存疑淺。則孔子之言。只是贊其功業之盛。○如天
則學詳雖訓作法字。然仍是論垂則之意。蓋法字亦
可作準則意講也。不是效法之法。翼注不是。○四書家
亦與焦說同。蓋總之不重也。
分人以財謂之惠。仰　兼合注曰。分人以財。教人以善。亦
是治天下者之憂。但憂得小。故止於惠。止於忠。○按四
書脈亦如此。視此。則知重看爲天下三字者不是矣。
然亦兼合言。亦份要重看爲天下二字。殊不可曉也。
○時覺多云爲天下三字極重。不知分人教人爲非爲
天下乎。此處只重得人。不重爲天下。仰翼注曰。爲天下合
而得人。非一官一方之寄。則其人必大賢大學。不易拔
者。故又曰爲天下得人難。以天下與人。看重輕說。一
云作天位與人。看重輕說。○按只作歸重爲是。此處是緊要一件。
得爲耳。

至難者。只說不出指。
說不出指。形容得人之无算耳。○爲天下得人者句。虛。
淺說只將此句貼完。講最嚴。看注耳。○爲天下
得人難。亦是虛說。不專指堯舜。但此句下須緩到堯舜。
緊引惟堯舜之爲君節　引孔子之言。只是極贊其功
孔子曰大哉堯之爲君節　引孔子之言。只是極贊其功
業之盛。以起下克齊之治天下一句意。見得堯舜之事
未之盛。以起下克齊之治天下一句意。見得堯舜之事
業。無可加損。無用心處。
巍巍乎如此。其治天下。亦只用心於得人而已。不管
巍巍乎如此。其治天下。亦只用心於得人而已。不管
事。而不有垂拱矣。孔子之言。可垂無用心意。
巍巍之言。自帶贊意。過之也。故說出之於舜。無贊之
於舜。舜不問有此。○徐曰。門人尊信若泉。門人尊信若泉。
氣象上。說暫予而指心體。
勤意與論不同。如此看。方起自下用心字。○按依蒙
引存疑淺。則孔子之言。只是贊其功業之盛。○如天
則學詳雖訓作法字。然仍是論垂則之意。蓋法字亦
可作準則意講也。不是效法之法。翼注不是。○四書家
亦與焦說同。蓋總之不重也。
分人以財謂之惠。仰　兼合注曰。分人以財。教人以善。亦
是治天下者之憂。但憂得小。故止於惠。止於忠。○按四
書脈亦如此。視此。則知重看爲天下三字者不是矣。
然亦兼合言。亦份要重看爲天下二字。殊不可曉也。
○時覺多云爲天下三字極重。不知分人教人爲非爲
天下乎。此處只重得人。不重爲天下。仰翼注曰。爲天下合
而得人。非一官一方之寄。則其人必大賢大學。不易拔
者。故又曰爲天下得人難。以天下與人。看重輕說。一
云作天位與人。看重輕說。○按只作歸重爲是。此處是緊要一件。
得爲耳。

至難者。只說不出指。
說不出指。形容得人之无算耳。○爲天下得人者句。虛。
淺說只將此句貼完。講最嚴。看注耳。○爲天下
得人難。亦是虛說。不專指堯舜。但此句下須緩到堯舜。
緊引惟堯舜之爲君節　引孔子之言。只是極贊其功
孔子曰大哉堯之爲君節　引孔子之言。只是極贊其功
業之盛。以起下克齊之治天下一句意。見得堯舜之事
未之盛。以起下克齊之治天下一句意。見得堯舜之事
業。無可加損。無用心處。
巍巍乎如此。其治天下。亦只用心於得人而已。不管
巍巍乎如此。其治天下。亦只用心於得人而已。不管
事。而不有垂拱矣。孔子之言。可垂無用心意。
巍巍之言。自帶贊意。過之也。故說出之於舜。無贊之
於舜。舜不問有此。○徐曰。門人尊信若泉。門人尊信若泉。
氣象上。說暫予而指心體。
勤意與論不同。如此看。方起自下用心字。○按依蒙
引存疑淺。則孔子之言。只是贊其功業之盛。○如天

曰嗡嗡而不可尚此是承上結語○翼註曰潛之深無一毫汙染暴之乾無一點濕氣也兩語總是一意但見得聖心一疏不存天然潔白處不必分指屬江漢白屬秋陽作文但據字義影切爲分別而大意無別也看之矣蓋潔字屬江漢也而白字無屬秋陽者光輝字屬秋陽亦略蓋見可以明著易曰晃乎之又曰本文原不以江漢論聖德而以秋陽論聖德也原不以秋陽論聖德而以江漢形容後說明○江漢二句單是論嗡嗡二字則是假借形容後說明○江漢二句單是論嗡嗡二字則是假借此偏也註中明謂是言大子之道德猶此偏也註中明謂是言大子之道德猶人之心體然有可原○沈無回曰精粗兼內外矣德則自兼內外矣

今也商鞅缺舌之人師

吾聞出於幽谷節　翼註曰幽谷節說下二句就人說者折來云且就自文○蔡提過下以正意發之陳氏中國之學翻喬木也許行南蠻之教猶幽谷也倍長學行是下喬木而入幽谷○大高明而就卑暗者而求開明之子矣○蔡指來之說當從以自文專就鳥說而正意則神有言外此亦是也而亦如此○彭陵又曰相率而僞止反國中無僞之說恐能治國家只就相率爲僞上見得○大曰蠻夷小國則貢相若是許子猶知有大小也曰蠻與小國同貢則假借之戎狄是也○張彭陵曰大抵此五節只是說他變得不好了句結局

從許子之道節　佐案曰此便是剖斗折衡而民不爭之一句括盡大意故末以亦字不字變一說○吳因之曰說節市價不貳國中無僞見君雖並耕而食厲於明而不加文明字子欲使上下物力服無貶損無

而得以自服雖與百工交易而不必於悱煩也看子曰之云云已不服治國家見假並耕乎如此立意亦好○按因之說比說較勝漫說附後○附凌說曰陳相人曰許子之道如並耕之說通不可從然竟無二之義而可從者乎從許子之道則云云○張彭陵曰按曰中爲市始於神農故許行首稱之又曰本文原不說相見已而以從學之故似有可原○沈無回曰精粗同價亦自有疵彼正謂使衆世但爲其粗不爲其精相安太樸而僞不生爾不知三代以下之天下不可以

結繩而治之也

夫物之不齊節　徐儆弦曰本人也而不知人有大小之等不可以相兼繼言神農並耕之成欲以自文市價不貳之疵指來之說當從以同價一拙○蔡山造化所生有參差人力所成有一拙○發合註曰亂非僞亂即下相率爲僞是也○彭陵又曰相率而僞止反國中無僞之說恐能治國家只就相率爲僞上見得○大曰蠻夷小國則貢相若是許子猶知有大小也曰蠻與小國同貢則假借之戎狄是也○張彭陵曰大抵此五節只是說言之以明指相之並耕也○凌曰荀子解蔽篇墨子的人故就其明者而之○蔡因之曰荀子解蔽篇墨子蔽於用而不知文時墨子欲使上下物力服無貶損無

毛頭不知貴賤等級之文飾也。仰此推之。則許行並耕之論。亦是祖述墨子。但有者義僞之尤。又逃墨而遽託神農以來。伸其說於天下耳。孟子闢許行。正是闢楊墨。只一箇罔子。

愛者夷之章總旨　張彥陵曰。一本二字。通章骨子。仁孝二字。通章關鍵。○沈無回曰。人以本生。愛因本立。本一倒。則愛自不能不差等。此人心自然不容已處。故孟子以親其兄之子五句。解書謂非愛無差等之說。又以天之生物三句。破墨者愛無差等之非。下節又以土世埋葬之禮言者。正就人心之不容已者。能助之。使知本之至一而無二也。○夷之愛病在愛無差等一句。愛無差等。則施由親始。亦良施得此無差等之愛耳。兩以為二本。

曰。他日又求見孟子節　張彥陵曰。不直二句。乃一正一反之副。蓋言以相正。固是闢異端之言。然且莫切儒學上說下文方云夷子憑吾以直道見說。又曰。夷子葬其親厚。是他一點良知不泯處。孟子卻只原貴所貴顯倒詰他。正欲發其良心而動以一本之恩。使知兼愛之非耳。○徐白山曰。夷子葬其親厚二句。與百姓皆以王為愛也同一法。

徐子以告夷子節　吳因之曰。若保赤子句。便要露愛無差等意。在下段始歸重在施由親始句。○又曰。施由親始。始字雖似有先後。亦不可便謂厚其親。如何便宜厚

葬其親。亦自相矛盾。但此亦還是他好處。故孟子不攻其說之矛盾。而獨攻其病痛之所在。○夷之自相矛盾處。蒙引謂其施由親始。則又喻有親疏之殊。與所謂兼愛者矛盾也。竊疑謂其施由親始。如何便宜從厚。則又與上葬者矛盾也。一說宜兼用。○附蔡合註小註有援偽人學桶墨附偏入學推墨附偏意。須總補在後。方見回護。○以之則二句。為釋書詞者。此謬本於紫陽。而淺說翼註俱從之。殊不可用。存疑說約指說得甚明。○朱子曰。天之生物有血氣者。本於根荄。皆出於一而無二也。則施由親始。亦良施得此無差等之愛耳。兩以為二本。

故其愛亦才於一蓋一體而分　明勉錄。看之五字。文公

自是之外。四圍其分之親。疏遠而愛有差焉。此儒者之道。所以視親仁民以至愛物。而無不各得其所也。今夷之謂愛無差等。則不知此身所從出。而視其父母無異路人。雖其施之先後。稍不忘於厚。而本原之地。則亦不知愛之所由立矣。非二本而何哉。且何止二本。蓋千萬本也。○蔡合註曰。且天之生物且字。根上來謂普之所從出也。待其親如路人則是一本。路人又一本。故曰二本。惟其二本。故忍以其親為道而不顧耳。如達一本之說。則其用愛必有分矣。

二句是從生人之始氣起。以天之生物。四書所以言天。卽明一本之義。蓋上世

節是從非親之始說起以人情明一本之義。追得天理盡上世尚有不葬其親者節　吳因之曰深明一本。只到反藁葬而掩之誠是二句。則又四上文而推廣之。然亦須根一本。如此則仁人孝子尚切一本之愛必以葬爲道矣。既明一本之意又復反仁孝云云。皆正欲見厚葬乃仁孝之所爲。而以此進夷子耳。○莊氏曰。墨氏以憎皆忠信之爲。而聖人之爲。故孟子舉上世爲教。未起之時人心本然之仁孝以覺之。見薄之非強作也。○李九我曰。上世事大都是渺茫揣度而言。字字俱想當如此之詞。○四書辨疑曰。節定能下之〜。○吳因之曰。命之矣。須要梅寫恍然若面深切。若子之言爲然。道但直說教我云云。便不待煩然覺非

何嫌嫌沒奈何姑置。此他日過之非偶然。經過分明。既委後不忍忘復往。過低回。即此便見天性之切。○蔡合註曰。非爲人泄此一本之事。連盡於外。使非一本。則作見之。胡爲有是。掩邱。○又曰。註中兩箇他人。自泄一本之他人。對已而言。在他人之他人。混一本看。非爲他人之他人對他人而言。○四書脈曰。墨家訓曰。掩之誠是。字當然。把對親而言。○四書脈曰。墨字有急急之意。掩之誠是何。是起下面。○四書脈曰。掩之誠是。字當然。把就上世言。則孝子仁人。句指聞號後世言。○掩之誠是也。此句口氣猶浹安慕。○使管子而愚人也。而可管子而少知事體者。見作真說。則無味矣。○沈無回曰。上世人之掩與夫子之封。皆是發於一本。惡掩之誠

滕文公下

陳代曰不見諸侯宜若小然總言　陳代亦知孟子非急功名但欲其急於救世耳然孟子為其以利言者蓋急於救世亦只就天下之利言急於救世固是以一己之利言急於救世亦只就天下之利言上說。說咳天下之名節。救天下之生靈亦君子所不為也況餒壞名節。則亦必不能救生靈乎。○君子亦有時似小屈而大伸者。質亦義之所在。非屈也。○剛外柔內。確不拔其志。一層說。

陳代曰不見諸侯節　四書脈曰宜若可為。是陳代解志意。○附麟士謂周制十寸八寸皆為尺。以十寸之尺起度。則十尺為丈。八寸之尺起度。則八尺為尋。倍尋為常。是故十丈為引。以八寸之尺起度。則八尺為小尺。當官尺八寸者。亦舊制相沿。非突起突說見禮書。

昔者齊景公田節　此節言義不當如是。且夫枉尺以下。則直尋以後。言利之非。不可以齊景公節為應首節不見諸侯句。且夫枉尺以下為應枉尺直尋之言。蓋不見諸侯。且夫枉尺直尋之意。須看有○張彥陵曰。前引齊人。明不可枉見之義。後引王良明不可枉尺直尋之意。總是一意。反覆論氣。直到如枉道而從彼句止。看此節。後可不過欲以自見其從不回。要之。總之從來開大道。露才揚己。則亦無足怪矣。在君子則不可。○說。業已不失其趨。神之道也。良之可。事也。在於此。而後強可。繩論以伸道也。引意不重此。○翼註曰小人二字只在不屈射上見。

御者且羞與射者比節　四書脈曰比而得二句。是推其羞與為比之心。若丘陵。暗指枉尺直尋。○套合註曰大則以王。小則以伯丘陵。奇險其又有八尺曰尋之說。今指諸侯。○徐儀弦小枉已未有能直人。言非但枉尺直尋。亦非但枉尋直尺。其勢必至徒枉而無所直。蓋枉者。原無直之理也。大枉已即能直人。於義理尚且不可。況枉已必不能直人。其不當自枉。而伸也。直人之直。正也。二字是活例。不忘二字是活例。不忘二字是提了死不與利。言不是說定要死。且夫枉尺而直尋者節　梁魚加曰此節提出利字。利字的伯忽如伊尹伐夏救民。太公佐武王。周公相國。而人應千陳新安謂見諸侯本非小節。此節似是。然孟子此處。亦姑未下皆是直人處。人宇宙得若民益面孔為得。○不見諸侯非小節。此不但在利害上。有此意。但上文孟子未服及此意。重且子過矣以下。方兼此意耳。

景春曰公孫衍張儀豈不誠大丈夫哉一怒而諸侯懼安居而天下熄
孟子曰是焉得爲大丈夫乎子未學禮乎丈夫之冠也父命之
子之嫁也母命之往送之門戒之必敬必戒無違夫子者以順爲正者妾婦之道也
居天下之廣居立天下之正位行天下之大道得志與民由之不得志獨行其道富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈此之謂大丈夫

景春曰公孫衍張儀豈不誠是大丈夫乎 ○景春以二子爲大丈夫之證也 ○公孫衍張儀 ○衍秦人儀魏人 ○誠實也 ○熄息也 ○言諸侯懼其威而息其爭也 ○此章論大丈夫之道 ○程子曰孟子之時天下之人以智力相尚以功利爲急而不知仁義之可貴以詐謀相傾以兵革爲務而不知禮讓之爲美故孟子之言皆切中其病 ○愚謂此章之意蓋以景春之言觀之則公孫衍張儀之爲人可知而其學術之謬亦不待辨而明矣

孟子曰是焉得爲大丈夫乎 ○言其不足爲大丈夫也 ○此章之意蓋以景春之言觀之則公孫衍張儀之爲人可知而其學術之謬亦不待辨而明矣

子未學禮乎丈夫之冠也父命之 ○冠古玩反 ○冠者加冠於首也 ○古者男子二十而冠冠而字之成人之道也 ○父命之者命之以爲人子之道也

子之嫁也母命之往送之門戒之必敬必戒無違夫子者以順爲正者妾婦之道也 ○嫁古訝反 ○往送之門者女子出嫁母不忍與別而送之門也 ○戒之必敬必戒無違夫子者丁寧反覆而深戒之也 ○以順爲正者以柔順爲正而不以剛強爲正也 ○妾婦之道也者女子以從人爲義者也 ○此章之意蓋以景春之言觀之則公孫衍張儀非丈夫之可知而其學術之謬亦不待辨而明矣

居天下之廣居立天下之正位行天下之大道得志與民由之不得志獨行其道富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈此之謂大丈夫 ○廣居仁也 ○正位禮也 ○大道義也 ○淫謂可欲而溺其心也 ○移謂變其節也 ○屈謂挫其志也 ○此章論大丈夫之道 ○程子曰天下之理得之於己而無愧於心則其視天下之事何者不可爲何者不可去何者不可就何者不可守何者不可捨何者不可受何者不可與何者不可奪何者不可殺何者不可死何者不可亡何者不可滅何者不可壞何者不可棄何者不可變何者不可改何者不可遷何者不可動何者不可止何者不可屈何者不可伸何者不可爲何者不可言何者不可行何者不可默何者不可容何者不可出何者不可入何者不可處何者不可居何者不可安何者不可樂何者不可憂何者不可厭何者不可親何者不可疏何者不可愛何者不可惡何者不可取

將欲以雖仕諷孟子故先以仕詰之耳○徐儆弦曰皇如也速出弼必藏質諸是以未仕者言三月無君則弔以已仕而失位者言○蔡念誠四書訓義云無君俱就失位者說○翼註曰與爲孔子○合註曰出弼實是失位之初不可認做三月後事惟其三月無君則弔也亦出弼必載質無不至於三月無君矣無君則弔而後失位者不爲見用固也○翼註曰弔作自家憂戚之弔說亦可出記祭義下四句是孟子解釋懼字無事而食云云則意已盡露矣孟子以爲井泰脂指有功說至入孝出弟

士無事而食兩節　農今註曰子如通之下宜補云如頒功易事則容獨男得農女得食已甚果凡梓匠輪輿有功於器用者皆得食於子矣○此自人為一句極重其為守道在身必之重今買牛蜂起邪說橫流此乾坤何等時節乃有人焉馬起而擔當世教其功之大何如○又曰守如固守之守有防閑之意在當時邪說橫行幾把先王的道理決裂殆盡故欲守之以待後之君子○然有闢邪衛正工夫孟子實肩自任○守正所以為待無窮意○楊墨滔鳴仁義充塞有攻而後待後之學者○此便是濂往開來○先王之道不外仁義而已○

孝與待○即在人者出弟上見○四書脉曰孟子非為食功二句又只辨恐天下不知君子之功便忽其道而不尊要看本文為字解字○非子之功當尊而不尊不曾言及食字只見君子之功當尊而不尊的意

梓匠輪輿節　翼註曰子何以其志為哉三句指定君子說勿泥○四書脉曰孟子非為食他、

有人於此節　吳因之曰且子食志乎至曰否主意只要引到子非食志食功二句耳實非食志食功二句又只是申明子何以其志為哉二句意見乎日本是論功不論志安得待士乃爾忘不論功耶之又曰孟子凡遇辨難攻擊處必窮極其理而得他口乎而後已此因用反詰之故

仰勝副雄、人不得不屈○陸賈曰食得報功而設只以功論不以忠論士亦非以功計食者但守道在身必要人君得行然後不測後者相見淺已而淫蕩之將使人疑而生畏何以為守道哉孟子特借功以折史耳○管登之門丁之後世之論其忠申而食此吾良是○無論名從衆之意○有孟子之道則可無孟子之道則不可○之全文備錄○之下士乘從者數百人其端實起於戰國之說客故彭更譏之以無事而食為不可之知亦非淳古之風故彭更譏之以無事而食為不可此言良是當孟子當是時亦有大不得已之苦心在何者七雄爭強之日君以異士之心下士士以要君之迹傾君此時欲盡友道之習如孔子之輩十哲駕一車以牖乎論語我未之聞必至矣則何如避世不出之為高如不能忘然於世欲乘事半功倍之會救民塗炭乎周遊七已有先事未有能盡去其資而以徒步委身為東之士者也故為斯道斯民計莫若乘時君一點下士之虛意而施實之又借策士一時傳食之餘緒而徐反之萬一有遇所以湯武之仁政小試於天下此車從之所以不可輕屏棄之所不能盡卻也後世盜名益利之徒皆以傳食為口實而棄宅於其中初但竄迹於習詐文之田大而後漸移於時理學之士夫中矣其篇皆自設問設答之處上溯來也天下之傳食者多

而亂臣賊子必起矣不然亦隱當鋤滑流之禍吾不得
不爲世運憂之

宋小國也章總旨　吳因之曰同一興師動衆也用之除
殘去暴則爲王蔡此以治天下則爲伯宋
原只欲伯本非行王政孟子欲分別王伯之辨故通言
曰氣勢只在王政無論而云外本旨實重在宋未嘗行
王政末節不行王政云爾一言甚不可忽○翼註曰湯
武對看歸重末節○四書味曰此章意只在不行王
政云爾一句勿以末節看○鄒說宋不行王
政亦是所以宅之篤也
取桑章供要見不異人之意○有來此章與
宋小國也節　四書脈曰此行王政就伐上言○翼註
曰滅滕伐薛敗齊楚鑿之兵假是當發有爲欲制平亂
略混一區宇之意故曰將行王政只淺淺在用兵上說
湯居亳節　四書脈曰問其不就毫面道牛羊往耕非
重湯之事爲也所以正葛之罪而見湯之征葛非無名
之師葛伯率其民牛師全要發童子無罪而葛伯故行
暴虐以殺之之意方見湯師爲伐暴救民之師有童子
以黍肉餉亟在攜君之心說○呂東萊曰王者恐天下
之有亂伯者恐天下之無亂如欲以閒之元年伐那其
後二年而齊始遷那於夷儀欲以閒之二年滅衛其後
二年而齊始封衛於楚丘欲以閒之四年伐邢其後四
之後者所以養其亂也觀此則湯之憫葛伯何等用心
真天地不棄一物之念

為其殺是童子而征之殺之不祥莫大焉說俱無明文而說約直解聚合注則俱主童子之父母說

湯始征章　聚合注曰湯始征二句本其始而言意已在上節了此官重十一字一句何無敵於天下且虛東面以下一正是無敵處之又曰為四夫匹婦復讎曰不止不變曰咻君虐民皆湯王為四夫匹婦復讎曰不止不變曰無有愈面伐之也

有攸不爲臣節　四書脈曰有攸不為臣不必指為周臣其助討為虐便不是為人臣的道理○按注是明指為周臣周臣似與雖甚說不同然實相發明○張彥陵曰有攸不為臣蓄助紂為虐而不為周臣者貴其殺毒王女之罪見我武興師之由○又曰結我周王係王女之言我親之之詞大邑周等之之詞○翼注曰其君子是商之臣以迎其君子是周之小人是商之民以迎其小人是周之將帥其不就死面道牛羊往耕非取其殘民者誅之而已此是以審原文法倒綴書詞○近日言先生說不面已矣二字全是逐醒民情悅服除殘去暴之意說非謂周王於殘民取殘之外無多事也此說妙絕千古○翼注曰明是在周王身上說○聚合注曰明綏王女曰救民水火曰取其殘皆是武王行王政處故四海之內皆望武之為君而大國無有愈面伐之也

大誓曰商　張彥陵曰引太誓只重取於殘一句所以

證取其殘之說也○蔡合註曰丁湯有光。然傳所謂武王弔民伐罪。丁湯之心。爲益明白。丁天下也。集說謂與湯同有休光。亦說得不妙。

不行王政云爾節　張彥陵曰。不行王政云爾。是直斥之。正是拂其不得爲王政。乃歸重處。全無勉宋意。四海對齊楚看。皆字對土我字看。爲君對土我字看。言宋特不行王政。如湯試王云爾。爲眞心實意。是代罪弔民而行王政。如湯時固之師。如武水火之救。四海之內。翹首企踵。如夏民無罰之望。如殷民見休之想。願泰爲共主。齊楚雖大。又何足畏。集說備矣。不能無惜宋不能無也。

孟子謂戴不勝曰宜總節　張彥陵曰。君心向善。在賢人衆多處得力。然亦須當路者有知人之明。有用人之量。不勝知進賢以傳其君矣。而未知廣求賢才。以成正君之功。此處不病於明。必病於量。故孟子從而廣之。

孟子謂戴不勝曰節　張彥陵曰。設喻以起下文。專與久。兩意重重。○下文一節。居州且不能專矣。何論久也。

盧子師古曰節　四書居州二句。方者實。歸責不勝身上。○廣居州。指齊王。○隆慶府曰。太甲改德一節。通過不足。不言。此說。○須知當日只是伊尹傳說爲伊尹。高宗中興一傳說。○朱子總註爲是。○張彥陵曰。欲輔王於善者。必先主耳。其實非一人也。○董忠甫曰。欲輔王於善者。必先使王無爲不善。若不見諸侯何義節　蔡合註曰。此章只是伊尹傳說爲不見諸侯之意。此非以分寧二意。此非以分寧二意。

使王無爲不善。欲使王無與爲不善者。必使王無與爲不善。若說將明揚側陋者。先宜肅清君側。若用如忠耐停之說。引不可泥總註。衆然分爲二意。此非以分寧二意。

陽貨欲見孔子節　蔡合註曰。大夫有喪於士三句。是陽貨欲見孔子節。

貨見得禮之所言如此○又曰當是時三句是孟子斷其可見○劉上玉曰尊重孔子固是孟子家法然亦在引證中耳非正主人若又因下曾子子路是孔子之徒遂事紐串生出支節益不必也○附錄引一說當時陽貨若不嗾其亡而先加禮焉孔子豈有嗾亡往拜而不見之也耶一定見之也○按賽合註謂此說牽強極是蓋假孔子蒸豚便是先來加禮了此不是假設之詞

魯昌齡笑節　吳因之曰魯昌齡講二字之言處先要說得鄭重須含深惡痛絕之意躍然言表則下文由是觀之云云方有情益下文語意全在上文師根此等處全要理會○姚承庵曰魯昌齡講笑欲得權豪之心費多少精神打點故曰病于夏畦○又曰報報是良心難昧處明明德處自報報然見於詞色當時即見王侯者大抵皆是此狀○袁了凡曰魯昌齡講笑未同而言者不必指定一人○又曰報報是良心難昧處然甲乱則知可恥而改有不可瞞解者故曰非由之所知○吳因之曰由是二字最有意味當初任尺而去之人只為看得區區名義不甚緊要即如色笑假人亦同而言都是應世小節何害通融乃二賢或比之夏畦之廉隅俗有必叫戒病其報報則是吾身有不可慢之廉隅俗有必不可由之徑竇故曰君子所去可知已矣然不曰所守而曰所養知非以氣節為高者也○周之為此說者蓋欲以留子子路與段干木泄柳對看也不知段干木泄柳亦叫鄰有所養但不同耳見此節只重在不淪於汙賤正不必如此說○又曰當是時三句是孟子斷無此說○賽合註曰一說由是觀之二句當推開本文原是君子之所養不是二子之所養當與君子亦仁而已矣君子之所為衆人固不識也之君子一例貼作自負說此說雖通然與上背只從一說為當○四書脉曰所養就持身正大乞心先明而言不背往見意神在後

戴盈之曰章總旨　張彥陵曰通章以非教二字作斷案而知字連字意俱重為因其明而漸之以勇也

戴盈之曰節　顧止曰何如二字自謂更張有漸意今有人日攘其鄰之豬者節　劉上玉曰不必說到來年未必已得成如知其非義節　劉上玉曰不必說到來年未必已得成等話即來年果已其如眼前非義何

外人皆稱夫子好辯章總旨　張彥陵曰君父二字是通一章大綱領仁義二字是通章大關鍵不得已三字是通章大綱領○不必說一代難於一代但孔孟窮而在下其勢又劣於禹周公○附四書脉曰此章不得已意在憫字看出開首說懼子便是千聖身任世道挽回治亂栈軸救孔子懼孟子懼以至亂臣賊子懼天理常存止此人心不死耳○按此亦不若但前說做予意不如此爾

外人皆稱夫子好辯節　賽合註曰何也之問為何故好辯也○張彥陵曰公都子記孟子好辯病在一好字孟子說簡不得已便見得不是好天下之生二句是不得

已之故。○翼止曰天下之生久矣。如云自有人民以來。其一日矣。雨一字見循環意。想治亂環。則撥亂而反治者。責在聖賢。所以予不得已也。○朱倚庵曰。當堯時。生機絕矣。○而反循相字。當蜂崩民則之反覆相字。最能得民則謂是氣化之不齊。而人事之得失。而不關氣化。亦或二者俱有。蒙引及慶源輔氏之說是也。但輔氏謂洪水之災。由氣化亂賊之召。則人事又有一重。二者固相倚而俱有者。亦有相礙者。治亂而已。○朱明雲出曾氏論孟始明白闢發之通章。末管無理但牛山章。末節指假春北系。而言。○朱倚庵曰。當堯之時。師。莫因之曰。當是之時。人事之得失。而不關氣化。亦或二者俱。

有相因而俱有者。蒙引及慶源輔氏之說是也。但輔氏謂洪水之災。專是人事。而氣化無與。治亂而已。○朱倚庵曰。當堯時。生機絕矣。○而反循相字。當蜂崩民則之反覆相字。最能得民則謂是氣化之不齊。而人事之得失。而不關氣化。亦或二者俱有

後及蛇龍者蛇流之害未緣洪水故特歸重在水上水由地中行承上劇爲掘地而井之源喔咤叱咤而放之意然後水由地中行不復泆溢仰令江淮河漢是其處也○四書家訓曰惟掘地而出水於海此龍曰放之意若驅之然非直驅之也○仁齋曰江漢向條之水河湘北條之水味是也二字見指今日安流者以見當時禹功嘉以治水爲主蛇龍鳥獸但帶說○蔡合註曰鳥獸即蛇龍之類

堯既沒殷仲 四書脈曰堯仁民育物之道衰是不明不行等字仲長君子又作見人害合註曰天下大悅悅其無人物之害○陳伯元曰書意○李貞庵曰鄒說舉行相間蓋欲行舉行者必有鄒說文武并重引來側重武王此而本旨則歸功周公相武王

周公相武王 四書脈曰相生而下見除人害下句是除物害此一句包是利之事平者○朱彥陵曰驅虎豹一句以終養言○張南軒曰驅虎豹犀象而遠之放蛇龍於菹不是將來俱滅絕了防之毋令民害而已此兼生之意○蔡合註曰天下大悅悅其無人物之害○陳伯元曰書意

烈山澤而焚之 四書脈曰烈山澤之而焚後人者是周公之力也○盧未人曰文承武烈之後是就上文說下是就烈山澤之功○附蒙引

同弒父弒君正是暴行。然必是出一種行權通變的說話。此便是邪說。○竊意暴行不止是亂賊。但亂賊其尤者耳。若如後荊川謂春秋無一句不爲亂賊而作。將亂賊看則謂暴行專指亂賊亦可也。

孔子懼作 四書家謂孔子懼亂臣賊子之大機。不可長也。此皆由天子之事不明。以之於此。故春秋以明天子之事。○此皆由四書悚目。玩懼字。直是警余一脉。俾之孔子而作。抄○按此亦不若但曰懼亂臣賊子。○裏註謂新說天子之事不作。或問而之極說。只是還大權於天子。意最妥。但高中玄之意。恐猶未免所謂還大權。謂尊周室者。如何還之。如何守之。亦仍是說而而之權。名之人。而不及於勢。勢不顧名義之人。以爲春秋書其名。名者。竹恐動人而使之懼。此又只說得董狐南史之作用。而非所爲而非與心。且其所懼能及於好懼。則所懼者。是有所爲而非與心。且其所懼能及於好

干不作故無以肅王朝而齊政教而處七橫議。又曰橫議與盈天下。且就楊墨方是天下之人雖然從之。○無父無君亦有之。○無父無君以與君亦有之矣。○無父無君以與君亦有之矣。○無父無君以與君亦有之矣

相食之政不分虐為是○蔡氣齋紫引胡有位無位皆有政麟王非之亦是看來此章則當如蒙引前說也○四書脈日味聖人復起不易吾言語道見得聖人必不以今日之言為無益之辨不指生心四句○鄒原韋只在乎反經而止章說開先聖之道專在乎距放蓋此章為好辯發也

昔者禹抑洪水而天下平章　張彥陵曰戎狄是膺節　張彥陵曰戎狄無父無君楊墨也無父無君周公主。只申一句楊墨之當黜而已之辨不容已耳。

我亦欲正人心章　張彥陵曰孔子以前的禍亂都在人身上孔子以後的禍亂都在人心。曰欲正人心要從他根本處拔除得盡。◎吳因之曰自我亦欲正人心全承三聖一氣相連勿謂以承三聖謂已拯人心之陷溺亦猶一聖拯天下之陷溺一般蓋把二聖形出自己細思的意想。并論往來先如予私淑諸人語意也。亦欲二字從三聖來四句以正人心為主。而止人心又以息邪說為綱。人心不正所以邪說得關而入邪說既入行亦隨而詖矣詖行既行。於是互相借和又有一段淫詞成一篇說話。◎周之夏曰能引正人心作息邪說蓋以正人心為息邪說之本也。

無父無君是禽獸章　王弇州曰無父無君正人心意也○說叢曰能言距楊墨者節而最好言當此之時能言距楊墨之說。◎閻若璩曰能言距楊墨各是以一面距楊墨非仰面此距楊墨三字也○又曰中庸公其良於人之意最好又一說不重公其良於人只以從容應事承字而足其良耳○按發合哇淫此節亦是足上意蓋能言距楊墨於人且有卓望見身任其責而忍自諉亦明已之不容不辨也此仰質正後一說之意也看來還只是公其良於人之意。

○程子師商一條非謂楊墨之真出於師商也以師商之亦可至於楊墨耳

陳仲子豈不成章總旨 張彥陵曰按此章原不責仲子以中正之倫亦不責他棄母兄之倫止就仲子操履之偏之操而推極言之以見其決非人之可爲耳○圈外註及大全責仲子棄人倫諸條俱寫此章實意○翼註明其不能如蚓處伯夷盜跖字不可混但合義的便是伯夷不合義的便是盜跖是未可知

重在路一邊

是何傷哉節 以易之也據四書脈直解皆兼指居食

仲子齊之世家也節方斷之○張彥陵曰仲子以世祿鄙其兄故甘心避去若離母本必其本心但欲去其兄不得不併去其母耳只看他他日歸或者思母之念動矣或有思不可知之不可以食即我可以受亦有感悟他的意思○此說亦妙但與蒙引不同

不同於蚓而其不可行也○溫公謂仲子是狷者朱子則謂仲子亦不可謂狷者闕朱子看狷者嚴故也其意亦可相通但朱子是正論耳○大全辨少原余氏曰仲子事不必遠引只以魯叔牙事斷之則其罪定矣春秋得宜十七年書叔牙卒胡氏曰稱弟得弟道也何賢乎叔牙宣弒而非之也非之則謂爲不去兄弟無絕道故雖非之而不去也與之財則曰我是矣終身不食宣公之祿君子以是爲通恩也

論帖可以明親親之義可以爲不忘所以取貴於春秋以覩仲子何如哉兄無杼通作亂之大故而仲子去之惟恐不遠愚故曰其罪定矣○卓庵張氏曰孟子不取仲子與齊桓晉文之事治人而當通自是以唯仁者宜在高位不明春秋之義者必蒙首惡之名○

孟子講義困勉錄卷之七

離婁上

離婁之明章總言　聖人陰陽中別處論政治重處此章獨重此以當時諸侯度視此四端以爲治之本也○朱子曰孟子分上論爲治之道下統君臣當各任其責細分之又當分作四段自離婁之明至徒法不能以自行○舍法無以成治自詩云不愆不忘至可謂智乎言治人而當通自是以唯仁者宜在高位無田矣是言其君當行王政自詩云天之方蹶至謂之賊是責其臣當輔其君以行王政大文別有四節段自字皆收殺意勿如常說把不愆不忘作串珠之胡南溟曰開本章意氣不以反覆而不作正

品何故曰正而之貴　先王之道仲子那有許多文字蓋非正而不隱不能以自行不盡心不盡切論品說理淵源已熟則道理自然多用正品孟子全是文章有問問學之法以通出正意故多用反品即此可知看孟子之法上文論通章國是行先王之道面中間以通曰要曰不過守其成規但須有學度識曰見看其實有通古論事手段如舜君堯臣舜通體俱爲先王之道但見總要大取法先王其作者手段之通但見總要大取法先王其作者手段之通但見總要大取法先王其作者手段之通

爲治極見法之不可廢也○大全引臧玄喬杜十二律
還相爲宮說不與李文利同玉喬杜未詳何如人○潮
南論曰律乃有形之器音乃無形之聲必託律以吹之
然後清濁高下之節可辨○
今有仁心仁聞節　仁心仁聞據衆引則非有二據慶源
輔氏則有淺深蓋衆引是合二之而輔氏是分二之也○
初不相妨○仁心仁政合二之則是一件有仁心自然
有仁政無仁政亦叫不得有仁心然分二之則是一件
是上見周先王則亦面有戚不見周先王則亦面有戚
此豈上在分二○為高必因丘陵○句本出
非專指古之先王○不論本朝前代皆是先王○但求其可
徒善不足以爲政亦法先王也

不忘節　說無回曰此法先王也○方氏慤曰或問時制宜亦可謂法先王
矩生者謂斫者之醉代有不同木有不以規矩者也○
仁政之行範則疑則通本有不以先王善者也孟子
原衆人法先王之政非教人事事倣先王也○
聖人既竭目力焉節　真西山曰此節不止是說聖人竭
法之善是言立法之意耳聖人以仁心不足以遍人天下
故以不忍人之政寄其心思而使天下被其仁也聖人
古法之意如此爲政者而以安於古法而已○
定省節　定省見禮記曲禮○按方氏慤曰定省之禮
其為心本向其心又本謹於法而
節上文節之禮人子亦只謹於法而已○句分別處蒙引

在朝守正守君子小人守正看出故曰兩說得虛有疑
則從信守犯守正看出（中曰兼用）下無法守句
總四十無至牛來自上不信度小人犯刑二句則又
自下無法守生出牛字來引又曰常引又曰下字兼臣民雖似有理
然與其兩用虛之意又相戾其從有疑也罷
○無法守其法為是有疑稍快開
後○開有疑其法守是為上而奇而不得
行其法此兌似司方但漫言無法守
不但在朝之官亦自可照兩字其意通人君亦安得人
人皆奪之使不得行其法耶且若雖上不行道何嘗不
以法守責其臣所謂擬議而成能所謂加遍者特出
於一時之喜怒耳何善欲舍事之後而不與其法守也

依愚見其是上安字如下亦安字加下文上無禮下無
學之意耳○按有疑其法守是為上而奇而不得
行其法似司方但漫言無法守不但在朝之官亦自可照兩字其
意通人君亦安得人人皆奪之使不得行其法耶且若雖上不行道何嘗不
以法守責其臣所謂擬議而成能所謂加遍者特出
於一時之喜怒耳何善欲舍事之後而不與其法守也

非或亦如（尚書引此或字作有）之間不以禮但見
之間不以禮但知漫言無法守不但在朝之官亦自可照兩字其
意通人君亦安得人人皆奪之使不得行其法耶且若雖上不行道何嘗不
以法守責其臣所謂擬議而成能所謂加遍者特出
於一時之喜怒耳何善欲舍事之後而不與其法守也

由來曰道揆其合天理人情之宜曰義中間先後緩急
有條有理曰禮皆有人守正看出故曰兩說得虛有疑
天之方興節翼註曰（中曰兼用）下無法守句
正之急字及急緩救止急緩悅從又云不急救
可發語之辭則初曰急緩而不緩曰悅從而不繆曰
泄泄猶沓沓也節翼註曰泄泄猶沓沓也不徒訓字正
是引伸出來曰泄泄猶沓沓也不徒訓字正
是引伸出來意以深言其緩慢從事之貌上泄
泄猶沓沓其義下猶言沓沓乃指此
等人所為之實如此○唐虞之治論作事謀始
之意蓋周之治論成國之臣當
存

事君無其節　張翁初曰
非或亦如（尚書引此或字作有）之間不以禮但見
之間不以禮但知漫言無法守不但在朝之官亦自可照兩字其
意通人君亦安得人人皆奪之使不得行其法耶且若雖上不行道何嘗不
以法守責其臣所謂擬議而成能所謂加遍者特出
於一時之喜怒耳何善欲舍事之後而不與其法守也

事君無其節　張翁初曰
事君無其節　張翁初曰

齊處故曰敬陳其非有神功恭敬以行尚念之此處恭與敬乃大綱細目之分○按大全本了以陳善所以閉邪全在陳善然陳善亦有閉邪而後可以陳善者不備說爲是以孟子即楊畢及君子反經之可見○張侗初曰忽緩悅從悠悠忽忽本曾積成而遂謂不可感動永曾盡力而便謂不可扶持仰仰歸過於上上而自居於無可奈何是不約謂之不恭不敬面面俱謂之賊矣許白泉曰新說通章重在仁政此章言法堯舜節目　上章重在仁政此章言法堯舜之至也章總旨

爵以輔德重仁心仁政○文上節只言以仁心行仁政此章則專依以仁心行仁政者之法堯舜○節言君臣當法堯舜後節言人君當效前人臣

可知○吳因之曰勉肇基之主必法堯舜之主而後可以為治民也

法堯舜便流人於不仁一流人於不仁其禍便不可勝言尚可不勉然而知所法乎通章說下總只露到

層面非盲矣

規矩方員之至也

是的的確確不可移易之意親下文不敢字便慢君慨民如讎了規矩使不成方員可見○外使臣人當法

欲爲君節　欲爲君節者君者盡君道而後爲君節者盡臣道而後爲臣節　下親字勿作高遠看只

徹上徹下之理而已

可知○吳因之曰欲盡君臣之道者須取法堯舜若不

圖堯之所以治民也

然法堯者患其所以事君固舜之所以事君也使不及堯舜則所以治民者非徒不及舜

安使不出於則所以為堯舜不可不慕則平

常出入於法度分毫與矣之間不法者僅分毫與矣之間

仁矣之際可不兢兢乎

人甲成王之爲君伊周與夫仲虺君陳之爲臣如何說

不如是便是不敬其君賊其民愚初愚諸人雖不

如是安得不敬其君賊其民○君陳之爲臣如何說

如是安得不敬其君賊其民○君陳之爲臣如何說

如是安得不敬其君賊其民○君陳之爲臣如何說

如堯舜而忘不可。不法堯舜。此說是也。○龔自珍曰。而已矣三字。是一章血脈下四句正是而已矣之意。

道二節　前章及下章仁字。俱是愛之理。唯此二仁字。似是心之德。然孟子引來之意。亦仍是欲明愛之理耳。

暴其民甚節　上文引詩意。蒙引謂其不似。非正意也。蒙引謂君治民。此專主民哲言。非也。承上帝而言。見當日文王之治。本是以仁也。自知死亡之患。亦不得不然。

曰幽如周之幽王或以其虐或無道而名之。曰厲如周之厲王。亦自知死亡之患。不得不然。○又依存姓名之曰幽厲。通指周之幽厲。

終其與不其來則不甚惡者一邊。幽厲亦只是論之甚惡者。而外還有不甚惡者一邊。

殷鑒不遠節　末節。正中幽厲則專指周之幽厲。

二代之得天下也以仁。其失天下也以不仁。

上文說仁與不仁。而天下之得失。與國之廢興存亡。恆必由之。則可見大小之間。皆以仁為主。

人人所以保其身。而天下之得失。與國之廢興存亡。恆必由之。則可見無貴無賤。皆因不仁而致死。

當大子不仁。則人人所以保其妻子。○又曰。天下大矣。何以人人皆字。○又曰。天下大矣。何以人人所以保四海。諸侯所以保社稷。卿大夫所以保宗廟。士庶人所以保四體。皆以其仁也。

曰可懼之甚也。○此可懼之甚。不是泛言。正指人心心同此理。故可必其歸。此人不親反其仁。章總旨。與詳之。

身之功。特為治效。不專於人者發。大凡論天下。蓋有勇於求治而效不繼。如堯人不親治人而人不親治。人不治。禍人而人不親。治人之過。必己之有未至也。唯反其仁。反其敬而已矣。身正而天下自歸。與其責於人而執治。孰若求諸己者。隨感而隨應。

一不仁者發此章。則為惡能為仁者發。所謂相承者如此。

陳新安謂承上帝。固自仁而及知與聰。由此雖不差。然非正意也。蒙引謂其不似。非正意也。蒙引謂大旨。是矣。

承上帝而言。見當日文王之為君者。忠未是。○名之曰幽厲。是論之甚惡者。而外還有不甚惡者一邊。

爲人不親反其仁節　張彥陵曰。非推不充人。且有借鏡於人意。

爲人不以爲人。尤而效之。而所以勸施之者不倦。此是何等。

脩名猶之爲其感動。而所以勸施之者不倦。此是何等。

心腸。○又曰。知幽厲亦只是論之甚惡者。而外還有。

行有不得者節　張彥陵曰。行有不得。通是推開其實。舍二者之外。更無自反處。

處不反求者已。故下皆字。○又曰。天下大矣。何以人人皆字。○又曰。天下大矣。何以人人皆字。○又曰。天下大矣。何以人人皆字。

人皆歸。蓋仁智俱原在人心。心同此理。故可必其歸。此亦不重極言其效。只見不外一身而可管攝天下。深明其不必外求意。

永言配命節　洗無回曰。重永言。不重自求。蓋反求之心。

無間故之心故也。

人有恆言節總旨　龔詰曰。通章總是迭推其本。不重序。

意。本一而已矣。大學所謂脩身為本是也。上一本字。乃。是本中之本。特以引起下一本字。○上章說其身正。乃。是承反求而已。求諸己而天下自歸。以治天下國家者。亦在正身內

矣。與大學之先修身而後及於天下國家者自異此章之旨則與大學同故註云承上章而推言之非謂卽上章意也大率皆引存疑說恐未當重謂此二字

人有恆言節　劉士昌曰。不是恆人之言。天下之人本在國云。雙峰謂天下既則於國。起只主敎化說矣。若來孟子是兩說。不是恆人之言。天下既則於國。起只主敎化說矣。若來孟子是兩說。

爲政不難耳　張彥陵曰。按臣室固多故矣。然世爲忠貞亦不乏。不必泥定在權臣一邊。然則所謂不得罪者。如何。愚下輒曰。不得罪於權臣。不得罪於臣室。不得罪於天地。不得罪於君父。是爲不得罪於羣臣。有姓。是爲不得罪於臣室。之大全痴卓菴張氏曰。臣室。計云世臣大家。當與有世臣之謂也參看。就世爲忠貞公國忘私者。說一家六卿不足以當之若得作殫論。臣鋼不可得罪。則君益孤。而臣益驕矣。不得罪於臣室。只是修身之驗。初不事有臣室也。玩註自見。卽外林止是王臣室。故在圖外。之按要不得罪於臣室。亦不專在修身。還須處置得宜。然修身其本也。故註專以修身言之。然則所謂承上章者。亦非專承上章之本身。何也。臣室。亦以甲兵言。之又曰。役如朝會征伐。小弱以甲兵言。之又曰。役如朝會征伐。小大以土地言。彈劾則以力相役。乃無道之天下。聽其政令是也。天下無道。小役大。弱役強。非不論德。把持國政。而只爲又迎合君上。意旨。以服之爲彈。劾意。以服之爲彈。劾意。從感動上來。用一字。勢力不得。已。文曰。國與人之。非必推而已。字。盡人心同。然臣室。自可必揭與天下之。監。以。陰。謀。亦。重。此。說。然。上。節。明。謂。臣。室。而。人。奈。所。何。服。有。來。二。意。可。兼。

之亡乎。反不若連橫者。之。矣。

天下有道節　張彥陵曰。此。國以力相役。乃無道之天下。從有道說起。孰。當時諸侯。好仁。無敵。轉無道爲有道之深意。○賈昨曰。小德。小賢。指諸侯。大德。大賢。指天子。大小強弱。兩指諸侯。又曰。德以所蘊。而賢以其人言。小大以土地。強弱以甲兵言。○又曰。役如朝會征伐。聽其政令是也。○天下無道。小役大。弱役強。非不論德。也。天下無有他。意。從感動上來。用一字。勢力不得。已。文曰。國與人之。非必推而已。字。盡人心同。世論力而不論德。大賢未必居上位。但以力相雄。長耳。殊謬。附後。○或問。天下之監。以。陰。謀。亦。重。此。說。然。上。節。明。謂。臣。室。而。人。奈。所。何。服。有。來。二。意。可。兼。下者乎。曰。此章只就有國者說。不必論及於此。○附存

疑曰有道之世論德而不論力大德大賢則居上位而小德小賢爲之役無道之世論力而不論德大德大賢未必居上位但以力相雄長相役使耳○按若此則第三節下當補云大德大賢而爲異夫者何無如之何矣若有國者獨不可曰强乎○愚止曰斯二者天也見得運鍾其泰而以德相役者爲勢所不得不然或欲不分理勢亦可○按力相役者爲勢所不然或欲不分理勢亦可○按翼註後說大全采了之說如此前說大全雙峰之說如是有來二說原可兼用○翼註曰順天逆天重在小德小賢與小者弱者一邊○高中玄曰亮弼之世九宮相讓六德爲大夫濟濟絙維當是時而稱許力是愚人也是故

伊尹奏伯西戎周視殷紂張弱肉強食當是時而不審己量力是愚人也是故

德大賢不出指大子中庸指大子中庸說舜有道之天易見順無道之天難恐未是○李穀仗曰順有道之天易見順無道之天難知必也發憤自强修德無道爲有道則大德大賢在我而天下皆爲我役矣如

也未足爲順天也○按中庸說舜有道之天是深一層耐

齊景公曰飾　出令受命物俱切邦交上說

今也小國師大國而恥受命　亂不是要逃去受命只言徒恥亦無益耳○說護管發之曰師大國而恥受命之日師大國尚恥受命之小國不指滕薛而言以齊對吳以一晉對奈楚皆是故稱師文王大國五年小國七年必爲政於天下若

滕薛靡師文王只可爲事國爲上者師而已

如恥之飾　翼註曰飾文王且虛仁字在下飾○張彥陵曰必爲政於天下句要有盡不惟化小爲大化弱爲强抑且化無道爲有道與善於奉天者也此文王所以不可不師也

周之孫子飾　張彥陵曰仁不可爲衆弱云衆者遇之失其衆耳此指文王說周書郊仁二句則是因文王而泛論其理○吳注曰仁不可爲衆指文王說下二句泛說俱是孔子語之文中改之敬止只云不能當之字

今也欲無敵於天下飾　張彥陵曰引詩只重難能二字

之質止曰是猶執熱而不以濯也且畧添引詩方見

不能無敵

不仁者可與言哉章總旨　張彥陵曰通章言敗亡之禍皆不仁者之所自取總是激悚他受言聽諫意○艾曰愚按自古危亂之朝未嘗無忠言但古攻亡之君未嘗不欲安存而實危亡只緣他心流於私欲荒淫暴虐嚮背以爲安頭痛自以爲利茫然不知己之所爲故孟子將自取一字點破他句句是不可與言句句是要

不仁者可與言哉節　首節言不仁者失其本心而不可與患之意下四節乃承言之也○說護管發之曰節大國而恥受命之小國不指滕薛而言以齊對吳以一晉對奈楚皆是故稱師文王大國五年小國七年必爲政於天下若

難分屬也

有孺子歌曰節　翼註曰孺子歌全是無心。不可一涉有心語。

小子聽之節　徐儆弦曰孺子只言清可以濯纓濁可以濯足。夫子却找足兩個斯字便生許多見解。道斯字却從可以處生來。又從斯字生來。吳中江曰玩可以二字蓋水之可而非孺子自可之也。孔子不是解說孺子之歌乃就其歌而指點之提醒後人只在自取二字上。吳註曰二斯字重看便見自取之趣。說清斯濯纓二句不平歸重自取之說無味

大人心自節而節　翼註曰身不節。是自侮也。家不齊。是自毀也。國不治。是自賊也。張彥陵曰愚按此兩節總發明自取意曰自侮曰自毀曰自賊見世主不得歸其咎於人曰自作蘗見世主不得誣其數於天。

桀紂之失天下也章總旨　解感發當時諸侯之爲不仁。故主意全在今天下之君有好仁者五句上。前三節申明好仁當速以是其急講所欲與聚二句須體貼得在誠恻恒真爲民意思出。

桀紂之失天下也節　翼註曰失天下漫說。引起得天下。

今之欲王者節　翼彥陵曰按靖時急如此○吳因之曰民之歸仁。猶水就下獸走壙。是衆民有欲而不能已不敢言其欲衣欲食欲安其心斯得民矣曰雖欲無王不可得已所謂得其民斯得天下矣

欲逸之念易　中也曰此只如此爲欲。彼又只如彼爲欲。非虛以察之。或只聽之未易周知。無端。撓許多煩難。或便於民而不便於君。或便於君而不便於民。而不便於己。或便於己而不便於君。或便於君而不便於民。久遠而不便於一時。又必果斷以行之。委曲以處之。方能聚得。欲勿爲陷阱仁也。王道也。須說得簡細勿。假專爲得民心而設。非於伯主道絕民心之術

民之歸仁也節　張彥陵曰三節相連看。俱重歸仁。蓋水就下。獸走壙。是歸仁之勢。有不仁爲之驅者。其歸不益速耶。○沈無回曰驅則必有歸。況歸又其欲乎。○附蒙引曰民之歸仁。雖是仁行之效。而得民得天下。爲關陵魚鼈。是不仁而失民失天下。○按蒙引此條。與其所謂二節只是一項事者相悖矣。此恐本是淺說。亦似未此附於後。○附淺說曰天所欲與聚所惡勿施者。仁也。仁則民歸矣。其所以歸化者。以其所欲在此。如水之就下。只其性本下也。如獸之走壙。以其所欲在壙也。不能聚其所欲。而反施其所惡者。不仁也。不仁則民去矣。其所以去此者。以其所欲在彼。仁者也。故主意全在今天下之君有好仁者五句上。前三節申明好仁當速以是其急講所欲與聚二句。須體貼得在誠恻恒真爲民意思出。○吳因之曰此章是以欲動之。而所欲在壙也。不能聚其所欲。而反施其所惡者。不仁也。不仁則民去矣。其所以去此者。以其所欲在彼。仁者也。民歸仁。而其不仁而所惡在此。不仁也。如魚長獺故歸。深。見爲關陵魚者獺也。爲叢陵雀者鷂也。民畏桀紂故歸湯武。是爲湯武驅民者桀紂也。民歸仁。而其不仁。如此○吳因之曰民之歸仁。固若歸。而其心實得民矣曰雖欲無王不可得已所謂得其民斯得天下矣

今之欲王者節　吳彥陵曰按靖時急而不能已不敢言其欲衣欲食欲安

求三年之艾。
孟飛不可得。
三年何以生。
不可不早耳。
然當時有仁之艾。
立志卓確。
急決然處置修爲。
便有設下之理。
自暴者師。此章重二自字。總註道本因有而人自失之是也。○吳因之曰不可與有言有爲此二句之絕之詞。○發註曰戚義絕云道理是兩套字仁義二字乃實落故下只申言仁義○吳因之曰言非處

義處。見勉齋卷之七發註仁義之爲美。吾身不能居仁由義處自慢此吾身必能仁義。此意自在下節。上文須參看爲妙。○又曰凡自謂不能者。孟子所深惡。蓋人皆可以爲堯舜。而不能者。然亦因其能也。○吳因之曰首節猶上治民悅親信當自棄自棄之可哀。仰性善意。○按因之此解除去自暴二字爲妙

仁人之安宅也。朱註簡。○吳因之曰仁人之安宅。與上善澤衛卓爾。此得有揀點上。孟安宅只與宅友對。便了此處有疑。反病其太深。不知何故。○大全辨嘉陳氏同。士君子德業已脗。都已矜式如。孟公處各中橫渠在關西。官其地者。悅服而模範之。當有格過於朱。形之妙。豈必生來見仁義本全美而無可非。亦自有面必可能。此臨之含之者所以爲同。衰也。論仁義自以重。若無之罪。豈在陶而求諸。

天下有發道。以本體言。非仰慕道之工夫。○姚元素曰此只舉一近易的道理指點與人看。見得親長便是道。親之長之便是事。而天下之平仰此。而在何必求之遠且難也。不得以平天下做遠且難看。○發註曰人各親其親。各長其長。天下皆孝弟道。風俗同。此即是天下平。非由此而後可平也。○徐殿弦曰天下平。不是遠且難。親親長長而天下自平。見不必求之遠且難。

居下位而不獲於上。章總旨。此章有疑。蓋中庸孔子告哀公之言。只一般。然中庸在下位。倚只論在身上。蓋誠字意上文已有也。此章則重在誠上矣。微末同。○又中庸誠者天之道二句。是承上文而發。故下只申言誠之。○發註曰誠者天之道二句是承上文而言。其不可不誠。亦不同玩。白文是故二字。庸歸殊不是。

居下位而不獲於上節。襲註曰。首節猶上治民悅親信。人之總先於明善。以誠其身。須以誠身作主。○戚彥陵曰誠身爲自悅親。是步步進。下的支法。其實各件都本於此而明善又誠身的工夫。○朱子小注說有道字極好。有疑反病其太深。不知何故。○大全辨嘉陳氏同。士君子德業已脗。都已矜式如。孟公處各中橫渠在關西。官其地者。悅服而模範之。當有格過於朱。形之妙。豈必生來見仁義本全美而無可非。亦自有面必可能。此臨之含之者所以爲同。衰也。論仁義自以重。若無之罪。豈在陶而求諸。

推之驗游氏註節遠末節意說不宜混入

是故誠者節　舊文伯曰此與自成自道例看○思字與中庸愼思之思字不同蒙引說得明愼動蔡氏說不是○思誠依小註性兼知行明善身工夫蓋於是矣乃又曰思誠為脩身之本何也蓋曰脩身工夫無內外曰思誠則其內而言也○近日時文有以思誠思字作明善之意說者不知此節因是說驗但其所以說此驗者至誠而不動者節末節因之謂末節不是○誠不誠之驗看不是○誠之驗看不是其不容自已也因之謂末節不作能誠之驗看不是○誠之驗看不是其不容自已也○又中節則不推極之極誠之效則至於無不動極不誠之效則言其動斷不能動然主意歸重在誠一邊○又中庸愚案之意是說

則月代著其昏明。人心通竅於兩眸。故邪正未形。兩眸頂要其瞭眊。○徐徵弦曰、察則神處於心。察則神依於目。○吳因之曰、不能推其惡心之惡也。不能掩其心之善。善不能揜其惡。大凡聖賢觀人。觀其心也。聖賢知人。知其心也。古今以來。只緣心迹兩字糊塗過了多少人。○龔西日、正不在兩項重不重。○邊方應上不能揜其惡。○又曰、人心鬼蜮。處字重不善。一邊世無自欺其善之理。○張彥陵曰、知言是孟子一生大學問。此非把數言面參之。即玩本文也。字字氣則。遮言只據現成說。卻不以己意參入。不能檢過說。我如此觀人。定不處人。君處說。何非說人。定為人所掩過。○此孔子是徐察法。孟子是直截法。○張彥陵曰、程書道字。○此章總旨。

龔言曰、首節借事引起。下二節是正意。歸重道字。只作一經字看。○鄭申陵曰、眞偽對照處。必須以善之跡中為上。○湖南講謂人當未說話時。眼瞳不甚動。要有他還難一到發言。他日裡罅弄此虛頭。便時了。○張彥陵曰、此是孟子因世主浮慕簡儉守為下論言張本。不在簡禮。只要討出。言詳者。即有一種人。此裡甚是奸深。口裡不吐一詞。却免不得有開口處。所謂以言語以不言語。就他欲吞欲吐之際。正好覷他睥子。○按此說專就聽言時看睥子。雖專用而可兼用。

恭者不侮人章總旨　張彥陵曰、此是孟子因世主浮慕恭儉故借其名以發之。要得此意。○此章恭儉字只就實德上說。不侮人。當實德之所發也。觀前君之發於事者。知被則其實德。而知其名為恭儉者。不過飾於聲音笑貌者耳。非實德也。○愚還重在恭儉上。蓋真能恭儉自能不侮人。如禮賢下士及匹夫勝予之類。不侮人。在貢賦上居多。下文樂善兼臣民亦得。○惟恩不勝其惡。是欲掩侮奪之迹。○又曰、不是欲掩侮奪之迹。不是不侮人。○吳因之曰、大凡聖賢觀人。知其心也。古今以來。只緣心迹兩字糊塗過了多少人。○龔西日、正不在兩項重不重。○邊方應上不能揜其惡。○又曰、人心鬼蜮。處字重不善。一邊世無自欺其善之理。○張彥陵曰、知言是孟子一生大學問。此非把數言面參之。即玩本文也。字字氣則。遮言只據現成說。卻不以己意參入。不能檢過說。我如此觀人。定不處人。君處說。何非說人。定為人所掩過。○此孔子是徐察法。孟子是直截法。○張彥陵曰、程書道字。○此章總旨。

恭者不侮人章　張彥陵曰、此是孟子因世主浮慕簡儉守為下論言張本。不在簡禮。只要討出。言詳者。即有一種人。此裡甚是奸深。口裡不吐一詞。却免不得有開口處。所謂以言語以不言語。就他欲吞欲吐之際。正好覷他睥子。○按此說專就聽言時看睥子。雖專用而可兼用。

恭儉自能不侮人章　張彥陵曰、此是孟子因世主浮慕恭儉故借其名以發之。要得此意。○此章恭儉字只就實德上說。不侮人。當實德之所發也。觀前君之發於事者。知被則其實德。而知其名為恭儉者。不過飾於聲音笑貌者耳。非實德也。○愚還重在恭儉上。蓋真能恭儉自能不侮人。如禮賢下士及匹夫勝予之類。不侮人。在貢賦上居多。下文樂善兼臣民亦得。○惟恩不勝其惡。是欲掩侮奪之迹。不是不侮人。○吳因之曰、大凡聖賢觀人。觀其心也。聖賢知人。知其心也。古今以來。只緣心迹兩字糊塗過了多少人。○龔西日、正不在兩項重不重。○邊方應上不能揜其惡。○又曰、人心鬼蜮。處字重不善。一邊世無自欺其善之理。○張彥陵曰、知言是孟子一生大學問。此非把數言面參之。即玩本文也。字字氣則。遮言只據現成說。卻不以己意參入。不能檢過說。我如此觀人。定不處人。君處說。何非說人。定為人所掩過。○此孔子是徐察法。孟子是直截法。○張彥陵曰、程書道字。○此章總旨。

男女授受不親節　張彥陵曰、此是孟子因世主浮慕簡儉守為下論言張本。不在簡禮。只要討出。言詳者。即有一種人。此裡甚是奸深。口裡不吐一詞。却免不得有開口處。所謂以言語以不言語。就他欲吞欲吐之際。正好覷他睥子。○按此說專就聽言時看睥子。雖專用而可兼用。

男女授受不親節　張彥陵曰、此是孟子因世主浮慕簡儉守為下論言張本。不在簡禮。只要討出。言詳者。即有一種人。此裡甚是奸深。口裡不吐一詞。却免不得有開口處。所謂以言語以不言語。就他欲吞欲吐之際。正好覷他睥子。○按此說專就聽言時看睥子。雖專用而可兼用。

今人不溺援節　龔西日、此章多云病其不見論依看來孟子與免容間。恐也見論侯矣註杠道求合四字最回味。○杠道求合。不專是往見諸侯。極是但明說之合間自無病泥也。

天下溺節　翼註曰天下溺一句重上句看道字不外仁義○楊復所曰天下溺於邪說孟子以仁義援之天下溺於功利孟子以王道援之○此非止急○張彥陵曰手援是影喻非特急○之以手亦是道之所在不可訓嫂溺不可失已爲道援嫂者以援天下也故曰予欲手援天下乎○湖南講曰若以息邪說止人亦變爲援天下孟子又何必歷說齊梁急急要得君行道無日功在萬世然此乃目前道不得行者之所爲若舍目前純述不動而遠憂後世則聖賢無此創行論施之學問

君子之不教子章總旨　蒙引此章總論人之父子皆不須易如教是不易而教是不易者其權在父子俱賢別不須易而教是不易者其權在子也據下氏註及諸氏辨說而易以教者亦經而戒之者又權也是皆補孟子言外意也○此章大全存疑皆緊言父子唯蒙引則主常人之父子說看來蒙引似優識周公亦嘗援伯禽則知父子賢聖者亦不必不視教也○張彥陵曰子弟賢智者少愚不肖者多此就人情多處說○鄧潛谷曰勢不行也見非心不欲教

君子之不教子兩節　翼註曰本宇與夫字有節次是一件最重亦非理不當教也此何總括下文

古者易子而教之節　翼註曰易子而教只重以己子而教之於人不必況相易之離只是情義疎離○沈無回曰古者易子而教之不得已爲不肖子慮也若上智中

材則父亦本當不教子章註之父子之間不責善責善則離之父子說○成山何石來上文事其父子之教子之謂文此假文推開一層突然講家未有如此說事理爲大章總旨　守身固即是養志之大者而養志不徒在守身也此章恐以守身養志對說則講養志處不必復入守身孟子養志二者合言之謂守身即在養志之內分言之則守身自是守身養志自是養志大全新安陳氏謂曾子養曾晳亦率守身來說此不可從○蒙引曾晳之說得明○新安卓吾一條亦仍是事孰爲大節　翼註曰事字非行事之事○乃承事之事○又曰不失其身先足爲親之榮而親心不悅矣又加奉養子而喜悅失其身則先足以爲親之辱而親心不悅無論今古皆是不能事親者如此只親心在說與下養志相關之旨謂之能事其實還有許多順理不當心與關○吳因之曰事親的事不是一定守身像了却事親但事親緊關處全在守身一著故特點重不失其身上

孰不爲事節　翼註曰本宇與夫字有節次是一件最重未是兩件看自此

曾子養曾晳節　吳因之曰節二節先守身然所以事親之上最緊要了養志以示事親之則大抵此○其實守身養志不必忘者守身○

曾子固是能守身者然孟子引曾子之意只是要爲養志之證不重在守身而又能養志也○節東郭曰人都把必請所與等當依食細事看其實看致必字重是無一事一念不在此就是一頓飯間一段一日三餐尚爾況終身乎故曰養志也○端崇問食特以見例故講可謂養志處難承當復必請所與間有依必曰有來須就得渾論統指爲事能養志與從親之令乃是完養志兼親志未形而曲以順之親志既

中養志不止酒食一端○勉齋曰養志面守身之理看來只欲引出養口體以形養志則見曾元一段而志處難承當復必請所與間有依必曰有來須就得渾論統指爲事能養志與從親之令乃是完養志兼親志未形而曲以順之親志既

曾子固是能守身者然孟子引曾子之意只是要爲養志之證不重在守身而又能養志也○節東郭曰人都把必請所與等當依食細事看其實看致必字重是無一事一念不在此就是一頓飯間一段一日三餐尚爾況終身乎故曰養志也○端崇問食特以見例故講可謂養志處難承當復必請所與間有依必曰有來須就得渾論統指爲事能養志與從親之令乃是完養志兼親志未形而曲以順之親志既

古人論孝獨與曾子養志之說不重在守身而又能養志也○節東郭曰人都把必請所與等當依食細事看其實看致必字重是無一事一念不在此就是一頓飯間一段一日三餐尚爾況終身乎故曰養志也○端崇問食特以見例故講可謂養志處難承當復必請所與間有依必曰有來須就得渾論統指爲事能養志與從親之令乃是完養志兼親志未形而曲以順之親志既

古人論孝獨與曾子養志之說不重在守身而又能養志也○節東郭曰人都把必請所與等當依食細事看其實看致必字重是無一事一念不在此就是一頓飯間一段一日三餐尚爾況終身乎故曰養志也○端崇問食特以見例故講可謂養志處難承當復必請所與間有依必曰有來須就得渾論統指爲事能養志與從親之令乃是完養志兼親志未形而曲以順之親志既

○大人者。雖是正己而物正。然其格君心亦須用些力。觀朱子引伊川解易一條可見。且如武王者。雖化存神。然王者之治天下。亦當敬德不用力。豈只言語格字不是著力字。亦太利○陸象山曰。孟子之言。蓋謂格君心。此苟非通孟子之言也。使可見孟子之優劣。孟子固大人。為能格君心之非。格字與攻字正相反。雖均之為正。道面格組之法。亦自燦然矣○按紫陽引此。此亦間格字不著力之意也。大全陳氏曰。格心之道。又有因乎人者。有因乎政者。公仲連進牛畜。有欣欣悅而趨烈。牧正歌者之日。是心以人格也。簞食壺漿。後見樂利。非強而後動。近而必然。是心由事格也。但其機在趨間之外。觀抗論攻堅進一義。其○一正君一字。要提出。是不必紛紛遶間意○一正君一字。大卜事。其實不止君一身。君正莫不正。包上君正莫不正意。

○胡敬齋曰。淨讓雖不是惜。亦可以懲慢。皆○不特發來當脩省。即是平日。如此已不免有好名之心。而人因而加之也。○龔正己曰。此段與孟子不必依論語作過情看。只在不實。孟子求全之見。得不實。雖未必皆實。可見亦有實者○按紫陽之說。此有發。其說是。但又謂與對發而言。則又與此相悖矣○又謂與對發而言。則有過情之言。則又與此相悖矣○人之易見。正也。此章為易言者發。見人當致力於言。何必待貴而始悔耶。以無貴為得計而苟知其大不幸也。說為惡人之貴者發。說為惡人之貴者發。是也。但其機在趨間之外。觀抗論攻安有褒貶或於事之從。得失輕為論。孟子於事失人。與戎狄居者。此是為何。只因其未遭失言之責而無所感。戎狄居。是心由事格。是也。但其機在趨間之外。觀抗論攻懲創故也○陳君舉曰。嘉時之言多失信。怒時之言多失當。○程沙隨曰。嘉時之言。多失信。怒時之言多失當。○程沙隨曰。此不是論人為帥。只是戒人自滿。患守牛於好守。○朱子曰。大卜事。其實不止君一身。君正莫不正。包上君正莫不正意。

○胡敬齋曰。淨讓雖不是惜。亦可以懲慢。皆○不特發來當脩省。即是平日。如此已不免有好名之心。而人因而加之也。○龔正己曰。此段與孟子不必依論語作過情看。只在不實。孟子求全之見。得不實。雖未必皆實。可見亦有實者○按紫陽之說。此有發。其說是。但又謂與對發而言。則有過情之言。則又與此相悖矣○又謂與對發而言。則有過情之言。則又與此相悖矣○人之易見。正也。此章為易言者發。見人當致力於言。何必待貴而始悔耶。以無貴為得計而苟知其大不幸也。說為惡人之貴者發。說為惡人之貴者發。是也。但其機在趨間之外。觀抗論攻安有褒貶或於事之從。得失輕為論。孟子於事失人。與戎狄居者。此是為何。只因其未遭失言之責而無所感。戎狄居。是心由事格。是也。但其機在趨間之外。觀抗論攻懲創故也○陳君舉曰。嘉時之言多失信。怒時之言多失當。○程沙隨曰。此不是論人為帥。只是戒人自滿。患守牛於好守。○朱子曰。大卜事。其實不止君一身。君正莫不正。包上君正莫不正意。

雙註曰子亦來見我乎亦有歲其失身亦但未露耳○
又曰子問之也全長者乎竹一句讀言急於求安緩於
求道。○又曰失身之罪最大才乃又不早見長者則
其罪又有甚焉何也若只罪上加罪也非不早見之罪
反大於失身

孟子謂樂正子曰章

宋時烈曰此章明直其從王城然
亦不顯。一節不可從但不可從但不從其人之意○愚
非也謂不可從但不從其人之意○愚按此說得好
以論此子只是偶然不審。與之同來孟子亦偶然不審故曰從但○按此說得好
過。奇恩其故殊是無謂集註大全纂引有疑雖只就領略上論。然亦似不相勘

○翼庵曰鋪敘指道路所需。○愚伺初曰聖賢欲有
爲於世須要立定脚跟。只於小人一毫假借不得。孟子
不與右師言而樂正子從之來恐他累習固通便忘却
前非。字救頭頭。喚醒只是要他不失身於可賤
不考官。章。旨趣自然勿著人力。方是良
非之論事理。而以舜爲證也○吳因之曰全以考官爲
主。而舜之不告而娶乃其所以爲考也故曰君子以爲
猶告。猶猶告處。全不考爲考者則又全有告
仁之實事親。領袖十曰按通部陽朱氏曰此章勉
人事親從其大本大原上用力。○此章依賽合註
大全分引有疑處之則有節屬本心次節屬工

夫而總之所謂天下之道皆原於此者只貼首節依舊
註直解說約。則二節一例。竹本心者。而所謂天下之道
皆原於此者。亦總指。師本知乳是始從大全諸家○
吳因之曰此章只論仁義之實。而知之禮
之節文。樂之實。而知之樂之實。以知之禮
知樂守之而不失是知之實。而此是知之實。而此是知之實。而此是知之實。而此是知之實。
是禮之實。門此大悅之不容已者。而樂自然流
露見面仁義之實。門此大悅之不容已者。而樂自然流
露於四體之間。是樂之實。蓋仁義是人性之總名。知禮
樂亦性之節有。而異名名所以考弟實天下之通德
此章要統論子自底於大成。○愚伺初曰聖賢欲有
伸本領。而說與上論。只於小人一毫假借不得。孟子
文勢二者要兩。說得自然。勿著人力。方是良
心與切。而去非屯。○翼庵曰。智弗去節
無節。但有自然之節。以節之。故曰節了以爲
文。
仁之實事　吳因之曰仁名無不愛也。急親賢之務。此
是論仁之要。仁之實事親是也。此是論仁之實。而實
要何別曰要者提綱挈領之謂。與沒頁要緊相對實者
精切不浮之謂。與烟熅堆來相對大抵要與實。者俱
是就用不是就體。然所謂提綱挈領。亦只是單伸而事

而至於實之切近。其發根處也。故要。與實自對不過。○張彥陵曰。實字有三解。對名而言。是事實之實。對華而言。是華實之實。○大全辭芭山張氏曰。實字小註中如勿軒性說。實字之義。本有根本方有枝葉。有果核方有副貳。而本根本也。孟子所謂實。核實也。實字乃其發根處。輳本字又進一層。○論語考弟之一。○彥陵又曰。孔子不是把個仁字。與仁之本仁字。俱是偏言之。仁然論語總此箇仁字。則以事親爲仁。而此兄爲弟。爲仁分言之則二。合言之則一。偏言之則一。偏言之則一。偏

可已是充長之意舞蹈不知是形神俱化之意○李衷一曰樂斯二者不是用此心去樂孝弟孝弟有來無他強有自然樂地其樂也融融泄泄樂之實事樂之本根樂之樂也樂則生矣生則惡可已惡可已則不知手之舞之足之蹈之○朱子曰流行自然而不自知是樂到忘處樂至於忘始爲真樂無樂○吳氏之曰不知手舞足蹈者皆從心所欲不踰考弟見其爲孝弟之極也○按千守溪論之曰蓮是偶得其悅順是渾合不在外面而指遜後長而有徐行之聲相從而有道之儀節手之舞之曰疾痛而抑搔出入而扶持之而有揖手之敬即席而有撮衣之恭格言若此不事在聲容上○大全辭少殺於民自手舞足蹈不見分外討這個樂只是復還那發揚長本來靈妙耳○雙峰饒氏曰事親從兄爲本立知禮樂爲達生殊諺此亦易見○黃氏榦生字與實字相應實是生種子亦諺生生處即在實上說

天下大悅而將歸己帝總旨　蔡註曰上節言舜輕天下而重事親下節言其善事親而因以化天下○吳因之曰有純孝之心斯有純孝之事有純孝之事斯有純孝之化通章上意全重在心上

天下大悅而將歸己節　張彥陵曰首三句只應空說下方指出舜來○李衷一曰此節大旨與輕富貴無子節是後章天下之士多貧之者爲不順於父母如窮人無所歸之意蓋天下說而歸舜止是以舜爲仁人爲孝子而舜之心却不肯把此自寬解只見得不能得親順親就是人毒歸我當不得甚事正是舜之不見已爲仁孝一曰樂斯二者不是用此心去樂孝弟孝弟有來無他強有自然樂地其樂也融融泄泄樂之實事樂之本根樂之樂也樂則生矣生則惡可已惡可已則不知手之舞之足之蹈之○李衷一曰流行自然而不自知是樂到忘處樂至於忘始爲真樂無樂○吳因之曰不知手舞足蹈者皆從心所欲不踰考弟見其爲孝弟之極也○按千守溪論之曰蓮是偶得其悅順是渾合不在外面而指遜後長而有徐行之聲相從而有道之儀節手之舞之曰疾痛而抑搔出入而扶持之而有揖手之敬即席而有撮衣之恭格言若此不事在聲容上○大全辭少殺於民自手舞足蹈不見分外討這個樂只是復還那發揚長本來靈妙耳○雙峰饒氏曰事親從兄爲本立知禮樂爲達生殊諺此亦易見○黃氏榦生字與實字相應實是生種子亦諺生生處即在實上說

天下大悅而將歸己帝總旨　蔡註曰上節言舜輕天下而重事親下節言其善事親而因以化天下○吳因之曰有純孝之心斯有純孝之事有純孝之事斯有純孝之化通章上意全重在心上

離婁下

舜生於諸馮章總旨　此章言道雖是就用上說然君臣父子之倫亦是道之用蒙引謂孟子本意是以其指於天下者言而以實終非君臣父子　蓋爲不是亦大抵矣但不可專主父子之倫說耳後此以出乎身加乎民爲說極是○古今聖人多矣獨舉舜文者朱氏公遷謂舉其相去之最遠者以爲例是也存疑謂以其獨盛者言非也

舜生於諸馮三節　張彥陵曰由生而遷而卒該盡一生歷歷後字卽去字之意不必泥○周禮八節符節其一耳此乃統言之者意分言之則符節爲八節合言之則八節者可謂之符節也蒙引意亦似如此然八節不皆用玉而必飾以玉爲之意雖不皆用玉而必飾以玉爲之又或者註云以玉爲之者乃是愈而言欲再考之○附袁了凡曰器物農具之類不必爲之飾而可爲之飾也○謝南溪曰子產人物不下管仲管仲前後四以下大下卽只成就個伯子產處不可以爲其只究竟個伯者之驟處失工政之大體故孟子借此一事以示訓○蓮分三段須知上二段又總是不必要與齊人之事一念惻怛百餘年世人猶傳誦伯子之勢管仲保霸此與三國時諸葛武侯跳位相似皆大器小用

子產聽鄭國之政三節　今人多云子產平日不是只行小惠者玩朱子及東坡之言測子產平日亦只是行小惠蓋今人指都鄙有章等爲政故謂其平日不是行小惠者此是淺言之也朱子及東坡指都鄙有章等亦爲行小惠故謂其平日亦只是行小惠此是深言之也合而言之

之則子產平日所爲已是惠而不知爲政了見衆輿論
八之事尤其一時無意中所爲若就此一節論更見其
惠而不知爲政矣鄭都鄙有章皆君子稱以爲忠也見衆
輿論八九爲小惠矣幻此或則二或同不相妨○然須
知大子及東陂之一是深一層也非本章正意○論漢
中全章文滿藏十一月節日政之所以惠而不費也論
君子其政二句曰愛之所以成而不費也論
峰看本字亦是但專本文民本論沈只是不拘於冬涉也蒙引只是
峰之說爲太泥是矣○趙註專字冬涉也泥矣○袁了
凡曰稱名云杜公亟稱子產所以爲方桷說得
特寬治水有橋梁開民不患舟涉乃能使人
日非謂本文民本論沈只是不拘於冬涉也蒙引只是
峰之說爲太泥是矣○趙註專字冬涉也泥矣○袁了
凡曰稱名云杜公亟稱子產所以爲方桷說得

之利何必乃爾○愚謂此章之八字當如下節之二
加板於上即今之石橋一一以周之則先王之制
君子平其政焉得而殺之一一以周之則先王之制
當日平字是均其事爲之意見當
行當日平字是均其事爲之意見當
○唐開元中詔天下諸州人戶每三年一定
客思矣其不知此也
既及時之思而衆已不勝其役時之怨矣是大無
衛而日有限也其勢如此○附存疑曰周中之
本當沈者梁只就淺說○張彥陵曰永不足仰日
日就之亦難周徧之意不是說一日之內也○翼註曰
只緣人多壘日少○大全河北山張氏曰周中宗景龍
間遣使分道之江淮賑生中書舍人李義疏曰魚鼈之

利黎元所資蒲雲雨之施有沾於本類而生成之惠
洽於平人不若同收魚鼈之錢物減平民之稟役治國愛
人其船勝彼又倍宗乾符中詔宰相有好施者常以布囊
貯錢自隨行施而喜捨之日令百姓疲敝窮
窘元不宜衆賢有能紀綱區分而不急之費杜絕之
門使萬物各得其所何必行此小惠乎舉按嵩生施錢
之那已如手足章一張彥陵曰相親之成豈臣子所敢
言但天下忠臣當少一節恩義即申若敵國
也○舉之報若一邊須臾離也蒙引只是不拘於冬涉也
氏謂當知天下無不是底君父妙○論語曰君使臣以
臣事君忠○趙註專冬涉也泥矣○袁了
凡曰稱名云杜公亟稱子產所以爲方桷說得
特寬治水有橋梁開民不患舟涉乃能使人
日非謂本文民本論沈只是不拘於冬涉也蒙引只是
峰之說爲太泥是矣○趙註專字冬涉也泥矣○袁了
凡曰稱名云杜公亟稱子產所以爲方桷說得

君之那已如手足章一張彥陵曰相親之成豈臣子所敢
言但天下忠臣當少一節恩義即申若敵國
也○舉之報若一邊須臾離也蒙引只是不拘於冬涉也
氏謂當知天下無不是底君父妙○論語曰君使臣以
臣事君忠○趙註專冬涉也泥矣○袁了
凡曰稱名云杜公亟稱子產所以爲方桷說得
特寬治水有橋梁開民不患舟涉乃能使人
日非謂本文民本論沈只是不拘於冬涉也蒙引只是
峰之說爲太泥是矣○趙註專字冬涉也泥矣○袁了
凡曰稱名云杜公亟稱子產所以爲方桷說得

其賢而欲用之。我何敢不以爲賢而用之乎。若他國
以此觀則。我何以答此。疑固是然。亦想是自己任過而
使賢者去就之義。自於天下國家之此等亦已非第
一等看道。○張彥陵曰。只是中庸各各有加無已之意。
無官可辭十章 史記十篇之末。述中論之其意。蓋以
明之。皆是此意。 陵上章是不仁義底心。此章則看
君子與不仁義底心。而其不仁義者自改而從仁義
仁義之善。○張彥陵曰。正是可與賢者()高平子曰。非
義不必說他爲()潤菴井義之分於義易。而難井義之分於
義難。○陳伯上曰。義之者。義底心。井義者。義底事。義是爲井義之根。井義是爲
井義底事。故義亞井義。然井義亞義。故義大於井義。
而不爲()潤菴井義。甲是甲。乙是乙。但是甲的不同。只
以容之善。以道之分貼。恐未是。○徐儆弦曰。樂字正從
義字來。○程子曰。卻由己之久(開勉齋卷之八編長下)

養字來。○程子曰。卻由己之久(開勉齋卷之八編長下)
不爲。○慈湖楊氏曰。子弟不賢。固爲子弟之不肖。
者余何不憫。○勉安錄氏過猶不及之說。恐未
見。
人有不爲也章 吳因之曰。程註卻所擇非以決擇正解

路待異日方走正路耶仁與不仁義與不義決釋只在目前亦不容兩騎也○按橫渠所謂不爲不仁則可以爲仁於存疑質未嘗上之說皆解得去其本旨究不知如何也○附覺士小惟能有不爲是以可有爲比自文具添得能字便覺有味蓋人之有不爲者不易能也一切不可妄爲之事每足眩惑我惟慊我卻見得眞立得定是何等力量以此力量去爲所當爲宏功大業更何不可建者哉而後猶云方纔也不分窮達則異與先後說○按龔註與存疑亦相似而不分窮達則異與麟上說亦相似而又畧有先後則異○龔言又曰有作不輕試其才智者亦未爲眞見○附吳因之曰有不爲是不轉易躁妄去做事非不胡亂做之謂○蕺中玄曰天地之情不翕聚則不能發散不專一則不能由迂有爲的力量今養有不爲神蘇子曰惟天下之至虛爲能大大之至實爲能此爲極可體會○此與因之說同前方山亦上此宏方山非德業說今人主此意若便專主事業尤緣之○孟子此二句與所謂半居無患直養之氣臨難必無苟免節死義之誠者相反彼是以有爲占其不爲

言人之不善章　張彥陵曰發人之私攻人之惡本非厚道孟子特借後患以根惕之若有言責者又當別論○沈無回曰言人不善的人滿腔都是寃讐不有命根必有奇窮後患不出定報復說○伊川曰前段不言人短每見言人之短者則曰汝且取他長處與長者之言○盤

過商者發棄○李衷一曰不爲已甚無云恰當至好不加一毫意思之謂如表惠都是聖人們滿到衆世無一入可屑就和刺衆世無一人可屑去便是加此意思便是已甚不消說刺激世駭俗不是孟子警孔子之筆畢處不是說孔子爲平易的聖人○張南垣曰無事而不過其則其不爲已甚者固人則人了非不欲爲已甚也何也聖人純是天見而不過之應曲當不過其則

之所存也

大人者章　張彥陵曰信果無病痛必字無必心便是惟氣所在無病痛意○吳因之曰命與我之與比是把義對己見說言不以己爲主面惟以義爲主也此處惟義所在是把義對利執固滯說言不取必要如此而

惟說義以活動也義之與比則私心盡化惟義所在則
物就盡融要看兩邊所以不同處○附襲注曰惟義所
在不可說義當信果則信果則不當信果蓋
義也者不期於信而自無不信不期於果而自無不果
者也大人亦求其有心之信果徒其自然之信果而已
○按此節襲解已極分曉但以果字不必用張侗初亦謂是蛇
足此皆行止之說也○顧注曰惟義所
在不可說義當信果則信果則不當信果則不信果蓋
以一私不存解之○杜繼文曰無不信不期於果而自無不果
發看仰襲前一物不容之解○附存疑又曰大人依愚
見只以至誠盡性解之不曰通達萬變似於不失赤子
之心更切○按此節大人者只是不失其赤子之
心也與註不合○李塨曰大人赤子心一耳赤子之
心如草木始於萌芽出土時分昂也其大人只培之使
足已耳非能豬之使肉○蘇潮此條只是像意若依存
疑蓋性之解則此便是正意矣○吳廉舒曰孟子所論
大人者數章皆以不失赤子之心爲主整坏失赤子初

心所以棄機巧便能破信果之累便能得禮義之中
便能格君便能正物○人有一偏之心有全體之心有
後天之心有先天之心自能假得大人○潤
一偏客觸心也全體本心也其初心本心心也其習
心觸心之心也有蔽陷丙午戀天解元鄒之麟大人
者不獨以私欲爲妄失之即以意見爲障礙亦所以失之外
乃無所不能而實無知○大全補
赤子之心論
君子深造之以道章 吳因之曰深字對膚淺字貝從戊
膚涉獵是淨攞造詣君子之學探之極窅由推究理奧
一毫不自放過是何等精深故曰深造○亂龍曰如顏
子之由博文約禮而進未由舜子之由二首戰兢而惕
一貫方是深造之以道○又朱子以貫效於旦夕爲不
深造亦未是貫效曰夕是不以道○按依朱子則勿忘

勿助俱屬深造故又以程子潛心積慮優游厭飫之言爲只是深造。至孟子引始以勿忘勿助分貼深造以道有來分貼爲是○黃氏之曰自得之妙不容言只是一時性急不得性急。字最害事伯恭以力假仁做成功利也只坐此宜齋一句曰赤懶惰不得。蓋人之病只在一暴十寒進銳退速○嘉靖四十年四川程文薄居之安云見其可欲也不惑於似是之非見其可依也不搖於外誘之奪○直解以神博淵泉貼資之深無窮引存疑說得明大全朱子謂資之深如源頭水則而時出之即是左右逢其原也○按資之深蒙引存疑說得明大全朱子謂資之深如源頭水只是一路來未是○吾來原字還只是萬物各有一原者之原未是舊物統體一原也○吾來伯玉謂逢原二字不必偏重極是○本文技窮之字乃是指統體一原者言○蒙引曰居之安資之深乃是指統體一原者言○蒙引此處須一編總則而時出之即是左右逢其原也之深意之左右逢其原皆自得之節次也是之謂之資之深也之深也○按居安資深逢原無何欠存疑是自賜若生色可已不知舞蹈微有節次處不同也

博學而詳說之章　吳因之曰君子之博學詳說特爲反本窮源說得中庸慎思明辨○瓦山林曰即本約。先博了仍返到約上來故曰反

以善服人者章　湖南潘曰以善服人是人皆無善而以

我形彼以善養人是化導乎人而同歸乎善故有服不服之分孟子平日論上如彼脅滔其民諸侯皆爲之殿凡加此類止到得以善養人方服天下而致上又進一步。此與文王乃足以當之○姚承菴曰善原人而其名以善去服人即有相形相忌之意併此善亦不是了。如何能服得人養則不知善在我不善在人涵育作成雖天下心服而時出之即是左右逢其原也○按資之有也正與上未有服人意相應

言無實不祥章　張彥陵曰此章示有國者信讒之戒○季彭山曰凡言之足以致不祥者皆實也曰無實不祥者其藏實者之言也藏賢之福無所不有快其鬱鬱而

泉相反七八月雨集與不舍晝夜相反海舟皆然與盈科相反淵可立待與放四海相反新安陳氏說水甚分明諸家皆未了然也

苟爲無本節　諸聞邁情雖是虛名之無實其氣趨行之無窮對行言不專對名言大全朱子所謂辭與盈與淵皆兼對行言不專對名言大全朱子所謂辭盈尺文理不已衝進放海此節所謂集問一條最好蒙引孔子言水不舍一條其意亦自如此○湖南講曰其有實學者則如前章深造自得而有居安資深逢原之妙○張彥陵曰使若名可繼君子遂不恥乎況其必至不能繼也○陸象山曰消消之流滾滾不已動却有波江河之理若能混混不舍晝夜源源方動却有波江河之理若能混混不舍晝夜源源本盈科將來自盈科將來放海將來自放乎海然學者不知此箇意象引證不知其所以異

不能自信　不能自信是大標末之病昔傅公爲謝玄言不知我之過大標末之病昔傅公爲謝玄言不知我之過急稱之至大標末之病昔傅公爲謝玄言不知我之過急稱之至大標末之病昔傅公爲謝玄言不知我之過急稱之至尚玉溪曰意微却是眞彼之標末雖多却自爲却如擊木來相似而可立而待也○大全辨卓庵張氏曰古今名過其實者多矣乳光以二公爲事業賢而主嘉複存亡內所有而安陳氏謂知之而後能存存之而後能行說愈○劉上玉曰君子存之通管舜禹湯文武周公孔子然亦當引遵剣次節云然君子猶有待於操之而後存唯爾也云云則是舜又在君子之外矣然則文王孔子亦生安者便當入操存君子中爭註云不待存之而自無不存總是君子存之中有生安如此至尹註存之者君子存者聖人則已落圈外矣○按翼註上玉雖假有據然大全蒙引淺說蘇士奢王尹氏之說

○顧註曰過下不必更若君子以起舜蓋君子雖之通
稱舜雖不待存之而自無不存究竟亦只是存之者
舜明於庶物節 吳因之曰天下未有不明察乎倫物而
可以言存者何也倫物者幾希之散見也亦未有不幸
由乎仁義而可以言存者何也仁義者幾希之統體也
○孫淮海曰幾希之理在事則為物理在身則為人倫
在道則為仁義曰明曰察曰由只是精一執中○張彥
陵曰愚按明物察倫不是在倫物上討分曉其主宰全
在這點靈明上蓋這點靈明乃是生天生地生人生物
的根苗此念常自惺惺則物遇之自明倫遇之自察○
翼註曰仁義即貫徹倫物者庶物是事物非禽獸草木
○葛屺瞻以識然有親者為仁截然有辨者為義胡忠
泉文亦如此似與存疑不同姑俟再定

禹惡旨酒章總旨 翼註曰道統之傳在心不在事
禹惡旨酒節 張彥陵曰處廷微成不過入心惟危道心
惟微最惡旨酒最絕之嚴是峻人心之隄防好善言
更動之勤是開道心之扃鑰

湯執中節

文王帥民如傷節 李衷一曰如傷或做如已傷之說看
來還是當若有傷更形容得親民意出○四書脈曰如
傷不特一意撫物即鋤強抑梗亦如傷中事

武王不泄邇節 翼註曰聖人全無所忘只因邇易泄
遠易忘故分言之

周公思兼三王節 張彥陵曰思兼三王以施四事乃一

之終言教之始○張彥陵曰想更爲一語曰此正是君道相道之終師道之始○徐自滇又曰此是緣史以成經正緣魯以尊周正緣伯以明王○彥陵又更爲一語曰此止雅義以行仁此正化禽獸以成人

王者之迹熄而詩亡節　張彥陵曰按此節以春秋提起照下然後二字如云慕聖之道悉統於孔子而孔子之事莫大於春秋春秋何爲而作也以王者之迹熄而詩亡也迹熄二字包含有味然後二字承接有序○又曰緊要在王者之迹熄一句上王迹是春秋的骨子詩亡只見得王迹熄不把詩與王迹並重曰春秋作矣非魯國原日之春秋乃孔子所筆削而以隱公元年爲始之春秋也然此節只推明作春秋之故其所以存王迹處

則存末節義字上○又曰義之人兼數之人兼王迹之衰○又曰詩以志王迹之盛春秋以雅文此事字是事體也大槩事體是二伯規模或聽其照約或踵其故智皆是○按此與蒙引舉盛之說又不同○尤西山曰前此諸侯擅征伐天下正論稍在至齊桓一匡天下而晉文繼之天下始翕然歸功焉正論始發春秋之義存疑當是蓋雖春秋之義亦仰是王者之義但本文所指則自有所主也○張彥陵曰思按義出於人心之公即所謂是非是也從古帝王相傳世界仁義兩件而孔子作春秋單取義只慨服人心為從見不容混淆者以提醒之而生人之彝倫面復綱義固所以成其仁也○舉正曰為取只是兼詞勿用作不在而迹有之故則是直僭寫了如云竊比老彭亦當位不在耶○仲承閩曰春秋閩當世之事

晉之乘節　四書脈曰晉之乘節須以春秋作主言春秋未經聖人筆削之先與晉乘楚檮杌一樣無關上迹之存亡一也言同是列國之史也

其事則齊桓晉文而　張彥陵曰其事曰桓文則非王迹其文則史則非聖經緊頂上段之春秋說來取其文中所載之事而筆削之宜褒處貶宜貶處貶曰義為取即褒貶之意夫子本意乃是不敢以義自任云耳非是位不在而道在之說○又曰其事則齊桓晉文句重事體爲於桓文正見王迹降爲伯功○舉注曰事出於二伯

事未必正文出於史官文未必核故必須筆削之以義以褒貶其事筆削其文也○附錄纂註文此事字是事體也大槩事體是二伯規模或聽其照約或踵其故智皆是○按此與蒙引舉盛之說又不同○尤西山曰前此諸侯擅征伐天下正論稍在至齊桓一匡天下而晉文繼之天下始翕然歸功焉正論始發春秋之義存疑當是蓋雖春秋之義亦仰是王者之義但本文所指則自有所主也○張彥陵曰思按義出於人心之公即所謂是非是也從古帝王相傳世界仁義兩件而孔子作春秋單取義只慨服人心為從見不容混淆者以提醒之而生人之彝倫面復綱義固所以成其仁也○舉正曰為取只是兼詞勿用作不在而迹有之故則是直僭寫了如云竊比老彭亦當位不在耶○仲承閩曰春秋閩當世之事

一一處置從天理上去。○直西山集卷二十一云昔晉侯以羊舌肸習於春秋使傅太子彪楚莊王問教太子之道於申叔時亦以春秋而孟子所學蓋來樹机之術也。

君子之澤章絕言　孟子曰此孟子自任之意也。○又曰從世運論之帝降而王王降而伯其勢如江河之趨下而孔生於周之後其勢在順其自然乃能更從道統論之由君而相由相而師由師而教由教而學孔之後其權急轉其機乃急不可追。○私淑二字只是要表彰孔子出來以主世教如吃緊爲人處。

君子之澤節　四書脈曰君子小人俱指人之賢者但以有位無位別之耳。

予未得爲孔子徒也節　余嘉言曰孔子言竊取則不敢當者之謂而私淑則不敢當承者之謂。○四書脈曰私淑則不敢當承者之謂也。

當作者之謂而子曰非善一身已也。○張彥陵曰此是罪舜語。脈曰分明欲人自作。

C張彥陵曰此問孟子所任私淑從何處見得徐自覺自己孔子作春秋以警亂臣賊子正是孟子承之以闢楊墨。非明王達意也而孟子承之以闢楊墨不過推明仁義來舜之仁義乃緊於人倫。孔孟則直領安所由之仁義而力赦以仁義。不必舉根人倫而孔孟皆就人倫說出。

於君臣父子之倫而力赦以仁義。不必舉根人倫而孔孟皆就人倫說出。

重言人倫則亦可。正是下截前後相符合處。○私淑諸人依舊安陳氏作私竊其善於人但私淑艾一例似妙但如此則當以大註得聞孔子之道於人作正解而私竊以善

其身乃是上意恐朱子本意未必如此故雙峯次崖皆不如此說。○翼註曰私淑用博約講磨而泛此須與好知章參看孔子作春秋而孟子承之以闢楊墨此處亦要見得異端蜂起仁義充塞非聖道無以淑身意仁義比博約字切。

可以取章　此章嘉就事之介在可否之間者而明證。

不及之義。○大全蒙引存疑淺記俱重下二段。○朱子晨此段與再斯可矣相似此須看孟子斯可矣是初思與再思同底此段是初思與再思不同底。故只云相似然不引此似更妙。○非忠甫曰取與生死之間會天以之剋利烈士以之命名二者取舍之清濁有關矣。其於傷義則一也。

逢蒙學射於羿章　四書脈曰此章文只是罪其無知人之明。○本井文山蒙引亦稍急附後。○附蒙引曰薄予云爾意得無罪其自若曰予以類聚物以群分同聲相應同氣相求使習而果善人也則必得善人而教之不至有反引之禍矣。

鄙人使子私論子使衛師　張彥陵曰此是罪舜語案。在論子上然孟子亦只取其不背師耳未可謂合於義。○四書脈曰今日我疾作二句是以已而料其死問其使至必喘矣是從至善生矣是以人而料其生庾公之斯至必喘矣是因友以觀友論子料人之明也夫子何爲至末是因師以及師使照罪德之厚也論人之道立心制行之正言

道即毒藥之道○張彥陵曰、陳公於君則曰不敢與不忍之心合、而君臣師友之義始全矣、○此是陳公自見得如此、然陳公實未能兩全也、○歸熙甫曰、自孺子言之則爲得友、自陳公言之則爲欺君矣、時則爲陳公者當何如曰受命而出、無君於上、無敵於下、殺其爲寇者、非殺故人也、如必故人可全、推之際、以誠告張氏曰、陛下使他人將之可矣、不然難赴闕可也、○人全歸卓菴曰、此章重在倏忽轉移之意、西子安石所窶狀千古論斷法、則陸氏極言其醜、民、快且納闕以進、乞殊安石、未嘗以私恩廢公義、

西子蒙不潔章　翼計曰、此章重在倏忽轉移之意、西子一旦而蒙不潔、人便掩鼻惡人一旦而齋戒沐浴、上帝便居歆可見人之善惡不待積久而移、○君子之不敢爲惡必欲爲善者、非徒欲求合於天人也、孟子此章特言善惡感應之速、以爲下等人說法爾、○莊忠甫曰、西子不潔人猶掩鼻惡人齋戒、上帝居歆、然則美不如西子而負俗之累甚於不潔、麗不足惡人而自新之誠、處於齋戒則過者皆徒掩鼻、格者皆惟思神哉、○唯適張氏曰、此章是春秋時建旗誓衆之意、

天下之言性也節　吳因之曰、所惡於智者節、言可順而不可鑿、最重下文不必鑿特立論之意、○鄒字對渾成看、事物之理、節、○鄒字對渾成看、事物之理、渾渾淪淪無處可容我私智、今乃妄生意見、強設機械、若以爲抽關啟鑰剖秘決奧自家鬧鬧一番功業、如一物渾淪從而鑿破之也、○非忠甫曰、君子不惡愚而惡智、愚者日用不知、特昧其性而未嘗害其故也、智則鑿其故而并失其利矣、故

君子惡之也、○翼計曰、禹之行水、疏淪決排、何常無事、但水性本就下曰而道之、就下雖有事而實無事、○莊忠甫曰、觀於忠甫曰、觀於禹之行水而不害其爲無事、則知堯之觀天察地、舜之封山濬川、湯之放桀、武之伐紂、周公之誅兄伊尹之幽亳、猶木始有事也、何也、此皆不得已而動也、○張彥陵曰、行所無事、無事正在行處見得、○賈註曰、如智者亦行其所無事、汎就應事接物言、○吳因之曰、言性只看故、便自明白、今於故本順利本未嘗有事、故用智者亦當以無事處之、無事則爲利、利則爲故、故則爲性大用、智而不於通性中之作用、豈不卓越、豈不高明、故曰智亦大矣、講智大要粗者性字來、○附蒙引曰、言性而但言故、又只說名爲本、此便是智、如告子異

端之說皆失之鑿矣亦不必專就處事上說大抵智者
言與行俱得其理不必泥禹之行水周公不當提言性
但不當專主言外說的接蒙引此說雖與時乳以論性
爲主者不同然此節智者雖可兼言行似不必更及於
言外

天之高也節　翼註曰大與星辰其運有常如一日一周
一月一周之類日日如此更無後來遷換者故只言故
而利在其中矣千歲之日至亦即是故

公行子有子之喪節　喪子兄曰有子之喪不是喪子乃
有子職之喪耳禮父母死赴於君君弔之○張彥陵曰
進而與右師言便是不能以禮處人就右師之位而與
之言便是不能以禮自處○四書脈曰兩言非正言是
公行子有子之喪

叙親媚之意

君子所以異於人者章總旨　翼註曰此章只是不尤人。
其自反正不尤人的工夫前六節詳言君子之存心末
一節結言君子之存心○張彥陵曰愚按存心二字是
一篇骨子有心不可見尤於三自反處見之而舜之一
字直是發明君子自反的念頭決傳二字正是發明君
子憂的念頭蓋君子以仁禮存心不只是在自家身上
討好正欲合天下於仁禮之中方是可法可傳處我果
能以仁禮自盡即皆暖做象可化何況橫逆其不能爲
化橫逆正我之仁禮有未盡處正我之不能如舜處君
子所以異於人者以此○張彥陵曰有皆暖做象乃成
其爲舜有橫逆乃成其爲君子節云迫高一丈麗高十

丈於此著眼方是學問進步處○徐自溪曰此章要重
看君子之所以異於人一句蓋天地間大槩有二等人。
上之爲聖人下之爲鄉人又下之則爲妄人此三等人
品皆在心上分殊若子之以仁禮存心正微脫鄉人以
至聖人而特借妄人以自警只見自家不是此正存心
異人處○吳因之曰此章全在首節分仁者愛人五節。
正見君子以仁禮存心有終身之憂節正見君子異於
人蓋以首節爲總目而下則詳言之也仁禮決在用上
看非以此爲存於心下方施於用謂下文節云君子之
以仁禮存心者何如

君子所以異於人者節　四書脈曰以仁存心即是常存
此愛人之心以禮存心即是常存此敬人之心非謂仁
存於心者亦即心所本有之理。

仁者愛人五節　吳因之曰仁者愛人五節勿以愛人敬
人爲仁禮施於常主自反爲仁禮施於變作兩項平看。
語意乃是一節深一節以形容君子之存心耳○附蒙
引曰以仁存心此仁禮以心言仁者愛人有
禮者敬人此仁禮之施方是仁禮之心之見於外者要
說得不相侵犯○又附曰大抵以仁體存心言以是存

於心而不忘也如論語云立則見其參於前也在輿則見其倚於衡也夫然後一言一行自然不離於忠信篤敬蠻貊可行也人亦必當以仁禮存心不忘然後接人之際能敬能愛而人亦恆愛之敬之也○按蒙引此二段與存疑淺說約略註曰之不同○張彥陵曰君子以仁禮存心只消愛人敬人足矣何必說到人愛人敬蓋必人愛人敬然後見得我能愛人敬人耳此君子所以三自反也○吳因之曰計仁禮之驗四人省己故謂之驗非效驗也○張計曰物爲物必起下橫逆愛敬其也○因之又曰有人於此乃我之素所愛敬而施以仁禮者也乃有橫逆云云此物冥官全說何正足上我必不仁敬之施說言有人焉乃我之素所愛敬而施以仁禮者未嘗耳○四書脈曰三自反不如顛之倒存存不辭也○張彥陵曰妄人三句非置不校也不忍校也自脩之道原不件手○又曰是憐之詞非棄之詞○四書脈曰仁禮人之眞心不可以仁禮感故曰妄人○吳因之曰於禽獸又何難言不與之較也不要說是不必難目要體貼存心意發揮不可做君子棄之之意若只如常人所謂置之度外不要理他使非有容之體不能以仁存心了使有絲毫之意不能以禮存心了君子見其爲妄人等禽獸方哀憐之不暇何忍與之計較○翼註曰雖曰又何難爲然自反之心未便放下蓋不責人正所以專責己○按大全南軒是言必自反而必無自反之心然後可斷彼爲妄禽獸自反之功仍不廢○湖南講曰雖是與他作對然後一言一行自然不離於忠信篤敬蠻貊可行也人亦必當以仁禮存心不忘然後接人之際能敬能愛而人亦恆愛之敬之也○按蒙引此二段與存疑淺說約略註曰之不同○張彥陵曰君子以仁禮存心只消愛人敬人足矣何必說到人愛人敬蓋必人愛人敬然後見得我能愛人敬人耳此君子所以三自反也○吳因之曰計仁禮之驗四人省己故謂之驗非效驗也○張計曰物爲物必起下橫逆愛敬其也○因之又曰有人於此乃我之素所愛敬而施以仁禮者也乃有橫逆云云此物冥官全說何正足上我必不仁敬之施說言有人焉乃我之素所愛敬而施以仁禮者未嘗耳○四書脈曰三自反不如顛之倒存存不辭也○張彥陵曰妄人三句非置不校也不忍校也自脩之道原不件手○又曰是憐之詞非棄之詞○四書脈曰仁禮人之眞心不可以仁禮感故曰妄人○吳因之曰於禽獸又何難言不與之較也不要說是不必難目要體貼存心意發揮不可做君子棄之之意若只如常人所謂置之度外不要理他使非有容之體不能以仁存心了使有絲毫之意不能以禮存心了君子見其爲妄人等禽獸方哀憐之不暇何忍與之計較○翼註曰雖曰又何難爲然自反之心未便放下蓋不責人正所以專責己○按大全南軒是言必自反而必無自反之心然後可斷彼爲妄禽獸自反之功仍不廢○湖南講曰雖是與他作對忠然後一言一行自然不離於忠信篤敬蠻貊可行也人亦必當以仁禮存心不忘然後接人之際能敬能愛而人亦恆愛之敬之也○按蒙引此二段與存疑淺說約略註曰之不同○張彥陵曰君子以仁禮存心只消愛人敬人足矣何必說到人愛人敬蓋必人愛人敬然後見得我能愛人敬人耳此君子所以三自反也○吳因之曰計仁禮之驗四人省己故謂之驗非效驗也○張計曰物爲物必起下橫逆愛敬其也○因之又曰有人於此乃我之素所愛敬而施以仁禮者也乃有橫逆云云此物冥官全說何正足上我必不仁敬之施說言有人焉乃我之素所愛敬而施以仁禮者未嘗耳○四書脈曰三自反不如顛之倒存存不辭也○張彥陵曰妄人三句非置不校也不忍校也自脩之道原不件手○又曰是憐之詞非棄之詞○四書脈曰仁禮人之眞心不可以仁禮感故曰妄人○吳因之曰於禽獸又何難言不與之較也不要說是不必難目要體貼存心意發揮不可做君子棄之之意若只如常人所謂置之度外不要理他使非有容之體不能以仁存心了使有絲毫之意不能以禮存心了君子見其爲妄人等禽獸方哀憐之不暇何忍與之計較○翼註曰雖曰又何難爲然自反之心未便放下蓋不責人正所以專責己○按大全南軒是言必自反而必無自反之心然後可斷彼爲妄禽獸自反之功仍不廢○湖南講曰雖是與他作對忠然後一言一行自然不離於忠信篤敬蠻貊可行也人亦必當以仁禮存心不忘然後接人之際能敬能愛而人亦恆愛之敬之也○按蒙引此二段與存疑淺說約略註曰之不同○張彥陵曰君子以仁禮存心只消愛人敬人足矣何必說到人愛人敬蓋必人愛人敬然後見得我能愛人敬人耳此君子所以三自反也○吳因之曰計仁禮之驗四人省己故謂之驗非效驗也○張計曰物爲物必起下橫逆愛敬其也○因之又曰有人於此乃我之素所愛敬而施以仁禮者也乃有橫逆云云此物冥官全說何正足上我必不仁敬之施說言有人焉乃我之素所愛敬而施以仁禮者未嘗耳○四書脈曰三自反不如顛之倒存存不辭也○張彥陵曰妄人三句非置不校也不忍校也自脩之道原不件手○又曰是憐之詞非棄之詞○四書脈曰仁禮人之眞心不可以仁禮感故曰妄人○吳因之曰於禽獸又何難言不與之較也不要說是不必難目要體貼存心意發揮不可做君子棄之之意若只如常人所謂置之度外不要理他使非有容之體不能以仁存心了使有絲毫之意不能以禮存心了君子見其爲妄人等禽獸方哀憐之不暇何忍與之計較○翼註曰雖曰又何難爲然自反之心未便放下蓋不責人正所以專責己○按大全南軒是言必自反而必無自反之心然後可斷彼爲妄禽獸自反之功仍不廢○湖南講曰雖是與他作對忠然後一言一行自然不離於忠信篤敬蠻貊可行也人亦必當以仁禮存心不忘然後接人之際能敬能愛而人亦恆愛之敬之也○按蒙引此二段與存疑淺說約略註曰之不同○張彥陵曰君子以仁禮存心只消愛人敬人足矣何必說到人愛人敬蓋必人愛人敬然後見得我能愛人敬人耳此君子所以三自反也○吳因之曰計仁禮之驗四人省己故謂之驗非效驗也○張計曰物爲物必起下橫逆愛敬其也○因之又曰有人於此乃我之素所愛敬而施以仁禮者也乃有橫逆云云此物冥官全說何正足上我必不仁敬之施說言有人焉乃我之素所愛敬而施以仁禮者未嘗耳○四書脈曰三自反不如顛之倒存存不辭也○張彥陵曰妄人三句非置不校也不忍校也自脩之道原不件手○又曰是憐之詞非棄之詞○四書脈曰仁禮人之眞心不可以仁禮感故曰妄人○吳因之曰於禽獸又何難言不與之較也不要說是

忠然後可斷彼爲妄類註因之淺說是言我既忠而彼爲妄然自反之功仍不廢○湖南講曰雖是與他作對忠然後一言一行自然不離於忠信篤敬蠻貊可行也人亦必當以仁禮存心不忘然後接人之際能敬能愛而人亦恆愛之敬之也○按蒙引此二段與存疑淺說約略註曰之不同○張彥陵曰君子以仁禮存心只消愛人敬人足矣何必說到人愛人敬蓋必人愛人敬然後見得我能愛人敬人耳此君子所以三自反也○吳因之曰計仁禮之驗四人省己故謂之驗非效驗也○張計曰物爲物必起下橫逆愛敬其也○因之又曰有人於此乃我之素所愛敬而施以仁禮者也乃有橫逆云云此物冥官全說何正足上我必不仁敬之施說言有人焉乃我之素所愛敬而施以仁禮者未嘗耳○四書脈曰三自反不如顛之倒存存不辭也○張彥陵曰妄人三句非置不校也不忍校也自脩之道原不件手○又曰是憐之詞非棄之詞○四書脈曰仁禮人之眞心不可以仁禮感故曰妄人○吳因之曰於禽獸又何難言不與之較也不要說是不必難目要體貼存心意發揮不可做君子棄之之意若只如常人所謂置之度外不要理他使非有容之體不能以仁存心了使有絲毫之意不能以禮存心了君子見其爲妄人等禽獸方哀憐之不暇何忍與之計較○翼註曰雖曰又何難爲然自反之心未便放下蓋不責人正所以專責己○按大全南軒是言必自反而必無自反之心然後可斷彼爲妄禽獸自反之功仍不廢○湖南講曰雖是與他作對忠然後一言一行自然不離於忠信篤敬蠻貊可行也人亦必當以仁禮存心不忘然後接人之際能敬能愛而人亦恆愛之敬之也○按蒙引此二段與存疑淺說約略註曰之不同○張彥陵曰君子以仁禮存心只消愛人敬人足矣何必說到人愛人敬蓋必人愛人敬然後見得我能愛人敬人耳此君子所以三自反也○吳因之曰計仁禮之驗四人省己故謂之驗非效驗也○張計曰物爲物必起下橫逆愛敬其也○因之又曰有人於此乃我之素所愛敬而施以仁禮者也乃有橫逆云云此物冥官全說何正足上我必不仁敬之施說言有人焉乃我之素所愛敬而施以仁禮者未嘗耳○四書脈曰三自反不如顛之倒存存不辭也○張彥陵曰妄人三句非置不校也不忍校也自脩之道原不件手○又曰是憐之詞非棄之詞○四書脈曰仁禮人之眞心不可以仁禮感故曰妄人○吳因之曰於禽獸又何難言不與之較也不要說是不必難目要體貼存心意發揮不可做君子棄之之意若只如常人所謂置之度外不要理他使非有容之體不能以仁存心了使有絲毫之意不能以禮存心了君子見其爲妄人等禽獸方哀憐之不暇何忍與之計較○翼註曰雖曰又何難爲然自反之心未便放下蓋不責人正所以專責己○按大全南軒是言必自反而必無自反之心然後可斷彼爲妄禽獸自反之功仍不廢○湖南講曰雖是與他作對忠然後一言一行自然不離於忠信篤敬蠻貊可行也人亦必當以仁禮存心不忘然後接人之際能敬能愛而人亦恆愛之敬之也○按蒙引此二段與存疑淺說約略註曰之不同○張彥陵曰君子以仁禮存心只消愛人敬人足矣何必說到人愛人敬蓋必人愛人敬然後見得我能愛人敬人耳此君子所以三自反也○吳因之曰計仁禮之驗四人省己故謂之驗非效驗也○張計曰物爲物必起下橫逆愛敬其也○因之又曰有人於此乃我之素所愛敬而施以仁禮者也乃有橫逆云云此物冥官全說何正足上我必不仁敬之施說言有人焉乃我之素所愛敬而施以仁禮者未嘗耳○四書脈曰三自反不如顛之倒存存不辭也○張彥陵曰妄人三句非置不校也不忍校也自脩之道原不件手○又曰是憐之詞非棄之詞○四書脈曰仁禮人之眞心不可以仁禮感故曰妄人○吳因之曰於禽獸又何難言不與之較也不要說是

變而不失其常意乃與上文相關○又曰三自反卽在
愛人敬人內推自反至再至三乃爲眞能愛敬無一朝
之患卽在終身之憂內蓋惟不患一朝乃爲血能憂以
終身○按此似俱是深一層語○貢安軒曰所謂鄰人非
特庸庸流也行義稱於一鄉在一鄉之中可謂人矣然
人者天地之心心者三才之極純美於鄉而不能爲天
下後世立極君子以爲是也○四書脈曰如舜而已不
過是人彖引堯說俱陪○附錄纂註了分明欲到聖人地位如舜之底豫允
是二自反便盡了○若一般橫逆都忘了方是釋憂日子○附說鴻猷登之
曰爲法於天下可傳於後世此亦就希賢希聖之君子
論耳若論希天之君子則法今傳後豈屬名根使從中
庸遯世一脉上起因名根終在名根在則終身之憂固
在一朝之患亦在猶爲一鄉一國之善士也然學者必先有鄉人之恥而可與論遯世不
悔之善士也○雙峯饒氏曰聖賢之學不是傳後恐非從名上起見管說不是○賢
悔之學之法今無一朝之患者不能必其境之平而能必
註曰上文云無一朝之患也如有二字正活出無字之意彥陵曰君子
其心之異也蓋爲思天下之歸於是非置之度外也○宋曾晞顏君
不患矣正引孟子以證心論君子之所以自處者天而已矣愛人
子以仁憫有心之所以自盡者天而已矣愛人
者人也敬人者亦天也天者我固有之也○答於天無不敬
愛當自己人不吾愛吾不知也治於人無不敬
盡吾之禮而已人不吾敬吾不知也有哀伶而無怨疾
有順受而無怨悔卽如彼而賢之亂世似
以自處者天也舜之於三苗周公之於管蔡大子之於

叔孫武叔子路之於公伯寮孟子之於臧倉皆是心也
○右按舊本陳北溪樂天者保天下論來滿此題最快
禹稷當平世嘗三過其門稷是當亂世顏子簞瓢陋巷
不重○就蔽曰此章疑爲楊墨而發○此章只是以時中言幸與惜意亦
當富貴之時而能知禹稷顏回同道一句說則禹稷顏回同道一句就大本說餘俱就達道說存
疑爲是○葉引袁說俱陪○附錄纂註了分明欲到聖人地位如舜之底豫允
而鹿門橋志道德行功業都忘得道此則以心言此亦
與離婁上堯舜之道字一般亦主在心者言輔氏解
道心字義不必用○附錄纂註曰禹稷云賢之孟子曰
禹稷急於救民顏子安於脩己其事固不同矣若以道
之存於心者言之爲知道則救民退則脩己禹稷此心
也而顏子亦此心豈可謂禹稷之於顏子乎○其事之有異者以其
於禹稷于顏子此心也而禹稷亦此心豈可謂禹稷之
心隱於救民而有異於顏子乎○其事之有異者以其
所遭之異也蓋禹思天下之溺由己溺之○按觀壽說是四
禹稷當平世兩節　四書脈曰平世以君明臣良言不重
氣化言顏子節以運言○雙峯饒曰不重安貧意○雙峯饒曰禹稷三
過其門稷是當亂世顏子簞瓢陋巷是當平無此事○王覇
謝曰時當平世使見禹稷當救民時當富亂世使見顏子
當脩己孔子聖之時者也○按觀壽說是○四
書脈曰平世似可無汲汲禹稷即如彼而賢之亂世似
不容平視顏子即如此而賢之○四書脈曰此節是設疑端以發

下面議論此說不是

禹稷顏回同道二節　翼註曰、兩個思字。須跟身爲司空身爲農官來。○兩由字大全蒙引作猶字解、存疑如字。存疑似長。○湯崔林曰、由已二字全在責任上說所以之曰禹稷唯身任其責故以心言則聖賢史無兩樣。○說叢顏子不得而同若止以心言則聖賢史無兩樣。○說叢口此全在責任上非順時而出順時而處之謂。○吳因之曰禹稷唯身任其責故以爲憂非有心於憂天下也。

今有同室之人鬬者救之兩節　新安陳氏解纓如但必以爲週沐則太拘矣。○張彥陵曰、閉戶亦是救法。此是深一看話非正意。蓋世路擾攘之秋。輕出其身以嘗試則不惟無益於亂。并此身亦有載胥及溺之慮矣。定以理其紛。靜以觀其變。此正與時變化之道也。○雖閉戶可也正是救之之法。此中有闊遇。○翼註曰、救者也。顯與經救而經尚存故治之之法止用拒。鄉原救者也。陰與經叛而經遂亡。故治之之法必用反。向非孔子孟子拒鄉原則今人執知鄉原之非。然鄉原種子至今仍未絕。漢之頴尉俊及宋之洛蜀朋之東林諸君子皆以攻鄉原爲事。着也然非徒不能絕且往往即隊托於君子之中甚矣鄉原之難除也。甲辰十月初十

曾子居武城兩節　張彥陵曰、上二節只叙事勿用一語斷其是非其微意却露在先生字君字上。○張彥陵曰、按居武城是居鄉。居官兩句便不同與當平世當亂世一樣當重人因地殊之意。與地以人重之意無干。○愚謂兩或曰二字亦可味。皆無定見。君子可去則去宜守則守。內斷於心而已人言不足憑也。○翼註曰、忠在心。敬在貌。○又曰此處只說知所以處沈猶則知所以處武城矣。亦勿露賓師不與臣同

曾子子思同道節　張彥陵曰、父兄只當一尊字。對下微字看。○翼註曰、師則有父兄之尊臣則處微賤之分下二項承上二項說。

王使人瞯夫子章　王覲濤曰、此全是覘吾道過高。非毀其眞僞意。○此章直解主孟子初至齊說。極蒙引註俱云若容貌則齊王已見之不是余初誤收。○直解曰當戰國賂課人策士皆單瓊無奇。孟子獨毅然以聖人之徒王者之佐自任。人見其氣象嵬岩。遂謂其與人不同。故孟子初至齊國齊王暗地使人窺看孟子。察其動靜語默之間欲以驗其爲人之實。而齊人有儲子者因問孟子說夫子亭大名於當世。人皆稱夫子有異於人王近使人窺覘夫子之道德果有超然異於衆人而非人之所可及者乎。孟子答說我何以異於人哉我之所知人都能知。我之所行人都能行。與人原不異也。雖但我無以異於人就是古之大聖如堯如舜也只同得天地之氣以成形同得天地之理以成性未嘗

有異人之知異人之能也夫堯舜且與人同況我當有以異於人乎則固無待於疑而亦不必於瞬矣○盤註曰果有以異於人乎連上句讀舜王瞬之意說非儲子自問也○又曰堯舜何以與人同為堯舜不過盡得人道有耶故不若堯舜實不遠人也○吳因之曰人字要重看若單看無以異轉去過人字便不是口氣

舜人有一妻一妾而處室者章　此章依蒙引前解則皆云眞有此事存疑則六未必有此事有疑不是○孫勉齋黃氏一段當以此章與前章同看○樂天齋翼註曰驕字意輕○君子視之字指當貴利達之人須先將此一流埋伏在前然後說到君子方順○盤註

曰人之所以求富貴利達者正在一求字見其可羞趙註云昏使乙衾驕人自日則是以求與驕人故在則外人○蔡文剛曰妻必若而泚不肯由君子親之羞若者是良心今人迷於貪昧良心盡喪可為流亦不知子唯轉移利而無物求之君子方得逸耳○陳栝山曰線索漫子亦無能自拔說見可當之思歸人子見良人所以求富貴而羞泣子伽特指人而心不及人習心也則當在若是良在往見約皆上起與蒙引不同洛說能羞泣仰曲君子觀之一端可見

卿往于田章總旨　與上日通宵以思意同但彼是思親之節極此是終身不過盡其怨已而非怨親之節極○又曰堯舜何以與人同為堯舜不過盡得人道有耶故不若堯舜實不遠人也○吳因之曰人字要重看若單看無以異轉去過人字便不是口氣

卿往于田節　張彥陵曰怨者戚戚然如有所求也○盤註曰怨字作上文節思說是○章之旨然此處且與說明是怨已故為當貴說者多云慕父母愛之節　四書脈曰文勉齋錄卷之九畫章上

詩曰長息則吾不知也亦是疑其怨親○吳因之曰是非所知即重心深遠人莫能測識不重長息非知人也○盤註曰妻必若而泚不肯由君子室人迷○蔡文剛曰子實指窮說○我竭力耕田二句子職無窮勞力耕田共供一端但可棄者本是慰心須說得淺方見孝子之心今人迷於貪昧良心盡喪可過供為子職之一面之非外本是說得多父母之不我愛必有實心深之但不重長息非知人也○按依此說則當在若是良在往見約皆上起與蒙引不同洛說

帝使其子九男　名節　說見上章之下○按此節是敘事是說其子節是敘事是說其子節是敘事是說其子

承上文言舜父頑母嚚象傲其間說此又說
到九男二女百官牛羊倉廩見得之愚蠢雖在窮荒之惡皆可
時哉 牛羊倉廩 見得舜之富 富不恩益也 舜之富
富不恩益也 舜自是舜 富自是富 恩自是恩 益自是益 舜
耕田處也 舜自微賤已有仁政 故來放之如齊
於畎畝之中 是說舜之仁 下文又推其所以恩慕之心 則此又
爲事迹之本 其以事迹不同之 故曰如新人無所
歸其父母 則舜之仁 不見於事迹 亦不
四海之心 不見得大孝 難處矣 ○
人不可以爲
及其至一條 可見舜未必有如新人無所歸之事 觀陳
及其窮而呼天 泣而思慕 亦如此說 若不作血誠
舜之心未盡 紀出盡有一分之未格 便不可以爲

大下之悅之 悅字本訓喜 後有如新人無所歸 ○ 蒙引因尚書悅
字之義 而遂以悅爲愛 大全朋比 ○ 陳
悅一條 可疑 蓋本文 ○ 上
及其窮而呼天 泣而思慕 ○ 二
舜之心 盡於此四字 ○ 吳因
之曰 本前賢其實於衆人如此 而其始之非怨慕益明
矣 要之孟子多說話 只發明初發怨慕一節之意 ○
又曰 章末大下章及此怨慕 章末是發出大孝心事 要
看得細

憂如之何 憂字何以訓哲 翼正因
曰 不失大事之常 曰字之義 因父母爲主 後一節以做象
憂千前面不得憂者也 憂字所以爲聖人
憂也 憂之一字 中含心者 大凡若干 又曰孟子答萬章亦猶答
公孫丑 不得堅白 大凡若干 又曰孟子答萬章亦猶答
此 大凡若干 又曰孟子答萬章亦猶答

舜之用心也。學
曰。告則不得娶。非自汨而止之也。堂賢其見。視無形聽
無聲聲聽即不
得娶矣。既不得
念也。○說得太
了。舜何不視無
此論不得。○附
不欲我有後。我
之說合。與蒙引
舜之不告而娶和
得。曾不思瞽之
若大家相安於
已之命。只是恐舜不敢違親之意。不
敢言。尚是兩全的道理。委曲以為舜地。
則不得妻。自如此。○程竹山謂瞽鯀奉上
不得妻也。蓋瞽
聲聽而禁。則亦
句。又著在帝堯
舜之所以不告
是實勿平說。○
知之。亦不懼其
治之。告而堯使
相安矣無一告而
故不告且陽宅

古聖人成人之
於君而得有於
則不得妻。自如
不得妻也。蓋瞽
聲聽而禁。則亦
身上去。以深明瞽聽之不可告。總是則
舜之所以不告。是實勿平說。○程子說
知之。亦不懼其告也。○不告而堯使之治
治之。告而堯使
相安矣無一告而
故不告且陽宅

舜之用心也。學
曰。告則不得娶。非自汨而止之也。堂賢其見。視無形聽
無聲聽即不
得娶矣。既不得
念也。○說得太
了。舜何不視無
此論不得。○附
不欲我有後。我
之說合。與蒙引
舜之不告而娶和
得。曾不思瞽之
若大家相安於
已之命。只是恐舜不敢違親之意。不
敢言。尚是兩全的道理。委曲以為舜地。
則不得妻。自如此。○程竹山謂瞽鯀奉上
不得妻也。蓋瞽
聲聽而禁。則亦
句。又著在帝堯
舜之所以不告
是實勿平說。○
知之。亦不懼其
治之。告而堯使
相安矣無一告而
故不告且陽宅

古聖人成人之
於君而得有於
則不得妻。自如
不得妻也。蓋瞽
聲聽而禁。則亦
身上去。以深明瞽聽之不可告。總是則
舜之所以不告。是實勿平說。○程子說
知之。亦不懼其告也。○不告而堯使之治
治之。告而堯使
相安矣無一告而
故不告且陽宅

乃急遽制勝之狀雖惡復大所也若果無心何不
徐徐而速遽乎 君子 句重刊與其方
事與其因之下君子 句重刊與其方
事原有妄見之理故曰君子象曰非妄見之事也而
事果不妄其理之理彼見之亦未是非以事來乃以
事來不妄而有面道理此要有旨人一
人不能
象曰以製器為事卓絕言 此章只照異註為是但欲常
常一段又是說人處兩節 蒙引以告七句有苗格來證舜
象曰以敎新為事兩節 蒙引以告七句有苗格來證舜
未嘗設一畫此不是說不足據也有苗格在禹祖征之後
前在齊錯位之時事不相蒙也余初誤收翼注曰蓋
不在思要見除民害意方與有庀之民安罪也相對
與註曰克彊為大予舜只依他有事安得謂之曰父
有庀無無庀都是說不公的四書脈自人之於事也
人物自己與以下乃明言舜之所以為舜其曰舜
舜友于之極然後似舜其曰舜不宿
耳○按此但說舜之極處未嘗說舜怒也但不宿怒
同姑從此說又引孔子為舜設言有疑淺說舜不
牧門氣一方不重 徐若泉曰舜聚最厚當時一切政
事之不善皆是舜之不德使不得其志意亦見保全他是無事相

盛德之士真總旨 張彥陵曰此章首節下半陰與舜臣
君之理重亮光一句下三節所無臣父之理重以天下
養事都上是舜事而歸於堯心而際其安蓋曰
曲克彊為大予舜只依他有事安得謂之曰父
之其之與舜無分毫之分
啓迪之工師 四書脈自舜之於事也
有庀但見是舜其所以為舜有此一段是
此而又引孔子為舜設言有疑淺說舜不
牧長無無有其所以為舜有此一段是
者見舜制勝見其所以為舜最厚當時一切政
之所淺曰舜之不德使不得其志意亦見保全他是無事相
事之不善皆是舜之不德使不得其志意亦見保全他是無事相

君之與其君化、其爲人子也則其父化之至所尚武、
軍元帥張幹臏之元若之感也野人有出者被誰何人
先將古語引爲之說四語雜臣君父之事以成
之當時國時此說作大哲以爲古語如此感斥蒙通
爲問曰陽之古德之士德雖過於君也畔亦
當尊其君不得以其君而爲臣德雖過於父也視亦當
尊其父不得以其父而爲子也余向嘗南面而立云
の文開堂引曰、君爲此語者亦都是說好不是但實無此
事也、一箇德盛爲君而臣之雖父也不得而
子之此寬基也、下文其容自卑父天下如哉及爭乎、
但則其不失、一箇德盛爲君而臣之雖父也不得而
爲之詞蓋言非聖人不能盡此危事也如此說則亦貫
以下只是說此句の意注曰堯老舜攝如代之主終代
之事之期の看來堯與之言本不是爲堯老舜攝之
一箇德愛既爲天子堯死而天下爲之服三年喪亦不
其君子耶の若只是以聖賢之言爲不足以爲
君大全辨或曰、自姓者說若只說如有姓者
皆有爵土者也、（開陳大全曰陳氏曰天下服堯之
喪則堯在一日而臨君問孔子所云民無二
王之甲則舜在一日而臨君問堯在本紀一日而不爲
君堯在未嘗一日而臨君舜於堯之在未嘗一日而不
爲臣舜何緣而得之面北面而朝乎の按此以

堯及孔子之言對舉與
經之不臣堯舜　雙峯饒氏曰此
今官本缺差者、又曰此
王臣者當均任之何獨使
直蒙所引相應賢字帶著
知推遜上說不是以其有
曰亟有不可害志上の徐
德遜之道朱子所謂將自
或罪身於異代只消仰其
其情實或移事於今日而想像
其心所已通或於言之外推廣
其味無窮之意其要先在窮理
是意見之意其要先在窮理
物之極盡其自然之理而斷
之於中其而不偏者雖古
堂象山曰處書須明物
則看所以成敗所以是非
此則知以意逆志之法の
得意字若逆字則必如朱
詩或今云月の異同之曰
孝子之至篇承說爲大子
遠今春考子篇

孝子之至篇　雙峯饒氏曰孝子
子可臣其父者以爲大
子止所爲曾參其父耳の張
子陵曰孝子之至　句提起有是通篇之綱領養一字

是日の異四之日後面字思何正與許何相應○翼註
曰孝子之至四句註得大子父四句說聲嗅說○陳
伯玉曰引下武以明爾耳字不必甚求話頭不
必莫者武王○又曰愛有孝思○按孝思○
四書脈曰百世應之孝當為天子父只天下養耶
第人子愛親至已之心必是四其心始極而無可加
耳○又曰愛有孝思○按孝思之孝當為天子父只天下養耶
等字若無着已○按孝思之只釋爾方
是實意○左翼降曰孝之可為大下則者以其書道
底緊而大下化之並當在神明神明食可見無住
父之理○此之謂也當有君父之理底大抵中庸論孝之
尊養之孝之謂也當有君父之理底大抵中庸論孝之

孝而推至於為天子孟子論孝為天子而結之於孝見
自而已之不過盡得○簡孝思則臣父之心不得辭而

載見詩經傳是為父不得而子乃借古而而破之稱
○陳北溪如此看恐非文之化子其常而今大見化於子
名為為之父者皆與之○愛之道發揚有○此中庸
之之理○也○
只見○
也只○○○

疑當就中一段意思重發蓋孟子合自己與文公商榷
將堯舜放在邊不說只就滕文公下與文公上兩章
恰打着痛處心上事於是萬章就不能一字委曲品難
一層入細一層直窮到底孟子就不比字字復分剖
一節痛快一節直透到頭發揮大地加字當不易得道
理聞出古今來未經人心事真
如高天自非帥不以大下為輕貌而娛之即舜
天下為輕貌而娛之即舜
迹宏肆理無盡後智天
好管若井裏天了底里
一切玄虛亦可消加當
章旨不知此方究天
人天為人為。特以指
受命天以受亦是天
處孟子祭事正發行
人而示與之之實地
章旨不知此方究天
人天為人為。特以指
受命天以受亦是天
處孟子祭事正發行
人而示與之之實地

然則舜有天下也孰
與之曰天與之天
與之者諄諄然命之乎曰
否天不言以行與事示之
而已矣曰以行與事示之者
如之何曰使之主祭而百
神享之是天受之使之主
事而事治百姓安之是百
姓安之是天與之故曰天
不言以行與事示之而已
矣曰敢問薦之於天而
天受之暴之於民而民
受之如何曰使之主祭而
百神享之是天受之使之
主事而事治百姓安之是
百姓安之是天與之也
曰敢問薦之於天而
天受之暴之於民而民
受之如何曰使之主祭而
百神享之是天受之使之
主事而事治百姓安之是
百姓安之是天與之也

於天當其為相時想亦卿等民家甲竟不有天下特緣
為相不久人所少者朝野感孚德澤其盛堂
不益見為天與乎故又合始末而備論之以申明天與
之一句之意○朝覲訟獄之歸本於一十八載之久其
理固然非一二十人載之久是就
氣數上說得見之帝堯之帝堯不必合為一
談者下章則就民心歸向之情不同○蓋此
章見得民心是故天命與故民心歸
來當日帝堯之下以天與之事而難
人有口至於舜而德衰童總旨
主面立舜與伊尹與仲尼相周不有天下皆客也天與賢
四句乃一章之大指昔者堯之子惠只教事而未
能治月來之不肯帝來王疑其為天意遏亂亦自意已
事而下四事伊尹孔子無為而不有天下伊周無有德
位而遇盛世之資君爭不有大下皆是也末節總
為天與之證○舜崩三年之外天下之民舜之子不
若堯之子與天下之民舜之子不若堯之子與天下之民
舜之子不

蒙引補上章除非人之所能爲也天也一天字外皆歸天視自我民視之意只此爲二章之別則非衆證如此則所謂有命掌之是天安之者將作何格落矣○徐自溟曰唐虞三代雖有伊傅子之賢要之皆是傳賢也蓋傳子亦視其子之賢否道賢之言也如啓之賢孟子有賢者能繼之之說是也啓賢孟子有不賢者能繼否之道子之賢也承子有賢者傳是也堯子有不肖舜之賢也舜子有不肖禹之賢也禹子有不肖者乘勢是也太甲始有罪已然終之賢也文則益之德也厥子則子丕承之德也此不賢亦賢均能是處不與變焉事而上成父之業下成父之賢也蒙引補特不肯父之聖而非衆紛紛也此不肯也

○困勉錄卷之九 孟子上

人有言至於曰德衰節 湖南講曰這人言亦是有道之言○愛此曰否無是事不然則謂此言非也（四書脈曰大與賢四句重與子一邊○愛正曰則與賢則重子二則子丰聖人亦天也然聖亦不若方視之後可見○視最高中安曰見賢思齊之天下便爲按不字之意乃自陝而之天下以至於已子之西大下與子原不相干家貝子則吾子也吾子之事君○四書脈曰首節只言民之歸仁及重於天命民心之不去仁矣亦同歸於得仁也○愛正曰則與賢則重

○樂天論說曰兩不曾只不如堯舜使是勿太說樂
呼賢少斷能敬承繼就是賢只重敬上帝王相傳心法
只是箇敬○按此說最是存德性路賢能敬敬字只作
賢字內承繼禹之道作一句敬不是○張彥陵曰通篇
又當以子之賢不賢作一章文脈不同上章是論內賢故多說賢此章是
論功了故重在了字上○覺軒曰莫之為二句文推開之
意為是作為致是招致○為爲有心致同無心○劉評
曰上致字是招惹下字是來意不招自來如木實作
蓋而致稱未嘗作惡而致稱之祖曰有見到實效
致字不曾益覺以薄德致民離心可見莫之故而至
匹夫而有天下者兩節　吳因之曰皆者舜為禹於天與
諸侯　○四書脈曰典刑即位義○劉評曰自堯是
追咎已往自文是修治方來○四書脈曰下三年連下
句讀

周公之不有天下節　書上雅曰伊尹述其事而周公言
其意此處賢相生法曰伊尹二節本借客形上而脩益
之於夏又借主形客之變幻處
啓哀神節　孔傳曰公懷忌曰人無心惡與其可以安天下皆
謂可見鑿之心不縣於神之心也禹非總於明矣○四
書脈曰重審之一節不及為相云○陳伯嵓曰唐虞之世風氣淳朴人情
無欲亦不思爭自是以降則世道人心厚一矣故官天
下者即神聖賢成家天下者即中才可託傳賢之變為

傳子非聖人意也為世變計也聖人具徒為一家起念也從天下起念也謂組世務德裘則不可謂組世非世衰亦不可如三代以後德不必舜禹而亦有於天然天亦不可知如三代以後德不必舜禹而亦有天下繫世守爵而亦陵之患謂若言天皆以理為重面不必如舜封而亦陵之患謂若言天皆以理為重面不必如舜封而亦陵之患謂若言天皆以理為重面不必如舜封

舜之民處而使若爲堯舜之意即在此覺民事業中○
吳因之曰予將以斯道覺斯民舍不被負上天付託之
意一節俱重天意發揮乃是本旨○朋來樂道之時即
懷覺民之志與大一大不被之恥非自海外而始有也
然此處須切湯聘講方見與耕莘樂道之旨不同○程
泉山伊尹天民之先覺覺後覺使自栽培之道使
是覺與之道非取善也對者以聚於我此我固有之也
但係於覺不覺自開先覺者其覺之道全是面命耳提
後知後覺如句句自開先覺之道則此覺爲後覺成
與故中庸已往其效君澤民之道則此覺爲後覺成
湯則先進商礪大有識自身攻牧宮始其爲先覺何如
見解已自不凡○張彥陵曰一介不苟
出與夫四海兄弟一介不苟本○又曰就天下中衆
切爲急如此○四書脈曰破堯舜之澤指人人說出
○吳因之曰其自任以天下之重言其身任世道與切
如此不是言其所任之大○又曰夏桀無道民不被堯
舜之澤者多矣故商湯伐夏以救之此只說害字○徐
自滸曰自唐虞以來未有放伐之事放伐自湯始
孟子不得已也又借湯之伐夏事而云脫誰自出湯之伐
夏乎放之也仍是爲救民即次不放伐不
可得而與是兩層以來吳者任其咎者是於民爲任德
於民爲任罪於君○王龍溪曰士之處世所

而推其心故能覺之九句是因其心而勉強之○
見解已自不凡○張彥陵曰思天下之民五句中
思天下之民節　因勉強第上節
○吳因之曰民亦所待時直是萬物一體之心真
切爲急如此○四書脈曰破堯舜之澤指人人說出
出與夫四海兄弟一介不苟本○又曰就天下中衆
之採方能建萬世不遺之業○此又是餘意
○徐昌穀曰此章上節言二節即連絡
此意在首二節內已有篤信好學一節見自己
方發揮此意出來玩文見自見因之滿足二節即連絡
或者非也○劉上林曰此章明說無割烹要湯處只在
吾聞其以堯舜之道要湯一句亦不是爲無割烹要湯
意自不同也不可以此節語氣與大子之求之也二句
作一例看玩淺說自見
大旨謂湯以牧民甲次不放伐不得已而放伐之事湯勉自知有
慚德而尹直任之曰放伐之事湯極大力極難人約見

得極到。故彼如此。若在 形迹上。躁因使已見道未透處。

朱彥陵曰按葉都安邑而湯都亳亳於安邑之東西。故條在安邑之西陶又出其西南河曲之西。湯伐葉官從東往攻安邑。乃復下反上升陶而反下遵鳴條。蓋不捨舊以出葉之不意所謂在人之仰也。

或謂孔子於衛主蘧瑗。祭則寡人。盡謂其主之以求進也。

或謂孔子於衛主蘧瑗。祭則寡人。盡謂其主之以求進也。

可想見

或謂孔子於衛主蘧瑗。祭則寡人。盡謂其主之以求進也。

臣哉或者有感於南子之可見而然也 劉曰子路以告者子路亦非欲附勢只因孔子忘有行道或亦從權如往公山之類耳 愚子路不悅有從權處 又自有守經處 ○按子路不悅處 告其或謂子路以告有 說亦通 子路宿於石門 晨門曰奚自 子曰知其不可而為之者與 ○張彥陵曰微服止是聖人達權處亦正學人安命處 ○程子曰孔子當陋邦無可與有為之時 ○愚謂觀近臣以觀遠臣之義 ○翼註曰所為主卽遠臣所

命之指國祚之存不知 ○程子曰使大子得行道於衛不去獨子予然以獨子而不去獨子當何為 ○程子曰大子之爭不行也聖人指出一命字 ○愚謂大子當時之心不過為小人計多擊刖之耳 徐儆弦曰進則以禮交而退必以義重義避而患不得止此處只須平說也 ○張彥陵曰進以禮退以義固是通章之必分輕重蓋末句包上二節也本文只是 ○程子曰章樂亂之原引有命士去 ○按當引有疑作蘧原說似與孔不同 然其卽亦同歸於一 ○程子曰聖人蓋謂其主之以求進也 ○愚謂安陳氏謂衛靈公之不悅於魯衛指女樂驟乘無命也新安陳氏謂衛靈公之不悅於魯衛是將禮義分說是將禮義合說是深

一層卽蒙引謂此處只 ○程子曰義是 ○程子曰義是將禮義分說是淺一

卽蒙引見上

孔子不悅於魯衛節 襲曰不悅於魯衛指女樂驟乘一事 ○張彥陵曰微服止是聖人達權處亦正學人安命處 ○程子曰孔子當陋邦無可與有為之時 ○愚謂觀近臣以觀遠臣之義

晉卿觀近臣以觀遠臣 ○翼註曰所為主卽遠臣所主卽近臣也 ○陸寶曰中類字最妙以觀近臣之決擇之謂卽其決擇之謂也 ○程子曰大必不為孔子所主以觀遠臣之決擇之謂卽其決擇之謂也 ○程子曰衛有命士去 ○按當引有疑作蘧原說似與孔不同 ○翼註曰衛有命士卽指衛卿

百里奚兩節　此是戰國時人之言爲此說者必謂百里奚之賢若不妨爲之乃是欲借奚以自附會非爲奚惜也○張彦陵曰飯牛見百里奚實事伊尹之謂烹好事者之說如此好事者之說如此○駁倒其去虞入秦之由以爲下文論斷地反覆諫據故但敍其去虞入秦取相之由已無可駁倒在不諫上生出○又曰宮之奇諫句亦是爲百里奚出脫有奇之諫而不行然後百里奚可以不諫也彼列假道一段總見虞人貪賄以見奚之不諫爲智不然只消不諫二字已盡他一生不得下節賢智知虞之不可諫而去之奏節　張彦陵曰前四段以首段爲主下三段反證以明其意相秦二段以下段爲主下一段承起以有此賢智二字見百里只是富貴其去虞入秦之時年已七十餘猶不知宇宙不重只是富貴其去虞入秦之時年已七十餘猶不知千古之汚則非可以少年不經事爲解矣○通乎當人也○知料須如此一氣看下却轉云然而奚則非不智了須默知變知典三段平看○四書脈曰二節是景悼考皆遵前烈升國二十餘地千里是如公之賢歷桓進之初成是成就於任用之後○說智處則先以百里奚處人也一條引出文字之變化處○駁倒其去虞入秦此又是之智且其所謂賢亦猶孔子稱管仲如其仁耳所謂姑取一節者固未服山具諫之見耳也○按此說不是孟子明說其不可諫而不去大不消駁張氏說得好又

如後面子忠諫亮亦不妨○又曰宮之奇諫句亦是爲百里奚出脫有奇之諫而不行然後百里奚可以不諫也彼列假道一段總見虞人貪賄以見奚之不諫爲智不然只消不諫二字已盡他一生不得下節賢智知虞之不可諫而去之奏節　張彦陵曰前四段以首段爲主下三段反證以明其意相秦二段以下段爲主下一段承起以有此賢智二字見百里只是富貴其去虞入秦之時年已七十餘猶不知宇宙不重只是富貴其去虞入秦之時年已七十餘猶不知千古之汚則非可以少年不經事爲解矣○通乎當人也○知料須如此一氣看下却轉云然而奚則非不智了須默知變知典三段平看○四書脈曰二節是景悼考皆遵前烈升國二十餘地千里是如公之賢歷桓進之初成是成就於任用之後○說智處則先以百里奚處人也一條引出文字之變化處○駁倒其去虞入秦此又是之智且其所謂賢亦猶孔子稱管仲如其仁耳所謂姑取一節者固未服山具諫之見耳也○按此說不是孟子明說其不可諫而不去大不消駁張氏說得好又

伯夷目不視惡色章總旨　張彥陵曰、通篇以亂字爲主。

前座後擧而斷其總旨。歸重聖之時上。後明孔子之所以異。又歸重智字上。

伯夷目不視惡色章　張彥陵曰、按此章只是後事。至此方斷。

上文只是說伊尹之聖。不必如此。

上文○愚與鄉人處章　張彥陵曰、按此章有別。○程子謂伊尹終是有意。○程子謂伊尹終是有意。

何事非君。何人非君。猶云那處君不可事。

見得事是君。即使之爲臣。劾之君。總也。何使非民。亦即是使民爲堯舜之民。總是見他自任。

柳下惠不羞汙君章

總之是不分爾我。

○蔡虎臣曰、首六句。

寬以量言。敦厚以情。

孔子之去齊章　張彥陵曰、此由立朝說到居鄉上。

○蔡虎臣曰、此章論孔子處末獨以孔子處。

○劉玉汝曰、此章論孔子之所以聖者而時出之。

○蔡虎臣曰、則孔子集大成。

以其亂出處分。

集大成只統曰。

文法則字內有決辭。

速是往四方以處。

伯夷聖之清者章　張彥陵曰、其聖有不同。

便非○張彥陵曰、須知是流聖之清。不是清之聖。

孟曰四聖字俱是。

者四句。前二句是言。

天齊翼註曰此聖字兼知行。

○程子謂伊尹終是有意。

足兩意。

心全體太極而時出不窮。

親上文爲有和。

果曰聖心只緣有未盡之中。

民曰時字於如湯者大德之敦化。

之川流。○四書脈曰、大德。

之此處目勿用集大成。

之時。正要乘一子之所以聖者而時出之。

惡了非上文和。

宰亦可見。○此與四書脈原不相妨。

子處。未嘗以孔子處。

○劉玉汝曰此說○蔡虎臣曰、聖

孔子之謂集大成　保曰、則孔子集大成何甲就衆上

說。是直解。

以其亂出處分。

集大成只統曰。

文法則字內有決辭。

速是往四方以處。

集大成者。承上三子說來。然亦只大處自能包得非必
合衆小以爲大也。○張彥陵曰。或曰集大成時說俱止
說得箇作和而成聖。非也。孟夫子古今無所不通。帝王
聖賢無所不備。只就三子上看。使孔子生於三子之
前。亦將謂何所集乎。○集大成也者。至終條理也。俱只
就樂上說。勿牽入正意。○翼註曰。聲言也。是死字作活
字用。始始之也。終終之也。亦是死字作活字用。○吳因
之曰。金無不振。各就金玉之始終。有兼總條
貫之德。其必金玉兩相合而後爲兼總條理也。○玩註
說只說得奏一音爲小成。此當泛看。○湛甘泉曰。書曰。
合止柷敔。故是始終之木。○吳文圻紀綱以鼓是革音而
非金石始終之者何也。柷敔木者一奏始終之綱
紀。敔以革者一。何始終之綱紀。金石之聲之振之者八
聲也。者玉振也。者看得重下文智之事聖之事方得方
是。孟子是把金玉形出孔子。須得形容泉湧之方見
其始終之綱紀。○吳因之曰。金聲也者八句。先要把金
玉振也者看得重下文智之事聖之事方得方
得。後有孔子之智耳。○潮南講曰。問三子安得有智耶。非與朱子背也。謂安
大段俱已見到。只未恰好耳。謂何指爲邊見。答曰。既說
未恰好。怎麼不是邊見。曰。果爾則偏擧亦不過是邊見。
曾道也算得聖人。曰。楊聖乃釋道中之邊見。當二氏未
興。他特具鯤力。自創一種學問。亦非常流。但二子乃儒
宗。止派視孔甘遜一籌。楊聖欲與智敵。鼎立幾成
敵國。孟子尊崇孔子。故於此或抑或揚。正統一擧。眞之
意也。○湖南講楊以任問智字要見金聲
獨重智容曰。兼言智則爲覺性。四

聖智平說下節方說聖由於智存疑。說甚明。○張彥
陵曰。兩事字。尤不必泥。○一節而統總是時故備意
智譬則巧也節　劉上工曰。節智字平說。此節智譬二
句。亦仍是平說引其至。下二句。方說出由於智耳。○按巧
力即在射上說。不是兩層。○翼註曰。智譬二句。直當
云譬則射者之巧力也。又云已。必兼射者而又說箇者。上文
射字來出也。此自矛盾矣。○鄭曉庚辰科文於智譬二句
下。先補一段云。必知之眞。乃行之準。必造其理。斯服其
事。然後發云。猶射於百步之外也。最妙。然亦本直解。及
四書鏡。○四書鏡曰。由射到之中。○翼註曰。智聖始終。亦非眞有先後。但就一時俱到之中。
微有開端。論極之別耳。○按翼註說得極好。大全程子
及南軒張氏俱泥始終字。以智聖之事說。○劉上玉曰。宋子云。不是無智。是智處偏。即大註智有
未及。竟偏於一。子安得有智耶。非與朱子背也。謂安
得後有孔子之智耳。○潮南講曰。問三子已是聖人。想
大段俱已見到。只未恰好耳。謂何指爲邊見。答曰。既說
未恰好。怎麼不是邊見。曰。果爾則偏擧亦不過是邊見。
曾道也算得聖人。曰。楊聖乃釋道中之邊見。當二氏未
興。他特具鯤力。自創一種學問。亦非常流。但二子乃儒
宗。止派視孔甘遜一籌。楊聖欲與智敵。鼎立幾成
敵國。孟子尊崇孔子。故於此或抑或揚。正統一擧。眞之
意也。○湖南講楊以任問智字要見金聲
獨重智容曰。兼言智則爲覺性。四德止是一端。單言智則爲覺性。四

端皆得之方寸。井此則同於木石所以陽明先生獨提良知爲宗。○小註雲峯胡氏曰。而不智如水母無眼蝦拔郭璞江賦云。水母目蝦。江云。水母俗名海蛇。有知識無耳目。不知道人當有蝦依恃之。蝦見人則急。此物亦陋之而沒以蝦爲目故云目蝦

周官地圖疏也。○總註 輔廣曰。班得條之制。此先王公天下之大典也。○則以職事與邑下分理之而不設卑也。○公天下之利。○則以王宇與天下共之而不設私也。○公天下之有不盡然者也。唯商公天下。○一意。可以貫通章。○焦漪園曰。天子一位節是諸侯之大略。一位字極重。

見得位有定之分。我雖通章之意。珠疎之大略。千百七十五十里字俱重。見得疎有一定之制。多者不可減。少者不可增。○艾千子曰。此章論班爵疎之制。大手筆。○之制意不甚相遠。以地疎爲主。則雖上士中士下士生庶人在官。皆當布置君事。以天子爲主。則止當於公侯二字感慨波瀾而已。以撰知作文當平等遊泳。不必鑽鍾費力也。○按艾說與余前說同。余初未見艾說。不意其脗合也。○翼註曰。天子一位至五等是班爵之制。通於天下。君一位至六等是班祿之制。施於一國中。天子之卿五命。是班祿之制施於天下。天子之卿五命。則施於一國中。天子之卿三命。則施於一國中。天子之卿二命。則施於一國中。天子之卿一命。則施於一國中。天子之卿一命。則施於一國中。天子之卿一

者自其地自足以給之不必疑也

大國地方百里至 張彥陵曰滕侯卑而不設國地之典固不足以供鞍馬之需○又曰身不能自耕而爲人君者有也其後固足以容當時見先王體恤之意○又曰周先王時無游民商史胥徒皆徒以一歲而更代耕而受代而去而復來於百畝 人去之一人居之今之爲民者乃昔日之爲民者也○附存疑曰大國以下一條疑有君子卿祿字然卿亦有卑上與天子之卿受地視一般以公侯伯子男推滕已見上故也○附四書脈注曰大國三節只重在臣祿上蓋君祿已見於天子之制節故也必待仕 此錄家之不知制也不特井制也

按存疑與雖廢想制之意也周若滕已見於上而不重其事也滕然則班爵之意也周若滕已見於上而不重重出者乎以此例之可見矣○陽趙註曰公侯之國爲大國卿祿居於君十分之一也上士之祿居於大夫四分之一也中士之祿居於大夫二分之一也下士之祿居於大夫四分之一也○張彥陵曰謂超計是說本文是創製說此又因有疑而在提醒之意而益詳者也然則書一位卿亦當何如乎超之是說大意如此亦本於本文爲例要亦以本文爲主也此節始於滕侯終於天下○總之重在君祿之意有大全蒙引庶或近焉

無此論若倒裝之句則文義之不順者矣○蘇氏文引齊疑圖不與同蘇之與何在也○嘉定人在官者之祿使

利與下上同也且亦仰倒裝之說也

耕者之所獲節 李襄一曰國以內外峙重降矣卿大夫士以榮甲大小漸降矣其祿有爲人君有也其人君之祿則有爲人君有也其人臣之祿則極於文之微而以油湯小善而開法史事犯上頑何之綱所以藏納細流而廣其器使之原相表裏(四書脈注末節路○又曰周家封建井田發明蘇氏代耕之義其間蘇氏在官則蘇於四郊其在野則蘇於井田之中有不同處故又說此○按所謂同蘇之中有不同者蓋下士同於庶人中士之祿無差而庶人在官之祿有差其不同也非指九人至五人之祿地借庶人之祿也輕大祿

必得仙 物不特井制也

廢者恒而食者哼也大也王制之○漢袁安曰大有則治安百姓無亂周公成文武而君之功上者之則治安百姓無亂故分而王之則諸侯之勢重治平以此例之可見矣○陽趙註曰公侯之國爲大國卿祿居於君十分之一也大夫祿二分之一也○張彥陵曰故問友之倫言 友論而不淡本文友其實超計是說本文是創製說此又因有疑而在提醒之不可棋明矣而益詳者也然則書一位卿亦當何如乎超之是說大意如此亦本於本文爲例要亦以本文爲主也此節始於滕侯終於天下○總之重在君祿之意有大全蒙引庶或近焉

無此論若倒裝之句則文義之不順者矣○蘇氏文引齊疑圖不與同蘇之與何在也○嘉定人在官者之祿使

敢問友孟子曰不挾貴而友挾者也挾兄弟而友挾者也孟獻子百乘之家也五人友一人友之而已挾貴也

長息於師友之列正是學之一端○又曰孟獻子百乘之家友五人友之得無緣富為伍之意乎故曰挾貴也○又曰孟獻子賢者也友五人而已挾貴也非孟也無面目大乃狂妄耳非挾也無面目大乃狂妄耳挾則挾者生於有所持特者也

張彥陵曰惠公不敢驕王師

敢問交際何心也孟子曰恭

是主出處是宜不為已甚是主事道是主中之主

敢問交際何心也兩節 吳因之曰交際何心之問便道是未必有心孟子曰恭之一字上下不得交相友有事之云乎之意如此說自與孟子所答合與下文交際幣帛亦仍一節意思自相照應○又曰挾不是挾以之一節已各露大意律之卻欲卻之一節之四書脈曰表以顯言之貴以位言兄弟以親言皆挾友德從不挾生來然世相從不挾者方可與論友世間從以德為友者自不可有所挾兩意自相照應○又曰挾不是挾以騎人只一念自貢高能下賢之意便是挾○徐敬宇曰有而不求之謂謙有而不見之謂虛有而不貴耳非虛也無而自大乃狂妄耳非挾也無而自大乃狂妄耳挾則挾者生於有所持特者也

孟獻子百乘之家也五人友一人友之而已挾貴也

孟獻子百乘之家也五人友一人友之而已挾貴也 張彥陵曰惠公不敢驕王師

敢問交際何心也章旨

為主意孔孟之時仗士不出者過多加大下終無可交之人吾道如何行得故孟子交際之心就是孔子從獧狷之心無非委曲求全除是要時時

句不是爲諸侯分辨只是原理原法見得諸侯非祭得之貨不當爲可受耳法與義雖是二事却相承而言以決而倚論之固長同於貧只我而極言之方假於貧右達說開一段不若諸侯不是盜也○與上亦如此相承說原上段之意言上若無所以不此而盜之者制也由義有不可一概論者也○愚彦陵曰按此其具有二語爲解只作虛論論理之詞不若諸侯之取其具有爲盜者乃正指定當依說若曰大國諸侯之取其具有爲盜者乃充不義之類而倒其語耳○徐自溟曰義之爲坤至密故君子以之律身也不可不嚴慎之爲用不温故君子以之律人也不可不寬○四書脈曰嚴寬俗覺不切

然則孔子之仕也衛　張彦陵曰非事道與何根上文微較生來且混混說○又曰先論出處下但是說孔子委曲以事道之事爲之非也左何只重不可行而不爲惟意不重決去意○與註曰下正字亦押歸字上不可另作一句言不以四方難得之物先衛之所貴者○四書脈曰非是以行而不行非是不能行其志蓋非性行則知各道有所行而又不能大行其道則是知而不能行而入終不是以有爲故不得已而去之遲遲未嘗終一年進是又以魯事而慨只所貴之國不暫留也

了不必求全責備○翼註曰際可公養但是萬一其道之行但是事道○按行可際可公養不可說得太好若說得太好便與下桓子靈公孝公不對鍼須說得有分寸○朱彥陵曰論仕之義即行可已非王制乃孔子在當時則行可之外有際可又有公養若是乎委曲以行道則今之諸侯一流也而孔子所謂見行可際可公養即今之諸侯一流也而孔子所謂見行可際可公養即在乎此然則豈為已甚者哉此二段須得此意不是容容證據○北溪陳氏曰孔子生平仕進之路以結上文之意見行可應上仕曾際可公養應上交際

一層之意

仕非為貧也章總言

○張彥陵曰蓋因當時之仕者居尊享厚而不行其道徒藉口貧仕以自解故發此論言欲貧仕則當擇富貴欲居尊富則當行道矣故首曰仕非為貧也而末曰立乎人之本朝而道不行恥也二句最要緊看此意不可徒為貧仕致詘也○艾千子曰此章為亂世之君子而言也庶天下必不能用重於夜郎故易有重門擊柝之說然亦不必泥只是襲此意倒見不尚緣已矣

孔子嘗為委吏矣節　張彥陵曰兩曰字是孟子度其意而已之○四書脈曰會是總計曰是分計○翼註曰玩而已矣二字見意在言外此

見行可是貧際可公養是主三句合看又有一層委曲

曰惡在其為貧也節　張彥陵曰居貧二字是脈簿與為貧之貧不同

別無行道之責所以孟子尽也新說并亦不敢瞞其職假
高位於而已矣字不醒○按不敢瞞職意自在言外嚇
其不敢瞞職所以必擇職與行道所以異處若職大小通在皆可以自盡
種職與行道所以異處若職大小通在皆可以自盡道
稱職使是行道如爲委吏則會計當使是迫爲乘田則
必大行須事成康濟乃謂行道故委吏乘田職已盡而
道不行○按此說得稱職與行道分明若如四書脉謂
斗羊畜牛長使是直爲會之申仍不失行道之意則合
爲一件了以此作劣意恐甫若以此正明本文則非矣
位卑而言高節　重忠遠之言高者心雖自信無
他而不能解於衆遠之直以無隱愧而有明罪立本朝
而不行道者猶罪可以保位而不能逃乎衆影之憾故
無人誅而有私誅○新說并計位卑而言高言字不但口
說便有十面惡○又同道不行不必是無才德但只洎
於聒而不行使有高峰之恥○蒙引爲立乎人之本朝
而道不行恥也不當與上文作對者謂不當與上文
對位卑而言高罪也看則仍當作對
數節作對位卑而言高言字明有可受之理也不必照往復義
仅安大全陳氏木一條似將本句與上數節作對
使無蒙引之訟也○眞西山集卷十九四書本旨
士之不託諸侯三節　四書脉曰章以儆卽託故因其不
可託而疑其不可受○又曰章又以賜卽周故因周之
可受而疑其賜之可受○朱彥陵曰此三節重無常職
而受賜爲不安上卽託諸侯之非禮使暗合此意在○
君之於氓也　句內已有寘飾之意了言君之於氓也
固周之兄有寘飾乎明有可受之理也不必照往復義
也之例○陳大士謂有以上之賜爲常而安受之者有
以士之賜爲特而妄受之者妙○彥陵又曰其不欲受
畏作兩層矣不若卽其不欲受之者而言不敢受之
餽無常數賜有當數上接託餽賜節說託是
自我而託乎彼只急餽故曰不敢以名分言而不敢上
同於君賜是自恣而賜於我雖不辭餽亦曰不敢者以

職分言而不敢混同於有位之臣。

君餽之則受之節　劉上玉曰子思不悅。自是爲使己拜受之勞。然此處且合棚觀去。方有下節子思以爲鼎肉使己僕僕爾亟拜也。何地。○張彥陵曰問子思標使不受。何以必於卒也。焦澹園曰前此還望繆公之悔悟。卒之一字。可見聖賢終是不棄處。悟首再拜。聖賢終是何等氣象。○四書脈曰標使只是不納於內。非逐去之謂。○陳伯玉曰悅賢不能擧數句。總上二節總說明。○又不能養也。內。裘葛餽無餽兩意。

敢問國君欲養君子節　張彥陵曰章旨不餽既不可。而常餽又不可。然則人君欲餽於賢者。必何如而後可。初以君命將之。所以重賢。後不以君命將之。不敢勞賢。子思不悅。自是爲使己拜受之勞。然此處且合棚觀去。方有下節子思以爲鼎肉使己僕僕爾亟拜也。何地。○張彥陵曰豈不曰以下。是孟子推繆公亟見於子思節　張彥陵曰多聞與賢共在一人身上說。作兩節看。○按淺說超註背以上一日字。子思之意重在德。恪首再拜。聖賢終是何等氣象。○四書脈曰前此還望繆公之悔悟。卒以德上千乘以下。是就上文斷之。已

○引詩註以爲專論能由是路之意不及鵬者蓋取此以見彼也與畏大之成一例四書脉講若干所施兼體義說與註不合

孔子君命召節　焦循園曰禮義無定體亦無定用也爲禮義居官時則又以赴召爲禮義

士時則以不赴召爲禮義

孔子當時居官了君以官召之孔子亦以官赴之此正是時中之道禮義之所在也士則未有官職矣可以此而相律乎

一鄉之善士章總旨　張彥陵曰此言廣友善之量不徒盡應求於一世尤當甲契合於千古而後神聖無遠近古今之隔故取善亦宜如此因之曰君子度量要高闊心胸要廣大就使由鄉國而進之友天下猶當尚友古人豈有盡頭止是處若把天下後世平看便不得一步進一步光景使不是論古人豪度量○此章廣友善之最一步進一步是正意進善無窮故其取善亦無窮又是其中小意思取善無窮則其進善愈無窮別

尚友古人　張彥陵曰三斯字不可作當字看又不可作彼自來友字還是我去友彼但先能進善則氣味相投一求便合耳此是應求的道理

以友天下之善士爲未足　介夏山曰以友天下之善士爲未足君子直見得古今通宇宙無窮的道理然則以尚論古人爲足乎須知尚論古人處溫故知新曰曰勗研時時細繹何時爲足也予以友乎古之善亦爲未是終身只此無窮念頭○此頌讀在友天下之善士後亦不是尋常頌讀○頌讀與論世不是死活之分乃是虛實之分頌讀內已有活法在矣○張彥陵曰論世亦在詩書頌讀上審究只是教他於頌論時加一段揣摩工夫不離詩書又不泥詩書○附劉注曰論其世只是論其世不必泥行事之迹四字蓋欲知其人宜先知其世論其世便當揣摩其人的如何看人的文集論世如今看人的列傳但就頌讀時亦可想見其人亦是論世不必拘○履註曰觀古考行不平觀本文不知其

人可乎一句側重考行爲是○或疑尚友古人自處一鄉時便當如此非必到友天下而後友之也此疑固是然謂之尚友不是小可須心與古人爲一方可謂尚友此非一世之士所能也○張嗣公諸家辨曰孔子論師不離一人孟子論友遍求諸古廣狹何懸殊至此須知是其言外意須分別

一鄉之善士節　張彥陵曰三斯字不可作當字看又不可作彼自來友字還是我去友彼但先能進善古人於己何益○蒙引謂此章概主成德者言極是即雙峰所謂進德無窮已故其取善亦無窮已也若雙峰所謂取善無窮已乃是說言外意非以進善無窮已兩句貼下節也

齊宣王問卿章總旨　彥陵氏曰此固是論爲卿之道然

性猶杞柳也節　張彥陵曰性猶杞柳　句語全下二句。
之說何嘗以仁義爲不可窮也。然不有必爲之而後成耳○張彥陵曰孟子既曰
道若何曰積誠以感動盡力以匡扶。然則人君聽言之
道又若何曰轉圜以招美。虛己以受善。

齊宣王問卿章　劉註曰問卿還是問爲卿之道○樂天
齊景王曰何如之卿。其權重其情親。原有宗社之責者。
故大過則諫不聽則易位。蓋以宗社爲重。若爲輕。故行
權異姓之卿。其位尊。其情疎。原是以義合者。故有過便
諫。不聽便去。蓋以道爲重。位爲輕。故守經。○四書脈曰。
既謂之卿。須有格心工夫。格心不得。又須有幹旋調護
工夫。心力盡竭。無可奈何。力盡反覆之義。到此不聽。田
地。天命已窮。人心已散。我雖不易。人人起而易之。
矣。易之不但今我國亦恐今我君也。天命人心到此。非卿
一人所能爲之。則向有異者。協而圖復之。還非莫然
不相關也。或以父子不責善之一偏。謂必大過方諫。若
責善父子不親。亦非山谷人過之謂也○管東溟曰。
工夫。一經于色而已。定然後請問異端之卿。此可以驗其是
著其端緒。正色定然後請問異端之卿。此可以驗其是
用爲也。

孟子講義困勉錄卷十一

性猶杞柳也節　張彥陵曰性猶杞柳　句語全下二句。
之說。何嘗以仁義爲不可窮也。然不有必爲之而後成耳○張彥陵曰孟子既他爲字生。
出戰。城字來。見他說得大。有破綻。
性猶杞柳也節　張彥陵曰性猶杞柳　句語全下二句。
方可見人性本無仁義惡且其中之蘊性也。
不可用降衷秉彝等語。杞柳桮棬。豈亦說得來明。
然大與杞柳是一物。而桮棬是兩物。○吳因之曰。告子
認性爲氣。認仁義爲外。認性在有生之前。必仁義在有
生之後。是把性與仁義分作兩項看了。故有以人性爲
仁義之說。

子能順杞柳之性節　吳因之曰。告子之論必告子所素聞。但
之不可戕賊。則性善亦隱然在。外矣○孟子闢告子。
不說性如何善者。蓋而子性善之論。故孟子只闢其戕之非。
祖述以自己議論破孟子之說。故孟子只闢其戕之非。
而性實不得。只○則字上。何。非兩間之解。乃
是。此皆能如彼。必將如此也。是決詞。○附四書旒曰。
子能二何。本大斷。卻像問量言。你還是順其性而爲之。
是通其性而爲之。其得戕賊必矣。勿子能上加意字。添
上加必字○貢受和曰告子言則。順有何仁義。如杞柳
本無桮棬。孟子言何不將他木做桮棬。其緣杞柳之性
原有桮棬。故順其性而成之耳。若本無桮棬。而人爲加

之是戕賊其性也如
因其性而利以此事
其福利也○禍仁義
也、豈止不可從、惡
以戕賊仁義、仁義固性中原有仁義因其懿而充之。
者也、然性水喻不可
引養失養之分齊上
之異反覆爭宮室及
論之就重就輕無非
子一生學問一生受
則父可使之惡子可
可使法堯舜後人則

【與他經】

武父武君何所不至
告子紀綱食色生之
要當孟子就衛論中
得一箇字最水喻只
生無善也白之謂白
只消得一箇外字

性猶水也章經言
性無善惡意看孟子論處全要模
告子謂他硬全要模想性有定體意
告子本定下善則不得決其不善則
水信無分於東西節
西字健明○與上下字換他來
大抵之善祖四句假喻蓋下二

包決上二句之意無有不是
生之謂性章孟子以生之理爲性也凡人物之生
之人決無有不善之性
生之謂性章總旨　洗無回上
是只是見得生底了不能
決無善惡固緣情可論而
之謂性告子小本窘不
人物之生知覺運動此是一
生之謂性章是故意設爲此等議論
凡行處皆論食色大學聖
時中須參此

生之謂性兩節　吳子嘉問
之謂性章告子正在決字
生之謂性章上二字在每
謂白之一字包白玉各二字連珠
不必以上白字作
其色之同而不思其之異、第二節此凡有生者同
是一性句卻與本節不勿引謂此處不等照下面
似物理錄○曾子之言曰或告子論性之言本於此未嘗求
此告子論生之宗旨也孔門之言本下此篇之言本於此未嘗求
於此食色下內其外之分亦本

玩後面告子曰性無善無不善也集註曰此仰生之謂性食色性也之意至或曰性可以爲善可以爲不善集註曰此卽論告子此章蓋是發明杞柳湍水之說然則告子此章蓋是發明杞柳湍水之說又稍變乎曰不然杞柳湍水之說又在其後變出不必云說生之謂性時卽變出了云爾

○愚意論仁義禮智之說又在其後變出不必云說生之謂性時卽變出了云爾

食色性也節　告子之說乃其宗旨論終不變者也

○愚意論仁義禮智之說又在其後變出不必云說生之謂性時卽變出了云爾

食色性也節　告子之說雖屢變而仁之謂性食色性也未嘗變者也無善無不善之說乃其定

是白色。上白字是稱謂。係此。○吳因之曰。白馬二句。甚輕。只起下○張彥陵曰。白馬四句。不是要究問其以白喻長之非。全要借長馬長人別出長之在我。彼他非有長於我之說。○白馬四句。是問其以白喻長之非者。蓋白馬白人。無是而長馬長人。則必無別於人與馬之際。其慶悉由中出。他可見矣。之非外。所以以白喻長。為非也。須要得此意。蓋問其以白喻長之非。即是問其外義之非也。○附吳因之曰。不誠長馬之長。無以異於長人之長。而長於我對且謂二句。正與故謂之外對。○四書質疑曰。且謂二句。兩乎字句。已兼與故謂之外對。○按蒙引存疑曰。不識須實斷義之非外。○且謂長者義乎。何言我不必問義之內外而且問乎。以何者為義知何者之為義。則其內外不待辨矣。與白馬四外。畢竟是兩層。○問且謂長者二句。告子何以不答也。曰告子意以為義雖長之者而不在長者。然長之之心。原是於外。則義仍在外矣。且謂此句。何獨不必答矣。○蓋告子亦是以長之者為義。但究其實。則是忘長者為義矣。

吾弟則愛之。而弟見而子以長馬長人之不同。○蓋義之非外。因以長楚人之長。吾長長人之長。而長馬長人之不同。○孟子曰。馬四何先說長之。心在內。故說長之者為義。便見義之在內。告子長楚長一段。乃說長之心在外。則雖以長之者為義。而義仍在外矣。故人謂北意得力在長之者。何吾謂此句非得力之處也。

耆秦人之炙節　吳中江曰。雖借考炙喻長長其實嗜亦從愛來。見義若說外。則仁亦說得外。今既明於仁內。則亦可以即此明彼矣。○賈誼曰。物字指炙然字指嗜之同。○章末須緩云義既非外。則仁益非外。仁義非外。則性固吾而食色不可為性矣。

何以謂義內也兩節　吳因之曰。行吾敬。吾字極重。後孟季子兩執已見。只是要破壞吾字。孟子公都子各伸其說。只是要闡明吾字。蓋就論在吾則義內。說筒在人則義外。論其大關鍵。正在此○按重吾字極是下文因時制宜之張本。蓋謂因時制宜。亦是吾也。所謂若由中出也。○吳因之曰。公都子行吾敬之言雖已得其意。然於不能答畢竟是心吾不透。○蓋但知敬由於吾而不知因時制宜之敬亦由於吾也。

鄉人長於伯兄一歲節　吳因之曰。此與下節。俱把鄉人伯兄並言。然實在鄉人。○邊據奎子則以敬在伯兄。並吾然。然難說到是。都在鄉人之酌乃有以移奪之。彼因人改易。即此見其在外。所敬在此二句及敬叔父則敬二句。俱是以長之者為義。但要相連貫下。不可平。○按因子意以為義雖長之。此說得是矣。又云據孟子則以鄉人先酌。特為其在賓位而非果得以奪伯兄之敬也。敬非從迎然改易。以此見義在內。此說得不是。當改云特為其在賓位。故暫移伯兄之敬以敬之方是。○告子之意。是謂敬因人轉移。而非吾得主張。孟子不能答節　吳因之曰。彼謂曰在位故也。雖指弟

言却要歸到叔父上見弟若不在尸位叔父之敬當轉
時易乎子亦曰在位故也雖指鄉人言亦要當尊伯兄
上見鄉人若不在賓位伯兄之敬豈有時易乎朋敬與
須隨時異敬所主非周旋所及非周旋所及非周旋四大轉
移也義之在內昭昭矣（異注曰前一有位指鄉
尸位後一在位指鄉人在賓客之位（異曰之曰當敬
在兄二句見伯兄之敬未嘗因於鄉人之敬不待
以同於伯兄之敬此亦不是當此處所言因時制宜者
只是制其當敬不當敬之宜不是制其敬之有無之宜
因之似誤認○又曰時當肅敬兩肅敬時當敬兩整
敬者恭心上裁制故由中出○四書賸言使中無定主
而唯困人轉移則當其肅敬也何以不敬鄉人當其酌

也何以不先伯兄○附淺說曰因時制宜皆由中出得
宋子補亂二句意方明白當時孟子若先說出李子問
之必無疑矣看來肅敬在兄二句終欠分曉祈他不倒
之按顧上王因此遂謂此節因時二句當宜渾之此說
也決斷哉二句正當在孟子口中明說出蒙引存疑由信
皆然無可疑也下文季子之言正駁因時制宜之言蓋
孟子之意則謂因時制宜皆由中出季子之意則謂因時制宜皆由中出季子之
說固不能無疑於孔子是否占地步處
今日性善（安溪曰公都子舉
之說而不能無疑於性善必其非即仁孟子之是而不
必其非即仁孟子之是而本能句其足能無辨乎且安
知有是處而足之是而本能句其足能無辨乎且安
知有是處而足之是而本能句其足能無辨乎且安
知有是處而足

惡的。只因諸
得其尾或得
孟子從源頭上
是從源頭上
之說也。
而論時。是孟
此即陽明之
不喚做性可見。
乃若其情節　乃若二字要見孟子一段不得
不是勉強。
存疑。淺說皆指人言。樂天齋選註。
湖南論曰。性
人人皆有。
為切近。
不是帶來含
而制。
孟子痛。
盡曰。
盡出法中。
不該得的。
若大舜不
善。
情則必

凡無此樣○樂天齊戒誓誥○物以形之則以形中之理
因情驗性之道當我往來○異因之門習之好者就
其行於惻隱羞惡是非之中油然順適皆無勉強
與有戚戚暢洽之意故曰好○全在此處想得好字真切
皆是以字界畫貼之便是失旨矣○愚謂省察緊緊
大全分貼知行○味不是○附蒙引曰是民所秉執之常
性也故人之情無不好此懿德者不可曰上句性字下
句情字遂謂是性善而情亦善者看上句是人所秉執
之常性也乃指有耳目有聰明之德有父子則有慈
孝之心似亦為情矣上文則字即是○按蒙引此條首
尾不可從大全說蓮說俱不如此說看來此處所謂
聰明之德慈孝之心似假當於性上說

論孟子多賴字總旨
也○何是上下面同類同嗜同聰同美同然皆自非殊
方生出首節是綱次節即物類之同以見人類之同
後五節即小德之同以見大體之同通首以心字作主
○按此與第二節之開端人與我同類句是一
意此與四書脉同但此只重發同之端緒與其生
其熟更完也蒙引存疑淺說大約皆主二同之說不是
○附蒙引曰今夫麰麥播種而耰之其地同樹之時又
同浡然而生至於日至之時皆熟矣何嘗有不同雖其
間不能無多寡之不同則以地有肥磽雨露之養人事
之不齊也在麰麥豈有不同哉總見同類相似之意不
必依新安陳氏以此賢降才同而養其心與陷溺其心
有不同也觀下文援古聖人為不善非才之罪也一句的註疏

所謂養其心與陷溺其心之不同意皆在言外通一章
看可見蓋聖人與我同類而人心皆同然平旦養如此
緊則其所以不同者非以陷溺其心乎○按案引此條
甚拘只依新安陳氏為是四書脈亦本於安也○湖南
講日趙麥峯種時地似同則其生熟亦同○地有肥磽
一句二字看○次同之日本節甲後二字衮說得重
○齊二字總承也大全案引存疑說翼註說約旨皆有
無明證愚意不必以第二句不
爰發明證愚意就彫說而今此
故凡同類者節 翼註曰同類以形言相似以性言聖人
與我同是人類就彫說而今此愚按吾
人不可合下承當只此疑根作阻孟子曰何獨至於人

故龍子曰節 翼天齋襲止曰故龍子故字承聖人與我
同類來
口之於味四節 翼天齋襲止曰故字點醒同字以
天齋襲註曰故曰六句乃孟子收上文語點醒同字以
起心之同然意先字對陷溺之後言非是聖人先得此
理義而人後得之也降才原無先後也故理義故字緊
承上來非重悅之淡只重悅之同上此二句皆要見得
自有而自然之非由外者○四書脈曰先得句要切
悅字說在外者○四書脈曰先得句要切

先字衆人皆須綱此甲後見只然便高後自聖人
不為物所本體以先得也論內要點先
聖人只先得此理耳凡同然皆不重聖人先得
上說甲後字以孔孟言○次同之日本節甲後二字要說得重
○次同之日本節甲後二字要說得重
見義是人的自全
純不雜千粹無疵的人心所同然
說是加物理發在心裏得而性之也思乃
在的徐魯菴曰心體渾然不為使心到理義上
此和智四德之全○次同之日本節甲後二字要說得重
○次同之日本節甲後二字要說得重
粘之如不待安排的當○張彥陵曰義字統言
劍只同時劍乃重說是個只當一之唯其妙於自
然原見其為同然若說處有所偏便有然

以者入心失養之
重養以見其當養
生由之本當美矣第
當其生養后生不見可欲使心不
心亦息矣因之
一行來我面保
歌不違有則承上
義是就放失後追
不好人說矣此本
同の剛榮引日講
材此有由者矣也
卷十一　忠宇上

梁無即曰以其都於大國句最宜
矣而來也老子曰不見可欲使心不
也の曾子曰吾何閒閒其出息也

者也然必乍見時躍而後有是心則非乍見時滅之
時其矣故特提夜氣二字以驗人心之旡の閒有無
從來論學問者幸多指心今論利氣則反疏了不知
心惟有養的方心能有主心不曾有養的反憑憑著氣
蓋心乘乎氣氣昌則心與之俱高氣昏則心與之俱昏
の浩然之氣是通一身之氣夜氣是此心精英之氣大
今宋峰胡氏東陽許氏俱參浩氣來說恐未是○右愚
初見如此然看來夜氣亦假通一身之氣在乎人者二句承上文言山之必有
東陽說自妙也の張彥暨曰初學須在平常心中認氣
出本心來德上猶比被是初入門一段要緊路旨本心
頭當以實有不容氣旡虛假當日野發見學者但要識
又以生旦好惡說氣能對惡是才
教人成本心處若不當面錯過則時應有入路○孟子
言性之善則驗之情言當之出則驗之午見之論予平
日之好惡後從之知能始如之根之反覆不可窮他之
亦息而旦書梏之旦書所梏
昨夜所息而今旦梏之今夜所息而明旦梏之案引存
疑亦監明○朱子曰夜氣即是才之參表一日
非有夜氣也若存得加倍心回氣自高の覺因之日
夜氣不足以存萬寅旦復之所息一旬相反存字要說

得紹蓋當良心放失之後猶有日夜所息以滋絕而復滋既往而復來有既亡而復存故曰不足以存執其無所生息處便是之反覆則晝夜間亦無所生息而是絕不復續有不復來已不足以存如常人之心皆能日應萬事而原不足以存非再層○按岡之說明但謂夜氣不足以存與日夜之所息一句相反相欠完備一字當改作三字○張彥陵曰違禽獸不遠與人相近有禽獸有卻與禽獸不遠○觀此乃知孟子動輒以禽獸比人不是罵人之物字功包者廣山木人心有內具虛靈漸說為妙○

政可得其養給 翼庵曰養字兼不失而保之既失而復

採則存節 翼庵曰上四句形容說來句方可露心字○

四書脈曰道心人心相資而長○案訓曰孔子當日只是泛論此心人能操存得心則心自臨理轉○大全之心是論操存心之則不在維持之久滑不得滑歷之久只一念

四書脈曰上四句形容說來句方可露心字○

是集大之言道心人心相資而長○案訓曰孔子當日只之心是論操存心之則不在維持之久滑不得滑歷之久只一念

養氣之說言陵言操舍只以神欲言此心在天理上使是有此心在人欲上使是亡存亡使是出入善天理是心之窮宅此謂神明之舍祖出入云者出入於神明之舍耳○陽明神明之舍祖出入云者出入於神明之不可使謂出舍亡人多存亡不滑之心是無出無入的○此即是淨光之不昧也只看此指示千古心學之要

孟子本文所也陽明用他以為論宗正解矣蓋是

此節不是論心之本體也大全朱子自明○此說只是論操存此心之本體原是如此明云出入無時莫知其鄉二句學者要知得心之本體原是如此不可使謂出舍亡人多存亡○此說程子心本無出入句看來此只不料但常人之心皆能日應萬事而原無出入須是操存得手的方有此境界耳亦與孟子引來警戒凡人意未合故斷以來字義大全中有一條云問范淳夫云不親見孔子則朱子非不知此說但此處論心不當如是猶言或不用耳之日居業錄云言子求放心操則存者只是約束收斂使內有主而已與禪家常看一箇心光光明明如一物在此者相似而實不同收斂有主則心體昭然遇事時鑒察必精若常看箇光明的心則人倫世事都不管○

四書脈曰此章承上章而言學者知得心之本體原是如此不可使謂出舍亡人多存亡而復有息故云存亡於神明之鄉○此說程子心本無出入句看來此只不料但常人之心皆能日應萬事而原無出入須是操存得手的方有此境界耳亦與孟子引來警戒凡人意未合故斷以來字義大全中有一條云問范淳夫云不親見孔子則朱子非不知此說但此處論心不當如是猶言或不用耳之日居業錄云言子求放心操則存者只是約束收斂使內有主而已與禪家常看一箇心光光明明如一物在此者相似而實不同收斂有主則心體昭然遇事時鑒察必精若常看箇光明的心則人倫世事都不管○

君子進見之時少者由齊正膽仰之不中也蒙汁參差
數日也約因之也參差不一貌○此不同作
意有者其心專於突而不他也致志者求其突仲尼
雖進若由王鑑之不專也有來告見亦管矣仲尼子
不專心子豈待下節推出然只管了又管亦不見滋
味要看小數也句與為是其智弗若與句方知此節意
味蓋治國大事或納諫於天資之不退今變即小數疑
使大資不濟豈不能理會得這些小事今乃有精有不
精何其本心昧者蓋之心非明而王之不智(由於見之管突
之爭無可感者矣下節決上節之意○按異註與蒙引
有疑同與新安陳氏及淺說俱不同

無或乎王之不智也節　異因之曰人心虛靈莫不有智。
唯下不智官若曰人心虛靈莫不有智也節　異因之曰人心虛靈莫不有智。
之智皆具於心(由於見之管突)然智之用有所以智其智者(由於見之管突)
或為物欲所蔽(由於見之管突)而不能盡其智(由於見之管突)故曰無或乎王之不智大率此章雖自
設為答王疑君子如觀小人○張彥陵曰昔見亦管矣今再
見不啻霄壤之泳矣況又有鴻鵠之馳乎是借進見之
頃亦突之時而非其智之不智又何怪焉(此
說是下節安陳氏之說○異因曰句生於一篇終無
如何生於十突(由於見之管突)時乃有萌此說亦千本心靈根不死有觸即生即放失
之後而萌蘖自生

今夫麥之為數節　張彥陵曰仰主心亦有前處便見非
智之不若人○四書脈曰末節重學麥不重麥上○
又曰專心者心專於突而不他也致志者求其突秋而
後已

無我所欲也章意　四書脈曰此章以本心二字為主。
上六節言人有本心未二節勸人失本心舍生取義乃
人之本心本心不昧則此身日用有何異身外物乎。
勸得生死富貴端做便為勿喪之意(異因曰通章以
義字作主末句本心與首處必因生死推出者蓋生死人
所極重且緩義理不過則良心大害(由於見之管突)
惡有甚於生死是他合下生來使有此求生之心欲義
無或乎生之不智也節　異因之曰人心虛靈莫不有智。
即甚於生惡不義則甚於死重兩智字(由於見之管突)
義也蓋指本然欲惡或後日本心
無我所欲也節　四書錄曰首節四節所欲且勿論能掌
凡美義凡惡此皆生有下文(所謂二者不可得兼
四不計論食與義生失死之際然食豆羹得生
失死之際亦在其內所安陳氏以為是就托孤寄命之
人言則事稍大○樂大海曰生與義為何不得兼
就通達處言欲全生則害義欲全義則捐生如何兼
得既不可兼則有舍取若大心自然之理欲必舍生
而取義○張彥陵曰舍生取義不是他人之心蓋人心
自然如此所謂本然之良心也(四書脈曰舍生非必
死、緩天命註曰、舍生取義註曰舍生取義所欲
所惡不辨自分君交

之雖上說觀一簞節可見○翼註曰舍生必死故
下兼死
生亦我所欲節　洪慶善曰所欲有甚於生所惡有甚於
死孟子亦不得已指出良心與人使人知所自擇若是
聖人處生處死直是見義無比擬○張彥陵曰兩生字
強指義不義此本文如字道破○仲默深亦如
不是反言只見良心之不可無玩辭轉氏此亦可見
○窦氏曰第三四節不過仲尼節節之
是故所欲有甚於生者節　張彥陵曰是故二字結上起
但能勿喪見復不能勿喪且亦非常情賢者
在登高　徐儆弦曰人之舍生取義必有一個良心最
發處方能得身子所以指出勿喪二字若論重點賢
名之義發良心處與衆人不同若衆人不管喪與
與其本心言非無欲惡之本心乃是失其本心也○按告
子上篇曰魚我所欲也熊掌亦我所欲也二者不可
兼舍魚而取熊掌者是舍仁義為人所固有而
人自失之同仁人心也章以下皆是言仁義之切於人
仁人心也章　此章以心字作主前兼言仁
義在內人心義亦根心發故後但言求放心而義自在其
中○四書脈曰此章中是發人求放心分言之有仁義
合言之是　簡心○開安國之曰仁人心也節是學問
之道在求放心的根子要看得相關這道莫大於仁義
而心便是仁心之運用而為路便是義心之關係最重
而夫不可放如此故學問之道在求放心而已前二節
先把心字說得重本節說簡求放心方始得力○按朱

子明謂不是把仁來形容人心若如因之說則是把仁來形容人心矣大謬大謬

仁人心也節　舊註曰首節兩人字最見仁義切於人身意蓋此節之長旨總義如后倣此曰首節之旨

意蓋此節曰仁舍之之長旨總義如后倣此曰首節之旨由義來云人路如大子云復禮為仁焉為仁由己豈子乎曰論事俱以仁義為主倣此曰首節之旨良知又重在知可見倣字祖可見倣字祖可見倣字祖之性此以心之德言大全朱子謂性之理亦是生之者蓋謂愛之理亦是生之性耳非正解本文也○蔡大全朱子謂性之理亦是生之性耳非正解本文也○蔡

齋翼註曰義人路將此擬陷之心行而宜之何等坦平豈不是路外此皆荊棘坑塹非人著足之理矣

舍其路而弗由兩節　二句只平說為是與存衛一例○

須知舍其路句亦有知字在內又須知此數知字猶淺只如大學知所先後之知○張彥陵曰放心加一不知字便是求放心的機括○此節大全朱氏公遷說殊不求三字使見人心放逸都從昏昧不覺來有來迹一知字安蓋所謂輕與情者皆是不肯屑意自棄皆是不肯屑意兼自暴自棄皆是不肯屑仁由義皆是不能求放心公遷分配得不是

學問之道無他節　舊註曰此放字是無形之放蓋天理是心之本體離了本體他是放在身外求亦不是向外尋求遂則下里覺則見在○為孟旋甘放井專驗之耐求非專操存之謂若不求本來面目求即是放名誠得皆操存是收即放下亦是收○湯雲林曰求放心之功有二未放而守之此存養之學問將放而收之此恒獨之學問既放而操之此者收之學問如此方說得工夫全○大慧師曰要須內不放出則是內心無當外不放入即是外息諸緣○鶴林王霖曰孟子言求放心而已者天淵懸絕蓋放心者自放心收者能放也人心易放聖賢之心能放易放者流蕩錯雜難放者閒邪念其本心閒閒者全其本心○劉龍曰放字兩節有輕重之一念少差即謂之放終食之間無違仁之心即謂之不違仁○按劉註最是朱氏公遷謂舜存養未放心是當察識矣○或問未放心念未則愈昏亂如何朱子曰即此求者便是存心也知求即心在矣此心不待求未即覺

只失處即心何更未為孟子說未放心未字是進了的聖賢功夫只有當下即了的朱子曰即未當前說也卑只此為先了既爭定論亦喪矣○附錄

說曰學問之道無學問之事是中庸道問學了大的按倣勉齋飛大學問之事是中庸道問學了大的按倣勉齋飛大學問之道固非一端矣後說然質蓋已盡學問之道固非一端矣後說然質蓋大訓引將

宰予與道宰對說也○朱子小註謂放心不收則何者為學問思辨存疑謂此說不是是矣存疑又謂大註能求放心則氣質清明云云亦是小註意思則說大註之意蒙引解得好○蒙引及朱氏公遷俱云學問兼知行與中庸道問學同是仍須知此學問不但兼知行且兼存心是又與道問學小異也○

此章總要見仁義切於人之意。末節亦足此意。蓋學問之道所以求仁義也。然謂之求仁義。則猶未見其切於人也。謂之求放心。則其切於人明矣。故不曰求其仁義而已矣。而曰求其放心而已矣。曰求其放心而已矣。曰氣若曰仁義在人本不待學問而自有也。自人之失其仁義也。而學問於是急矣。而人往往忘於學問也。亦思學問何爲者乎。蓋仁義者人之心。而學問所以求此心也。忽乎不急乎。此章學問二字。乃實指好的學問。非泛說也。學問兼尊德性道問學在內。求放心猶云脩德凝道。學問之道無他求其放心而已矣。猶云天下之至愚極賤者莫凡者。孟子發揮村乘愛子落數字。紀騶門大節論。謂仲無名當參觀村乘愛子落數字。都是論心的。其中或多踳詞。各分別簡質。答曰。孟子的言句於一義生出。或多指點。若必泥定。恐反有支離之病。

尊德性謂先求放心而後可以學問者。此朱子未定之定說。而蒙引以倫德凝道而已。此集註之本意。朱子之有以學問爲道問學。求放心爲尊德性。而謂學問亦所以求放心者。此亦依倣朱子未定之論而爲之說。謂未放心硬是學問。而以學問之道無他。求其放心而已矣。此本是一章之完旨。孟子從愛字說也。若後說則又以學問之道對學問之事說。此誤有集註之意也。若因之則又云義與仁兩重。均之不可失。却究竟只一求放心便都完事了。故曰學問之道無他。求其放心而已矣。此尤爲緊也。凡此五說。俱不可從。○凡聖賢說存心自與窮理養性對說者。有包窮理養性說者。此章與前後諸章說存心。俱是包窮理養性說。必在根上用力心者。人之根也。所

以養身之處也下章無以小害大從其大體是所以養也孟子曰古人有聲音技藝皆以養也耳目之官不思而蔽於物物交物則引之而已矣以悅之者其可哀也可哀之甚莫甚於養其小體而不知養其大體也則亦未論於愼思而已矣

人之於身也兼總言　吳因之曰通章重所以考其善不善而已當自擇後獨就養不善一邊以垂警戒蓋申說養小之為小人而不見當審所養之善否決於己也○樂天齋翼註曰首二節言養之善否決於己下深戒不善養者

而猶以見其當自審也

人之於身也節　張彥陵曰人之於身也五句總論人情

因鬼谷卷一一書子上

之異註曰身字渾融就勿露大體小體之意看來生字亦然○蓋曰生也○重解又曰事事皆天命與生曰所以若其善不善者豈必外身而他求哉己身之中輕重自別只就自己身上反看一看則輕重審而善不善昭然於己取之是示以稽考不敢的為法非謂近取而有餘也○蓋此是明其考之之易也○直解曰於自己身上反而求之審其何者為輕何者為重而在所當急緩養其所當重則善養其所當輕則為不善第與不善特近取於吾身而自得其理耳使非反之於己而審其輕重之倫有不失其養之宜者哉

鈔有貴賤節　吳因之曰通節二節當云何以見人當取之於己以考其善不善耶○又曰體有貴賤二句見鬱

原有不同不是可堪養的一體之仁人非日皆貴而可養也蓋有貴而亦有賤矣非日皆大而可養也蓋有大而亦有小矣○張彥陵曰貴賤大小正跟以口腹心志言有來還是虛說分種種等為貴賤其役使為賤權無不統為大各分一官為小無以小二句見當審其輕重養其小二句見其養之善不善處○樂天齋傳註今有場師兩節正要人從形氣中認出主宰來二字見養小人由己不能考其善不善耳○又曰一指有背乃就小體中又分大小以驗不是實論飲食之人節徵發曰飲食不必言就口腹之欲而害心志之大只是不去照管自家本性理會自家身子跟前云飲食之人則人賤之矣○四書翼卷十一 孟子上 八

牛羊人與之則亦只養得一個口腹而已此所以為飲食之人也甘瑞云風波之民孟子云飲食之人一面已

飲食之人無有失節節 樂天齋曰本節是反上以養小者之必有大小之高只是一體亦爭何貴賤耶不但為耳目之累觀文曰養小者之必失大耳之人耳○又曰養小者之必失大之人耳○此非獨飲食之人正緊喚醒飲食未節依止是反上以養小者之必有失四書脈曰無有失是就飲食之人發轉他需若無害大害貴之失則人心一轉便是人發轉他需若無害大害貴之失則人心一轉便是道心口腹之養細養心志豈僅僅為其可之盾戟則字緊承無有失說非單命所關之旨此未嘗不是但以

此解口腹何則謬矣曰歷解口腹之養也蓋有貴而亦有賤矣非日皆大而可養也蓋有大而亦有小矣○張彥陵曰貴賤大小正跟以口腹心志言有來還是虛說分種種等為貴賤其役使為賤權無不統為大各分一官為小無以小二句見當審其輕重養其小二句見其養之善不善處○樂天齋傳註今有場師兩節正要人從形氣中認出主宰來二字見養小人由己不能考其善不善耳○又曰一指有背乃就小體中又分大小以驗不是實論飲食之人節徵發曰飲食不必言就口腹之欲而害心志之大只是不去照管自家本性理會自家身子跟前云飲食之人則人賤之矣○四書翼卷十一 孟子上 八

牛羊人與之則亦只養得一個口腹而已此所以為飲食之人也甘瑞云風波之民孟子云飲食之人一面已

飲食之人無有失節節 樂天齋曰本節是反上以養小者之必有大小之高只是一體亦爭何貴賤耶不但為耳目之累觀文曰養小者之必失大耳之人耳○又曰養小者之必失大之人耳○此非獨飲食之人正緊喚醒飲食未節依止是反上以養小者之必有失四書脈曰無有失是就飲食之人發轉他需若無害大害貴之失則人心一轉便是道心口腹之養細養心志豈僅僅為其可之盾戟則字緊承無有失說非單命所關之旨此未嘗不是但以

此解口腹何則謬矣曰歷解口腹之養也蓋有貴而亦有賤矣非日皆大而可養也蓋有大而亦有小矣○張彥陵曰貴賤大小正跟以口腹心志言有來還是虛說分種種等為貴賤其役使為賤權無不統為大各分一官為小無以小二句見當審其輕重養其小二句見其養之善不善處○樂天齋傳註今有場師兩節正要人從形氣中認出主宰來二字見養小人由己不能考其善不善耳○又曰一指有背乃就小體中又分大小以驗不是實論飲食之人節徵發曰飲食不必言就口腹之欲而害心志之大只是不去照管自家本性理會自家身子跟前云飲食之人則人賤之矣○四書翼卷十一 孟子上 八

牛羊人與之則亦只養得一個口腹而已此所以為飲食之人也甘瑞云風波之民孟子云飲食之人一面已

飲食之人無有失節節 樂天齋曰本節是反上以養小者之必有大小之高只是一體亦爭何貴賤耶不但為耳目之累觀文曰養小者之必失大耳之人耳○又曰養小者之必失大之人耳○此非獨飲食之人正緊喚醒飲食未節依止是反上以養小者之必有失四書脈曰無有失是就飲食之人發轉他需若無害大害貴之失則人心一轉便是道心口腹之養細養心志豈僅僅為其可之盾戟則字緊承無有失說非單命所關之旨此未嘗不是但以

此解口腹何則謬矣曰歷解口腹之養也蓋有貴而亦有賤矣非日皆大而可養也蓋有大而亦有小矣○張彥陵曰貴賤大小正跟以口腹心志言有來還是虛說分種種等為貴賤其役使為賤權無不統為大各分一官為小無以小二句見當審其輕重養其小二句見其養之善不善處○樂天齋傳註今有場師兩節正要人從形氣中認出主宰來二字見養小人由己不能考其善不善耳○又曰一指有背乃就小體中又分大小以驗不是實論飲食之人節徵發曰飲食不必言就口腹之欲而害心志之大只是不去照管自家本性理會自家身子跟前云飲食之人則人賤之矣○四書翼卷十一 孟子上 八

牛羊人與之則亦只養得一個口腹而已此所以為飲食之人也甘瑞云風波之民孟子云飲食之人一面已

飲食之人無有失節節 樂天齋曰本節是反上以養小者之必有大小之高只是一體亦爭何貴賤耶不但為耳目之累觀文曰養小者之必失大耳之人耳○又曰養小者之必失大之人耳○此非獨飲食之人正緊喚醒飲食未節依止是反上以養小者之必有失四書脈曰無有失是就飲食之人發轉他需若無害大害貴之失則人心一轉便是道心口腹之養細養心志豈僅僅為其可之盾戟則字緊承無有失說非單命所關之旨此未嘗不是但以

此解口腹何則謬矣曰歷解口腹之養也蓋有貴而亦有賤矣非日皆大而可養也蓋有大而亦有小矣○張彥陵曰貴賤大小正跟以口腹心志言有來還是虛說分種種等為貴賤其役使為賤權無不統為大各分一官為小無以小二句見當審其輕重養其小二句見其養之善不善處○樂天齋傳註今有場師兩節正要人從形氣中認出主宰來二字見養小人由己不能考其善不善耳○又曰一指有背乃就小體中又分大小以驗不是實論飲食之人節徵發曰飲食不必言就口腹之欲而害心志之大只是不去照管自家本性理會自家身子跟前云飲食之人則人賤之矣○四書翼卷十一 孟子上 八

牛羊人與之則亦只養得一個口腹而已此所以為飲食之人也甘瑞云風波之民孟子云飲食之人一面已

飲食之人無有失節節 樂天齋曰本節是反上以養小者之必有大小之高只是一體亦爭何貴賤耶不但為耳目之累觀文曰養小者之必失大耳之人耳○又曰養小者之必失大之人耳○此非獨飲食之人正緊喚醒飲食未節依止是反上以養小者之必有失四書脈曰無有失是就飲食之人發轉他需若無害大害貴之失則人心一轉便是道心口腹之養細養心志豈僅僅為其可之盾戟則字緊承無有失說非單命所關之旨此未嘗不是但以

大體而即以爲大人從小體而即以爲小人則大體之當從小體之不當從此不待知者而決也然亦有欲從大體不從小體而卒不如其意者何也則以不得其從之之術也今夫小體之不是特也則交所特者獨在能思之心使棄焉而不先俱非所謂從之術也何也不立則我必不能以卒得故夫古之君子知口養氣根其不動之端而定其不變之端於何起之時而思患預防此從乎大體之方而適於大人之路乎○四書脉曰藏與引不同亦無甚先後蓋爲姦聲亂色所進蔽使他去矣○張彥陵曰引之而去是引耳使聽引目使視不是引心○陳伯玉曰思則得之二句正形容思之字通所以爲大體與操則存舍則亡作文節文當云耳目不思而蔽最易引物而爲心之累而心官能思倘慌得失之情則再可以當耳目者也先立其大所與之中有所獨主而後耳目之官不能奪矣○說叢曰羅整菴困知記云聖人所謂無意無私忠耳所謂何思何慮以曉夫憧憧往來者蓋曰思曰容作聖非思則作聖何由故大學之致不曰無意惟誠意中庸之訓不曰無思惟曰正本固可以應事而制外亦所以養中故必於未發之前戒慎此昔儒大道之門寧即當性必由於此後學者懼以頓悟爲主必欲掃除思見屏絕思慮而內外交修之道究其內外交修之道氣亦是先立乎大而已

○張彥陵曰此天之所與我者總承上說要見大方賦予之初原是以心爲耳目之主耳目不得不從心本一定不易者故能先立乎大耳目之官有物有則只開開塞塞而已成的是○顧曰元字有植立不仆之意謂之先自有眷屬不思者是奪心不得主宰是特把提其見大神自然不思者亦是自然心無主宰亦是自然心惟頓可見○虞庚林曰思則得之得字即於引出不交之境思又以御物而見其能先心而於目方交之時思又以御物而見其能先心○陳伯玉曰思則得之得字即於目方交之時思又以御物而見其能先心○先立乎大之意不必專就不睹聞與隱微說也要合說須著看。徐白滇說殊有見○徐白滇曰大生終日開目便視偏耳便聽又何處去先立其大必在靜坐時先立定此心然後見聞外交○說叢曰羅整菴困知記云聖人所謂無意無私忠耳所謂何思何慮以曉夫憧憧往來者蓋曰思曰容作聖非思則作聖何由故外思而言非思子思曰思曰睿曰聖中庸之訓不曰無思惟曰正本固可以應事而制外亦所以養中故必於未發之前戒慎此昔儒大道之門寧即當性必由於此後學者懼以頓悟爲主必欲掃除思見屏絕思慮而內外交修之道究其內外交修之道氣亦是先立乎大而已不必在耳外見也若指志貴其一旦忽然有省終有所見不過德性之光景而已

小體耶文有云仁耳目而思心而心通化而爲耳目。
心以及耳目而耳目亦可通心正得此意○嘉靖
己丑福建程謂先正可大立制之於動則難矣必主敬
於無聲之先慎之於動亦晚矣必存誠於不睹之始此
亦近直解之說○眾論紛紜總不必盡錄但取其
能思之用亦只是思其無思耳思無思則是妙其
謂天人合一頂上二何苦此所謂從其大體者而安得不
爲大人乎○堪輿二字蒙引一說謂堪者大道輿者地
道之一說謂堪作也只是謂住載之與指人在地之上
而若載之下矣二說本卻說是且堪輿
二字出自何書
[illegible]

分別天人可徵人輸人爲天爵之義而爲天爵之修也曰惑
之甚曰終亦必已都是點醒世人語○馮開之曰古之
時天人之爵合今之時天人之爵分如此說力明○張
自愛曰學術之淆端事功之真假非運之升降皆出於
此○朋友每勞左東崖每勞左東崖每勞左東崖
千古書醫世本心最見其大

有天爵者節　鎮范所曰人爵之說孟子劍之寔得自維
皋說解甚來○凌說謂天爵不必說是天與者似不
是○翼註曰人性之德莫大乎仁義而忠信之善而不倦只是秉彝好
有實處至於樂此仁義忠信之善而不倦只是秉彝好
德自然之情切勿涉工夫故曰自然之實○梁善不倦
翼註謂勿涉工夫按之家引以美大聖神及樂期二者

來說者乃此節之餘非正節也雙峰謂仁義人人有之
忠信樂善人所當勉則或失之若幾無講脩其天爵而曰
善人仁義忠信之理造於樂善不倦之地便不妨盤論
本體則樂善不倦本來如此矣必存誠於不睹之始此
其極之處也○朱註曰自小者不能奪固是妙其
爵人爵亦相對世之大分不可廢也○按人爵雖不可廢
然此處不重此意今要見人得而子奪意淺說自明
古之人脩其天爵而人爵從之節　樂天齋夏訂曰古之
人節不重古人上借古以場今也○人爵從之下當補
云雖其若是以人爵從得而人爵亦未字而弗矣方與下節
今之人脩其天爵以要人爵節

[illegible]
欲貴句節　張彥陵曰終無二字
[illegible]
○沈無回曰天爵棄而人
爵亡即爲要人爵者計亦不當一日不脩天爵此孟子
不得已陳人之一節書良苦之心即其棄之之心也○
欲貴句節　張彥陵曰終無二字以貴因有所榮重而得名
欲貴只虛虛說個願意字不必說是天與者似不
此亦非僞仁義之一端○按蒙引節節說淺
天齊豎註曰貴於己就是良貴弗思耳非慨人不思正
吳人去思耳要得儆醒人意
人之所貴者節　樂天齋夏訂曰人之所貴與下人之爵
梁人之文繡此一人字俱指脩德者操爵人之柄者言如趙孟
之類
既醉以酒節　張彥陵曰仁義本德字說來○翼註本仁

義說來○方文伯曰兩人之字直對上貴於己的己字
看○樂天齋戒註曰門當仁義中所自有不指聲譽說
仰遯世不知亦不怨其爲間譽○吳因之曰既曰仰不
見其爲長貴非在我重向外物自輕之意故非止在外
曰不願脊梁正形容飽仁義之爲可貴曰不願文繡正
形容令聞廣譽之爲可貴非謂小富貴處分何之意
○按因之說極明琬存疑亦是如此蓋此節是言良貴
之可貴不待良貴者言外意也沒說論第
三節即補說良貴通至第三節則云然則能得夫己之
所貴者又當分慕夫人之所貴者乎此不可從○四書
家訓曰此節總見良貴在人而有當是非者人貴之聽
人賤者蓋深爲不思者嘆也○按此與因之存疑合

○玩因之文
外之意亦只
不願乃是未
四書脈曰在
辜亦非奢心
移衣同一不願而已○此說得最妙蒙引謂不願是無
靠於彼非不願就也其意亦如此

仁之勝不仁也章總旨　吳因之曰此因當時以仁爲不
勝不仁故發此論本文不熄則謂之水不勝火是立言
根子○大意只爲仁不力是以不唯無益而且有害非
仁之咎也

之勝不仁也　徐巖泉曰仁是心之本體不仁是從

物感上生來仁原是實有勝不仁本是常
有○樂天齋戒註曰門當仁義中所自有不指聲譽說
仰遯世不知亦不怨其爲間譽○吳因之曰既曰仰不
見其爲長貴非在我重向外物自輕之意故非止在外
曰不願脊梁正形容飽仁義之爲可貴曰不願文繡正
形容令聞廣譽之爲可貴非謂小富貴處分何之意
○按因之說極明琬存疑亦是如此蓋此節是言良貴
之可貴不待良貴者言外意也沒說論第
三節即補說良貴通至第三節則云然則能得夫己之
所貴者又當分慕夫人之所貴者乎此不可從○四書
家訓曰此節總見良貴在人而有當是非者人貴之聽
人賤者蓋深爲不思者嘆也○按此與因之存疑合

○附翼註曰仁不仁只是一心中理欲勿作兩人看○
翼註曰猶字直貫至不勝火○按猶字雖貫至不勝火
然須自也字一頓不把句斷下此又句說蓋此節自不
勝火以上是言其無益不勝火以下是言其反有害不
如也以終必亡爲戒言之說
○附翼註曰仁不仁原是實有勝不仁本是常
有○樂天齋戒註曰門當仁義中所自有不指聲譽說
仰遯世不知亦不怨其爲間譽○吳因之曰既曰仰不
見其爲長貴非在我重向外物自輕之意故非止在外
曰不願脊梁正形容飽仁義之爲可貴曰不願文繡正
形容令聞廣譽之爲可貴非謂小富貴處分何之意
○按因之說極明琬存疑亦是如此蓋此節是言良貴
之可貴不待良貴者言外意也沒說論第
三節即補說良貴通至第三節則云然則能得夫己之
所貴者又當分慕夫人之所貴者乎此不可從○四書
家訓曰此節總見良貴在人而有當是非者人貴之聽
人賤者蓋深爲不思者嘆也○按此與因之存疑合

○玩因之文
外之意亦只
不願乃是未
四書脈曰在
辜亦非奢心
移衣同一不願而已○此說得最妙蒙引謂不願是無
靠於彼非不願就也其意亦如此

仁之勝不仁也章總旨　吳因之曰此因當時以仁爲不
勝不仁故發此論本文不熄則謂之水不勝火是立言
根子○大意只爲仁不力是以不唯無益而且有害非
仁之咎也

之勝不仁也　徐巖泉曰仁是心之本體不仁是從

物感上生來仁原是實有勝不仁本是常
有○樂天齋戒註曰門當仁義中所自有不指聲譽說
仰遯世不知亦不怨其爲間譽○吳因之曰既曰仰不
見其爲長貴非在我重向外物自輕之意故非止在外
曰不願脊梁正形容飽仁義之爲可貴曰不願文繡正
形容令聞廣譽之爲可貴非謂小富貴處分何之意
○按因之說極明琬存疑亦是如此蓋此節是言良貴
之可貴不待良貴者言外意也沒說論第
三節即補說良貴通至第三節則云然則能得夫己之
所貴者又當分慕夫人之所貴者乎此不可從○四書
家訓曰此節總見良貴在人而有當是非者人貴之聽
人賤者蓋深爲不思者嘆也○按此與因之存疑合

○玩因之文
外之意亦只
不願乃是未
四書脈曰在
辜亦非奢心
移衣同一不願而已○此說得最妙蒙引謂不願是無
靠於彼非不願就也其意亦如此

仁之勝不仁也章總旨　吳因之曰此因當時以仁爲不
勝不仁故發此論本文不熄則謂之水不勝火是立言
根子○大意只爲仁不力是以不唯無益而且有害非
仁之咎也

之勝不仁也　徐巖泉曰仁是心之本體不仁是從

勝又豈能然の誤記、門、重為點。重来句の張彦陵曰、此
豈只重熟有非起處。仁不熟乃至不如英俾為
甚与仁之當然、汎無回互。孟子不以
他物告人。面問果
有也學者、亦必須
種種養上見の
在人之用工未熟
美惡也但就之
つ下觀滑口、公回殺甘二以存發為最。又克復為極
等是大段論設。智堅定方是熟處。鄧定宇曰、仁利
與道動與仁若離皆仁處處皆仁。不待安
皆內志正之志、引弓滿穀、發神不分、乃可命中。故曰志
以用也規矩無一定之與人小方良、皆所用之故曰以
○按若有此分別然不重在此。

不徒論法正見教學相成之妙○按此章亦無此意○
徐儀山曰、執規矩以盡匠之神、亦非上達之妙也。故神
而明之存乎其人○按此是教匠者、又此章意也○
物告人。面問果
有也學者、亦必須
種種養上見の
在人之用工未熟
美惡也但就之
つ下觀滑口、公回殺甘二以存發為最。又克復為極
等是大段論設。智堅定方是熟處。鄧定宇曰、仁利
與道動與仁若離皆仁處處皆仁。不待安
皆內志正之志、引弓滿穀、發神不分、乃可命中。故曰志
以用也規矩無一定之與人小方良、皆所用之故曰以
○按若有此分別然不重在此。

孟子告子章句集註卷之十一終

孟子告子章句集註卷之十一

告子下

禮與食孰重章總旨　此章與男女授受不親章同一意。

○案大全饒雙峯曰此章見理欲之辨當論其大分不當較其一偏據一偏則常屈於變而禮之重者反輕食色之輕者反重論大分則不但常非變所能敵仲疑之中而常自在食色縱一時非輕而終不重於禮禮誠爲世之大防也○按總註雖似抑揚而間嘗引存疑直解俱平存淺說欲有以於生死亦我所惡所惡有甚於死是吟見簡之註脚

人皆可以爲堯舜節　四書脈曰人皆可以爲堯舜有諸不是問有此言語是問有此事實不從其有是言直是決可以爲不從然有是言直是決可以爲文開文十五尺布　四書脈曰如何則可不是問爲之法只是恐不勝意

奚有於是節　蔡介亭曰不勝匹雛雖自鈞聚烏獲都只在用力與不用力間不有形體之人無力人與烏獲之任總有一人身上言見有力人無力人與烏獲都只在用力與不用力間不有形體之人無力人與烏獲之任○翼註曰弗爲到足就聖道說是自暴自棄而不一下節所不爲也再說敬長是騎箕踵舉而不爲之主觀言曰力不同科如何人人能爲烏獲此意只要破其形體之拘言只論其人能舉烏獲之任便是烏獲不必形體似烏獲也

徐行後長者節　陸象山曰聖人教人只就人日用處開端如孟子徐行後長可爲克齋不是有長者後行便是堯舜須是就上面看上大聖人謂吾無隱乎爾○此是高一格話當日孟子引誘曹交語或本極淺不必如

此說也。○翼註曰、堯舜之道、孝弟而已矣、字可見。○案合註曰、此是引孔舜之道、以見其易從、意不可謂出堯舜而皆自不可此到功業上看、○愚按、二字釋經、而已矣方活。

子服堯之服節　張彥陵曰、服堯三句、本要在堯上看、原頭合併作合原、名件作名、件系之系、帝即是堯、非如象山所謂就上面看已矣、方是、○案合註曰、堯舜之道、不過孝弟而已矣、方活。

○堯舜之辨、只在理欲之間、故一日之間、或創造、或作業、或作樂出此入彼、間不容髮、人何可不謹、

註曰、為詩新云、此何也、○張彥陵曰、越人與其兄所射、非如總角有人於此之人、○翼註曰、兩已字、有即作破期之意、

交往見於鄉君兩節　○蒙引謂見於鄉君有被貴意、假館又有來可說大路驗其由、○翼註曰、理前故下句云、雖知純以知、亡不同、

小弁章總旨　張彥陵曰、通章以仁孝二字作主、高子在堂上疑其為小人、孟子在怨上見其為仁、孝凱風是借來比例通章只重小弁上、○翼註曰、小弁之詩、怨而不怒、親之過小者也、親有不令與此非獨自傷是不忍忍然自處、猶欲以裹痛親觀是不容疎者也、有不令與不忍忍然忘合此忍心刻薄之往聖賢所深絕也、○案小弁之情雖未必無怨親之詞還只是依依戀戀不忍撇舍割絕的意思、撇舍割

作於孟子則依序說謂此詩作於太子之傅二處不同

當其疑而未定攻而弃其咎也、○翼註曰、小人對仁人孝子言、○案合註曰、小人之事也、○愚按、二字釋經、而已矣方活。

小弁小人之事也節　案合註曰、小人孝子言、○翼註曰、怨是公孫丑曰出己意之怨、方是公孫丑曰、固已矣方活。

凱風之不怨節　翼註曰、詩雖主於溫厚、然亦有當怨者、必說彼以例此是犹一不通、故曰固已矣、有即作破期之意、

詩曰為詩新云此何也節　○張彥陵曰、越人與其兄所射、總期有人於此之人、○翼註曰、兩已字、有即作破期之意、

人或者有作務親說者前說於此、喻切而設不定人情、後說近於人情而之、亦有兩樣看、若因前說則道之只是通言、若依後說只是理論勢禁使止其事也、○案大意與註曰越人兩已字作別觀、○翼註曰、越人作務親親仁也、乃一事之仁非者之中具之仁

凱風何以不怨節　非疑凱風不怨也、蓋即其不怨者以形小弁之不當怨耳

凱風親之過小者也節　其因之中、忘其子兄弟之一間、天性至觀是不容疎者也有不令與不忍忍然忘合此忍心之詞還只是依依戀戀不忍撇舍割絕的意思、撇舍割

經使也與不怨了此時、念頭猶在仁者胜于衷大本大原不甚走作。故聖賢自取他。而深辨其非小人之詐其倫常于不孝處及陳仲子辭兄離母處見得個是只個道理平。兩面分得其旨矣○與江陵是不容也○案江謂制禦所處與當于其喉也不容不可調和之意○不忍下不利意○與江陵同○案江陵曰舜自避頑嚚而已其惡亦與小弁不同。而孟子只斷章取義。○案江陵曰、丁我將利而誅是說不過於是必服於春不可制。故必服於春必遇於春之四書此則孔明之學也。按蒙引此論孔明亦應心服。

是說個怨字。思想個聽之欲殺子還作大過看為是○陳大士曰、殺子是於逐子。逐者之子之徐大下甚於殺者之子之條 身發之政相當也○按大士亦以聽為大過與愚見合

宋輕將之楚章總旨 奠因之曰、戰國策士、縱橫捭闔、所談不出利害而孟子此章云云、雖怵他利害、但棄士就利害論利害孟子則不必論棄士就義論義利害此其所以為王伯之界也

私之分耳、然孟子何不直曰之是非、研究到自然之利者、正欲委曲引誘使當時欣欣慨慨之老人仁義中來○張彥陵曰、世主見孟子先為制行見得自己之意、張彥陵曰、人比於計利、必目以利誘之以不利、則彼必求其所以利、是以不

利罷兵、必目以利而與兵矣而以仁義去點醒他人若無自私一念則孰能之是言春秋貶秦伯之意○與江陵同○案江陵曰、春秋貶秦伯之意、不容也○案江謂制禦所處與當于其喉也不容不可調和之意○不忍下不利意○與江陵同○案江陵曰、舜自避頑嚚而已其惡亦與小弁不同。而孟子只斷章取義。○案江陵曰、丁我將利而誅是說不過於是必服於春不可制。故必服於春必遇於春之四書

無回日說個懷字正是論心術人心中下此頭子一時不見久之眼意發出說來故曰終去仁義字可味○翼註曰下只言下之事上面下乃緊言由接者應一理也○西山新安皆說言利之端然自孟子說言利之端然自孟子說西山似在利害上說又不同○資合曰仁義對兩條、

孟子居鄒章總旨　張彥陵曰首節爲相處字因字及居鄒等語是伏案不成享三字是斷案得之鄒不得之平陸是結案○領聖上曰此章書正以造洲次第說出故首節亦將如世交爲招合一日道破何味

居鄒節、張彥陵曰居鄒日平陸日處字日爲相此字增入一理字○王觀喜曰首露序事中書君、却不道。碎。來次齋疑此日晚不覆難同而所以不報之意則不同。

他日由鄒之任兩節　四書脈曰季任與儲子初不自來只以幣交未爲非禮該孟子均受既受後處守者稍可不來爲相者不來可見其誠不至了故他日一見一不見。見但報不見但不報○張彥陵曰連得開矣皆其有隙可間也。諷此。中決自。解。義。耶。不可認做昆破。疑爲相之間。來亦。晚。得孟。子。意。不在此特發問以相探且非是以俗心窺師、

昔日享多儀兩節　張彥陵曰儀是禮意即下志字○賓

今註曰不享言是謂非享也非謂我不享之也○張彥陵曰近解爲其不成享正指儲子言與爲其爲相相應玩兩爲其字此說亦當○此說亦通○自背註則屈遵子悅節　朱子何必曰利此句結上王與亡兩條、

先名實者章　張彥陵曰通章以仁字爲骨了以心理迹三字爲眼目以用不用三字爲關鍵○聚天爵翼註曰通章以仁字爲主賢字從仁字中討出不可平直○翼註曰通章作三段看而中段稍輕前後俱以心迹二字貫之○按心迹二字當增入一理字○王觀喜曰首露名實二字便是歐國之氣習全以功名爲重下文云無益於人國又云有諸內必形諸外皆不出此意然究所欽疑者迹孟子所自有者理與心故只把仁字辨明○四書脈曰此章究所謂孟子之意總在齊無功上前後只一意孟子則以齊不能用我故無自見其應之亦只一意、

先名實者節　張彥陵曰名實即功名二字名生於實者也先後作緩急解爲人自爲兒罐重言其實欲盡而爲人邊○案引曰孔子相衛齊魯衛仍爲衛君、季氏爲魯卿、是時齊頗修流桐王卿猶仍爲○按周禮天子六卿○閻賽合曰仁字不必兼爲

人自為其行爲人一邊尤透仁者固如此乎如此字
指名實求加說○按蔡合註此說與存疑家引落說作
既不成處又不成出看者不同
居下位節　蔡合註曰道字輕當連字看○又曰上節說
言仁者不如此先後論說居下位節孟子辨仁者亦如
此不必先後一截○四書家訓曰仁字同字俱根人已
先後急講○君子亦仁而已矣何必同是君子一人
之先後不必同不是言君子於占人不必同亦十三聖
日無當云以數聖人而不必其同者則君子一人之先
後亦不必其盡同也○附蒙引曰仁者無私心而合天
理之謂與論語當理而無私心則仁矣是皆以心言就
事上論心也故曰其違也不必以無私心爲心當理
爲事上心而言也○四書賸言卷二曰子下九

管仲之時節　四書脈曰若是予賢者二句不專指公
子糾子糾言正指齊國襲孟子意
慶不用百與突而亡節　張彥陵曰節意重用不用上百里奚
非愚於虞而智於秦只用與不用耳不用賢二句推開
說○王觀高曰子本願學孔子而此章乃引夷戶惠
下辛百里奚者何也蓋亦以淺形深如云爾不過一伯倩而
有關興亡如此況不爲奚者乎○張彥陵曰魯之得免
於亡賴有諸賢然其終不免於削則以用賢之未專也
要在制何可得與下栽出不用意

昔者王豹處於淇節　四書脈曰引王豹諸人則又謂賢
者在人國即不用亦當有表見其自負處賢終以事功
論而不原其心也○張彥陵曰俗習固人化之皆
篤於夫婦之倫似勝正○張彥陵曰內以功
業言爲其事即頂有說內無其功即以形跡外以功
正一反作兩層看○折衷以事字頂外字作主對有似物
○蔡合註曰是故何晴指今日齊國言有則上能致君
下能澤民而名實之顯者自有功可見也故必盡之○
附論衛咸康篇　傳書言杞梁氏之妻向城而哭城爲
之崩此言杞梁從軍不還其妻痛之向城而哭者實也城悲
痛精氣動城故城爲之崩也夫言向城而哭者無私心而合天
不如期而不貳人心如圓通也今城土也土猶衣也無
心之哭安能爲愚哭感動而崩使令誠之至能動城
況血肉乎故曰至誠感物而崩使令誠之至能動城
故曰至親高曰子本願學孔子而此章乃引夷戶惠
下辛百里奚者何也蓋亦以淺形深如云爾不過一伯倩而
有關興亡如此況不爲奚者乎○張彥陵曰魯之得免
於亡賴有諸賢然其終不免於削則以用賢之未專也
其心之仁人不能誠影自己去齊以上不用非己所能
識其仁也○張彥陵曰按此節敘孔子之去魯　事說

不用。字極有味。蓋孔子之大節。固靜存之不用。且見之無功而去。齊亦出吾之不用。且見之無功而去。齊亦出吾之不用。且見之無功而去。齊亦出吾

之意。謂利在有水則維之使不出。殺之使來。而不惜蹄
齧之患。謂利在無水則縱之使不入。殺之使去。而不恤
蹄齧之害。小按。孔氏同邵寧之使不見上。祥而加意。乃是
伯丰自主意。就我同盟說。二字。的看為無貳。若貳。則
荊用己。方伯夏之未用也。楊雄不仕天子。而希伐亦本
盡得大公之權。其餘諸侯。而文淵閣其無貳之意耳
子又自思諸侯而和文淵閣其無貳之意耳
交際不於四夷。義稱事大。而之字。指之字。的看為無貳。若貳。則
事於臣。疑於王而政忌。凡井天子之令。殺而文之功罪
定而上進明矣。
上君之意。張彥陵曰。罪即指犯罪。禁止民惡。後是小
罰。所以懲逆惡之罪也。(以懲註曰。所懲誡者。不出當罰
者。皆此而已。)

貨色之類。石來自伯夷。十二。千千
皆出於勉強。

智或使慎子為將軍。章鑒云。
章未一節是盧慎子
魯使使慎子為將軍。
戰則民決之教。固所有也。○焦漪園曰。天下事論所
利害。論當是非。不論多寡。路來的意思。謂引之以當道而志
則民決之教。固所有也。○焦漪園曰。天下事論所
於仁。若不與道原非兩件。合成穩。則心存於仁。其行自
無不合於道。論世。非逆之後。必須任道理上做去方
得所謂以成其仁。的此說重在當重。上係重在志
仁。者亦在相發。而不背。的實合而言。妄曲引。據其君教
他事。自正路上走。念念在心中而行。一不
後殺。不容其惰。不見於行事。亦非其心之所存矣。此

之前當道志仁而後存引若之初心始畢矣然則前陽之役道那仁那亦異於君子矣○十與道分言之則爲二合言之則爲一故此章依証分心與事兩項而下章朱子小註兩節道志仁兼二事此乃互相發而不相背也、新安陳氏及雲峯胡氏皆引存疑俱以不快民爲仁不踰制爲道此說不可從蓋快民踰制以事言之則皆非道以心言之則皆是仁如何可分兩邊說渾解最好。

今之事君者曰章總也。朱子曰前章責君之述君此獨責君之川人○或問此章與述事者說或問上二節一串事。合與彼章參而觀之則可以決疑。故約與戒是一串事。

○亦有充面不辭戰而不約者。此又不可不知○四書凡字。國家富强。都從民起。民生一非。要那富强何用○又曰君不向道以下正見其爲民賊。

吾欲二十而取一章總旨 四書疑曰此章見中正之法不可。

駁什一乃中正賦法之意欲二十而取一之井田以不可無君子耳○意亦美文非聖人中正之法故孟子以絡道之。

見其不可行於中國○蓋合証曰首節自非欲輕稅中人之所喻 十取一器不足用正見不可急○按存疑以一人之所喻無君子殊制則後。

大略五穀不生蔬菓不生二句。是所出之少。不可以多取。無城郭二句。是所貴之少。不必於多取。

的四書家訓曰惟黍生之性喜水。城郭宅有可重有故二十何。且貴宜來。吳回之曰無城郭三何。疊舉多項。

其不仁者遠矣。程子曰。仁者。其心公而愛物。故能好人惡人。不仁者。其心私而蔽於物。故於好惡之間。每多顛倒。君子之於人。當觀其好惡。而知其仁不仁。

苟志於仁矣。無惡也。

志。之也。之。往也。惡。去聲。

志之所向。一於仁而已。則其心之德。純乎天理。而無人欲之私。

子曰。富與貴。是人之所欲也。不以其道得之。不處也。貧與賤。是人之所惡也。不以其道得之。不去也。君子去仁。惡乎成名。君子無終食之間違仁。造次必於是。顛沛必於是。

惡。平聲。去。上聲。惡乎。猶言於何也。造次。急遽苟且之時。顛沛。傾覆流離之際。

富貴貧賤。人之大欲存焉。然其得之有義有不義。則不可苟而得也。君子之於富貴貧賤。其取舍之間。必辨之於幽獨隱微之中。而不苟如此。則其日用之間。從容中道。而仁之全體。無適而不在矣。

子曰。我未見好仁者。惡不仁者。好仁者。無以尚之。惡不仁者。其爲仁矣。不使不仁者加乎其身。有能一日用其力於仁矣乎。我未見力不足者。蓋有之矣。我未之見也。

尚。加也。言好仁者。眞知仁之爲己有。而實好之。惡不仁者。眞知不仁之爲己害。而實惡之。

好仁者。心公而理明。故能好人。惡不仁者。心正而義精。故能惡人。

無以尚之。極其好之至也。不使不仁者加乎其身。謹其惡之幾也。

有能一日用其力於仁矣乎。我未見力不足者。言爲仁由己。欲之則是。豈有力不足之患。

蓋有之矣。我未之見也。言人之昏弱。或牿於物欲。或溺於姑息。雖欲用力於仁。而實不能用力。故我未見其人。

子曰。人之過也。各於其黨。觀過。斯知仁矣。

黨。類也。謂人之過。各隨其氣質情習之偏。觀過。則其仁不仁可知。

人之過。或厚於責己。薄於責人。或出於忠愛。或發於嫌疑。或牽於利害。或蔽於習俗。或溺於所愛。或出於所敬。或流於所畏。或失於太過。或失於不及。各隨其人之所爲。而有以知其仁之或蔽或否也。

子曰。朝聞道。夕死可矣。

聞道。謂聞知事物當然之理。

人生所以貴乎有道者。以其有以盡乎事物之理。而無一毫人欲之蔽也。苟得聞之。則生順死安。無復遺恨。

子曰。士志於道。而恥惡衣惡食者。未足與議也。

士。謂學者。志。謂心之所嚮。議。謂講明其理。

士志於道。則其心公而其見遠。必能不以貧賤累其心。而恥惡衣惡食者。其所存所見。已卑陋矣。安足與議於道哉。

子曰。君子之於天下也。無適也。無莫也。義之與比。

適。主也。莫。不可也。比。從也。

君子之心。公而無私。其處天下之事。無可無不可。惟義所在而從之。

君子之於天下。無適無莫。無可無不可。

義之與比。義理所在。則從之。

子曰。君子懷德。小人懷土。君子懷刑。小人懷惠。

懷。思念而不忘也。德。謂得於己而行之善。土。謂所安之居。刑。謂法度。惠。謂恩惠。

君子存心。主於爲善。故其所思。不離乎德。小人存心。主於爲利。故其所思。不離乎土。君子畏法。故其所思。不離乎刑。小人貪利。故其所思。不離乎惠。

子曰。放於利而行。多怨。

放。依也。

放。依也。依利而行。取怨之道也。

子曰。能以禮讓爲國乎。何有。不能以禮讓爲國。如禮何。

讓。謙遜也。

禮之本。在於辭遜。能以禮讓爲國。則何難之有。不能以禮讓爲國。則雖有其位。不能治也。

子曰。不患無位。患所以立。不患莫己知。求爲可知也。

所以立。謂所以自立之實。可知。謂人知己之名。

君子之學。爲己而已。故不患無位。而患所以立。不患莫己知。而求爲可知之實。

子曰。參乎。吾道一以貫之。曾子曰。唯。子出。門人問曰。何謂也。曾子曰。夫子之道。忠恕而已矣。

參。曾子名。唯。應辭。忠恕。盡己推己之謂。

聖人之道。雖大而無外。雖精而無形。然其實不過盡己之心。以及乎人而已。蓋其一以貫之者。誠也。誠者。天之道。而人之所當體也。

子曰。君子喻於義。小人喻於利。

喻。曉也。

義者。天理之所宜。利者。人情之所欲。君子小人。所趨雖異。然皆有是心。故各隨其所向而能曉之。

子曰。見賢思齊焉。見不賢而內自省也。

齊。等也。內自省。謂反求諸己。

見賢而思與之等。則自勉以進於善。見不賢而內自省。則無以異於不賢。而或有是惡。

子曰。事父母幾諫。見志不從。又敬不違。勞而不怨。

幾。微也。見。音現。

幾諫。則不直斥其過。而其諫也微。見志不從。則不逆其意。而其諫不已。勞而不怨。則雖極其誠意。而不敢有厭倦之心。

子曰。父母在。不遠遊。遊必有方。

方。猶常也。

父母在。則子之身。不得以自有。故不遠遊。雖有遠遊之志。亦必有常處。使之可以時通問也。

子曰。三年無改於父之道。可謂孝矣。

道。謂行事之善。

父之行事。有善有不善。而子之心。則不忍改。故三年無改。然後可以謂之孝。

子曰。父母之年。不可不知也。一則以喜。一則以懼。

知。謂記之於心。

父母之年。既知其壽。又知其衰。則喜懼之心。油然而生。愛日之誠。有不能已者。

子曰。古者言之不出。恥躬之不逮也。

古者。謂古人之質。躬。身也。逮。及也。

古人之言。不輕發。蓋以身之不逮爲恥。

子曰。以約失之者。鮮矣。

約。謂儉約。

儉約之人。用度有節。雖或過差。亦鮮矣。

子曰。君子欲訥於言。而敏於行。

訥。遲鈍也。

君子之於言。不欲其易。而欲其難。於行。不欲其難。而欲其易。

子曰。德不孤。必有鄰。

德不孤。言有德者。人自歸之。如物之聚其類也。

子游曰。事君數。斯辱矣。朋友數。斯疏矣。

數。所角反。

事君之禮。貴乎敬而不瀆。朋友之道。貴乎有恩而無情。

子曰。君子之於天下也。無適也。無莫也。義之與比。

適。主也。莫。不可也。比。從也。

君子之心。公而無私。其處天下之事。無可無不可。惟義所在而從之。

君子之於天下。無適無莫。無可無不可。

義之與比。義理所在。則從之。

子曰。君子懷德。小人懷土。君子懷刑。小人懷惠。

懷。思念而不忘也。德。謂得於己而行之善。土。謂所安之居。刑。謂法度。惠。謂恩惠。

君子存心。主於爲善。故其所思。不離乎德。小人存心。主於爲利。故其所思。不離乎土。君子畏法。故其所思。不離乎刑。小人貪利。故其所思。不離乎惠。

子曰。放於利而行。多怨。

放。依也。

放。依也。依利而行。取怨之道也。

子曰。能以禮讓爲國乎。何有。不能以禮讓爲國。如禮何。

讓。謙遜也。

禮之本。在於辭遜。能以禮讓爲國。則何難之有。不能以禮讓爲國。則雖有其位。不能治也。

子曰。不患無位。患所以立。不患莫己知。求爲可知也。

所以立。謂所以自立之實。可知。謂人知己之名。

君子之學。爲己而已。故不患無位。而患所以立。不患莫己知。而求爲可知之實。

子曰。參乎。吾道一以貫之。曾子曰。唯。子出。門人問曰。何謂也。曾子曰。夫子之道。忠恕而已矣。

參。曾子名。唯。應辭。忠恕。盡己推己之謂。

聖人之道。雖大而無外。雖精而無形。然其實不過盡己之心。以及乎人而已。蓋其一以貫之者。誠也。誠者。天之道。而人之所當體也。

子曰。君子喻於義。小人喻於利。

喻。曉也。

義者。天理之所宜。利者。人情之所欲。君子小人。所趨雖異。然皆有是心。故各隨其所向而能曉之。

子曰。見賢思齊焉。見不賢而內自省也。

齊。等也。內自省。謂反求諸己。

見賢而思與之等。則自勉以進於善。見不賢而內自省。則無以異於不賢。而或有是惡。

子曰。事父母幾諫。見志不從。又敬不違。勞而不怨。

幾。微也。見。音現。

幾諫。則不直斥其過。而其諫也微。見志不從。則不逆其意。而其諫不已。勞而不怨。則雖極其誠意。而不敢有厭倦之心。

子曰。父母在。不遠遊。遊必有方。

方。猶常也。

父母在。則子之身。不得以自有。故不遠遊。雖有遠遊之志。亦必有常處。使之可以時通問也。

子曰。三年無改於父之道。可謂孝矣。

道。謂行事之善。

父之行事。有善有不善。而子之心。則不忍改。故三年無改。然後可以謂之孝。

子曰。父母之年。不可不知也。一則以喜。一則以懼。

知。謂記之於心。

父母之年。既知其壽。又知其衰。則喜懼之心。油然而生。愛日之誠。有不能已者。

子曰。古者言之不出。恥躬之不逮也。

古者。謂古人之質。躬。身也。逮。及也。

古人之言。不輕發。蓋以身之不逮爲恥。

子曰。以約失之者。鮮矣。

約。謂儉約。

儉約之人。用度有節。雖或過差。亦鮮矣。

子曰。君子欲訥於言。而敏於行。

訥。遲鈍也。

君子之於言。不欲其易。而欲其難。於行。不欲其難。而欲其易。

子曰。德不孤。必有鄰。

德不孤。言有德者。人自歸之。如物之聚其類也。

子游曰。事君數。斯辱矣。朋友數。斯疏矣。

數。所角反。

事君之禮。貴乎敬而不瀆。朋友之道。貴乎有恩而無情。

紹文公云是明理自信意處而加能執者有定見而后有定守也則是以堯爲篤信之有矣此又足一說亦不可從

齊欲使樂正子爲政節 四書脈曰此章見治天下不在於多能而在於不能而在於不自有其能蓋安有之休休自與舉賢成之十目關歷多聞取善審擇見聞廣博之謂也舜之好問好察邇言隱惡而揚善執其兩端用其中於民其斯以爲舜乎此皆自與舜同處舜之所以爲舜者正在此乃專爲下文形容正子而長也

然則樂爲首不知一節 孫月峯曰人之所好好貨好色其自身是爲何如人樂正子善人也可欲之爲善書曰與善相投反之心而可欲即通人之善而亦欲之故只爲人也好樂須在其自爲人處見之○此與前思而後可之○名非令人也好善則智勇聞歲亦正子優於天下而前節下乃反以此則智勇聞歲亦正子優於天下而前節下乃反以無垢而其所長卻○前節忠甫好善之人決之輕看通章定在相度上看○前節忠甫好善之人非於智勇聞識一無所關而徒倚助於人也胸無是善

則善至而不能擇擇而不能決決而不能行行而不能終之節○明借衆目以助己明之心廣求收博採之度有所日以別之其使自盡之夫而信人爲耳目則疑益甚

何暇舟清而亡眞乎

魯欲使樂正子爲政節 四書脈曰爲政是舉國以託故若子喜其道之得行須知此道是公共之道不必吃吃之道即我之道

樂正子強乎節 四書家訓曰夫苟好善於政能通達有以才言曰若於政能有強多聞識者於政能通達有以才言曰若之心極其思而至無所

人虛心厭理善不必出於己人有善亦不疑其勝己未
得則樂於求之得則樂於用之四海之人就不樂皆
以善也○附樂天樂製註曰來告以善則樂思集而思
益廣故優於天下然不可說賢才擢而人下治蠻此正
聽言說不主用人○按此亦去拘束處自不妨玩樂引
可見

夫苟不好善節　四書宗旨曰大舜曰人舜曰人字。指善人。○張
彥陵曰人將曰二字。見從前察識之詳○又曰細細自
信道行然後仕不然就去了此仕之止也。君子之本心
也。然而君子未嘗取必於此也。即親可與。則亦就之。
除非其君視而倫棄之。繼後去耳。又其甚至於周之
亦受但受之有節耳。繼則君子設為已甚者哉。又何難

仕之有

○按業大舜冀呼曰池池便是顏色。予陀已知之使是
舜首講家多如此。愚意予既已知之矣有見於舜首者。
自見於顏色者。池池總形容予既已知之之親勿分貼
為二字。○程子曰池池總是開賢意語是嘉止色。而諛
狀親切。達人面不就也。○張彥陵曰按陳子考仕於古亦疑孟
是暫出也。○吾家如此。愚意予既已知之矣有見於舜首者。
○按業大舜冀呼曰池池便是顏色。予陀已知之使是
為二字。○程子曰池池總是開賢意語是嘉止色。而諛
狀親切。達人面不就也。○張彥陵曰按陳子考仕於古亦疑孟
是暫出也。○吾家如此。愚意予既已知之矣有見於舜首者。
自見於顏色者。池池總形容予既已知之之親勿分貼

愛聖賢。今重困之。乃所以成之。況見困窮非不幸。今上智下愚皆有所警。

舜發於畎畝之中。張彥陵曰。此只聚神處者。人只見側隱是困非不幸之證。不知舜忍性增益不能爲達才。忠忠分配動心勞筋骨之證。蒙引亦引之。○徐昌穀曰。通鑑綱目所以揚其分地。賢哲之窮鬼蜮所以揚其分地。賢哲之窮鬼蜮所以揚其分地。賢哲之窮鬼蜮

後學者方知有過故可驗之於賢註此條正與學易者自沈存中○陳大士曰其人或因不屑而自抑其氣於人則無甚家抑士節○張彥陵曰出入只作內外字看○錢緒山曰無官守之人正之也謂不把這兩件在心上○此是深一層工夫非正解也只此自正解倒轉而後轉步○徐曰旗稍頭の此節大全血解俱主人君言漢說近指國人言後說不是

然後知生於憂患節　張彥陵曰此節雖是結上文味然後知二字乃是自上文看出而別在口耳非取捨上文之義亦多矣　集彥陵曰此節不止是表明君子有無窮之教方有進益處○四書乃是勿人血學人血學君子不教之教方有進益處○四書乃是勿人血學人血學君子不教之教方有進益處○四書乃是勿人血學人血學君子不教

盡心上

盡其心者章　盡心章通論心性之書○其言心者有指心之本體者有指心之發用者有指心之官者有指心之量者有指心之知覺者有指心之存養者有指心之操舍者有指心之放失者有指心之求者有指心之盡者有指心之不盡者有指心之正者有指心之不正者有指心之存者有指心之不存者有指心之明者有指心之不明者有指心之動者有指心之靜者有指心之勞者有指心之逸者有指心之公者有指心之私者有指心之善者有指心之惡者有指心之是者有指心之非者有指心之利者有指心之害者有指心之順者有指心之逆者有指心之樂者有指心之苦者有指心之安者有指心之危者有指心之正者有指心之邪者有指心之存者有指心之亡者有指心之得者有指心之失者有指心之治者有指心之亂者有指心之生者有指心之死者有指心之仁者有指心之不仁者有指心之誠者有指心之不誠者有指心之敬者有指心之不敬者有指心之恭者有指心之不恭者有指心之忠者有指心之不忠者有指心之信者有指心之不信者有指心之義者有指心之不義者有指心之禮者有指心之不禮者有指心之智者有指心之不智者有指心之仁義禮智者有指心之仁義禮智之不仁義禮智者有指心之仁義禮智之發用者有指心之仁義禮智之不發用者有指心之仁義禮智之發用而中節者有指心之仁義禮智之發用而不中節者有指心之仁義禮智之發用而無過不及者有指心之仁義禮智之發用而有過不及者有指心之仁義禮智之發用而無所偏倚者有指心之仁義禮智之發用而有所偏倚者有指心之仁義禮智之發用而無所偏倚之中者有指心之仁義禮智之發用而有所偏倚之中者有指心之仁義禮智之發用而無所偏倚之中而不離乎心之本體者有指心之仁義禮智之發用而有所偏倚之中而不離乎心之本體者有指心之仁義禮智之發用而無所偏倚之中而不離乎心之本體而又能推廣其心之量者有指心之仁義禮智之發用而有所偏倚之中而不離乎心之本體而又能推廣其心之量者有指心之仁義禮智之發用而無所偏倚之中而不離乎心之本體而又能推廣其心之量而無所不盡者有指心之仁義禮智之發用而有所偏倚之中而不離乎心之本體而又能推廣其心之量而無所不盡者有指心之仁義禮智之發用而無所偏倚之中而不離乎心之本體而又能推廣其心之量而無所不盡而又能存養其心之本體者有指心之仁義禮智之發用而有所偏倚之中而不離乎心之本體而又能推廣其心之量而無所不盡而又能存養其心之本體者有指心之仁義禮智之發用而無所偏倚之中而不離乎心之本體而又能推廣其心之量而無所不盡而又能存養其心之本體而無所虧欠者有指心之仁義禮智之發用而有所偏倚之中而不離乎心之本體而又能推廣其心之量而無所不盡而又能存養其心之本體而無所虧欠

妖壽不貳而不能修身者有二一則雖識得破却不能放下一則既識破便一切放下嘿然自埽如此周之類皆是未能修身以俟○註流為不法四字不可專指異端言亦不可除却異端言蓋妖壽不貳而不能修身者原自有二樣也實峰引以人事指異端說故力言其非不可因此遂除却異端也○張彥陵曰命字小註將此一節作人修身之功往往鋭於始而怠於終者以其惑於死生之說也○玩註曰身即心性命即天也○張彥陵曰命字不指妖壽立字須帶妖壽不能搖奪意○吳因之曰至於妖壽不貳而不能搖奪意○愚計之曰命字不指妖壽而指人之所以為人之理而言故曰天付我以心我果有以完天之心天付我以性我果有以完天之性故曰所以立命也謂之立命者定却心性無虧全本心性說乃是○李卓吾曰事天時大做上立命時我做主○蒙引謂陳新安以立命命字兼理氣言者是以為正命兼理氣也蓋新安看立命命字與下立命命字一般門朱子小註天之正命自我而立之立命命字是純以理言湘乎有功後學矣○朱氏公遷說知命俟命極精說立命兼知行觀其上云妖壽不貳可亦是然亦不曾說得是以埋言○湖南講門命如門下簡立字答曰辟如今人做官奉朝廷的勅依著這勅上去做君命無有廢弛若不是立若把這勅上不遵有便是放倒他一般如何說得箇立

莫非命也章總旨　張雨若曰今人開口便說有命凌大

立命者定却心性無虧卓吾曰事天時大做上立命時我做主○蒙引謂陳新安以立命命字兼理氣言者是以為正命兼理氣也蓋新安看立命命字與下立命命字一般門朱子小註天之正命自我而立之立命命字是純以理言湘乎有功後學矣○朱氏公遷說知命俟命極精說立命兼知行觀其上云妖壽不貳可亦是然亦不曾說得是以埋言○湖南講門命如門下簡立字答曰辟如今人做官奉朝廷的勅依著這勅上去做君命無有廢弛若不是立若把這勅上不遵有便是放倒他一般如何說得箇立

莫非命也章總旨　張雨若曰今人開口便說有命凌大

受其正○有來正字合下盡道意順受是不怨不尤意○蒙引曰正字不專論氣數而兼論人事氣數本無兩樣但人事能盡則命為正命人事不盡則命非正命之分雲峰謂一是已造聖賢

是故立命者言　知命立命之分雲峰謂一是已造聖賢之事　是力人皆賢之性　但未得盲自蒙引不是知命不是安命就有行心故下云知命者不立乎巖牆之下云云亦兼知行觀其上云妖壽不貳可見○湖南講門命如門下簡中云曰愚不曾面不知命必且安為安為則有滅頂之禍賢智而不知命必且貴為貴為則有非命之凶嘗君子知命是安命意○愚計之曰知命必且貴為貴為則有非命之凶嘗君子知命是安命意○愚計之曰險以俟待斯之謂不立巖

盡其道而死者爾節　舜之飯糗茹草不遇瞽瞍命也
孟子之言終四固之被戮皆非命也
其間得之者紀言　吳因之日以求在我便自家求在
外便無益以深者乳之當其血牙之不必求更不問我
之爲我者與外之爲外之物則內外之旨是以智富貴利達皆命不必
求則得之節　賽合註曰求則得之一句急用迪求便得舍
力失可見唯不求求則益矣　句須有門路的方此與
操則存二句作危言口氣者自別賽合註最說得明
求之有道節　賽合註曰求有道而有得有理在不可妄
求非言求之有法也得有命緊連上句言縱求得之亦
有命在　困勉錄卷十二　四書朱訓曰此章依總上章之
之有道　句　張侗初曰上章既以自己身心求其有得與
舍則亡者言之此又以得不得皆命言之蓋謂求
爲物皆備於我不必外索但當反身而誠耳　困勉錄卷十二　四書朱訓曰此章依總上章
不可以不求之意而又以自己身心求其有得與舍則亡者言之此又以得不得皆命言之蓋謂求
說求其有道而求之一字如說得混沌未破故此章重
指點我體出來令人從頭想下子正求在我等落處也
○此說理於冲無渺然大令蒙引存疑說與上章之
轉卷說約其本等自此章承上章說唯樂天等說始
有亂說看來亦不必也　晁因之曰反身而誠一節不
是勉其安勉之總是言成於人意或誠身而樂或強
恕求仁必如是而後無負於我之本然也

萬物皆備於我矣節　賽合註曰萬物皆即言我指人身
言人有此身便有此理萬殊萬物皆備一無欠缺是謂萬物
皆備於我不曰理而曰物即占在物物皆非理而
有此萬物　王宇溪曰此物字指有
在我言君臣則義之理在其中焉所謂我者非
子然之我又非與物對立者與中庸言誠者天之道誠之
反身而誠節　存疑云此章與中庸所謂誠者天之道誠之
者人之道相似極是若蒙引細玩自見的大全程氏復
則亦天之道者也則有偏矣細玩自見的大全程氏復
心以反身循理盡性之事與蒙引強恕節爲學者之事與蒙引
同病的賽合註曰次節是裏已成者言未節方是用工
夫的又曰反身字即上句我字的張彥陵曰反字不
若力只是反躬非謂了天之誠是實理自然注
之如思慮見如有所覺聖人之誠也特
以後覺言　困勉錄卷十二　四書朱訓曰此章依總上章
力行不是有道可求之意而又以自己不與與有得
人自樂非先有道與自己身心安頓在裏是得
有快活意如此總只是一字如說得混沌依舊
當志我論說到強恕依舊不已增入放瞻流契到無
忘憚去的虛閒川曰舜禹於物之情無不真切而應萬
物之宜無不順適的張彥陵曰此樂字有主無內新說
者的此與大全賽合註同的又有主能外通說者的依
此與論語首章樂字同與存疑作樂則存安之樂節又

不中然亦不是○賽合註曰止中行之不若勉強句汪是誠字內事對下強之而行言也有如春發字內并是○按賽合註此說自與小註以不規性解樂字同有疑以註中不若勉強句最無病小註說樂與大註異當從大註細玩之可見

強恕而行節　吳因之曰上節行之不若勉強句汪節強恕而行字同○說最曰欲立而立人已欲達而達人得快便即謂之仁所謂之恕恕者也○又曰若求諸己即謂之恕恕行之不若勉強之切者已欲立而立人已欲達而達人即謂之求誠與迫為機變之巧者固大之所以與我者也而或至於戕賊陷之所當責者固大之所以與我者也而或至於戕賊陷溺之有恥乎者○若恐其所謂恥者○男所當恥矣夫人不可以無恥章　四書家訓曰人皆有恥心此言不無要人常提醒此心之意○依六全朱氏參遷說則此章與下章不同處只在一勤一勉一減一無說下章則專主為機變之巧者說○說最曰次求諸己即謂之恕恕降衆山曰人惟知所貴然後知恥恥不知吾之所當貴而貴之有恥乎者○若恐其所謂恥者○男所當恥矣夫人

溺○此章連於物欲而不能以自反則格物之狀不可有也誠則備萬物之理誠不知乎此則其亂心也○又曰我字與克己由己字同○說最曰此章孟子欲人之由之於大夫章也○張彥陞曰此章是提醒世人忘本○巧字恐人只為用巧則知人之為人全靠這點羞惡作主此念一釋何所不為戰鬪自使說恥之於大夫矣○兒得未有人而可無恥者○大下用巧者最可恥而用巧的又無所用恥恥心一喪豈復有人理哉○中二大字說宜玩○王龍溪曰君子說獨亦以養其羞惡之心也○亦唯有此羞惡之心終身由俱是他若力在那裏用功的○又曰中非剛力

國時可恥之人有二其一乞墻舞人也其一縱橫捭闔爲機變之巧儀秦是也此章特爲儀秦發自古千兒破此心曲便與乞墻無異

恥之於人大矣而飾　吳因之曰機變之人自指儀秦

吳等言之○龔註曰不書多端獨舉爲機變之巧者其喪良心尤甚也○又曰要見得此機變之人自謂御高天下不知自陷汙下而已不可不戒○又曰機械變詐似不必分心事但要坤會字義機字如捭闔爲戰之機乃借字也在人則暗藏危險者變字有多端意使人看機之意○按械是器繫于足捆其機關是藏危險以制服人○鄒嶧山曰機械有制服人意變詐有誑誘人意○又曰機變便是巧大病在爲字上○說苑曰總註內重而外輕句屬可以囂囂矣上無

曰無所用三字下得極妙人一失脚機械日用日熟久之反以爲天理人情之宜然卽有恥心亦無處用得他著了○又因之曰爲機變之巧者無所用恥所謂無恥不恥不名人節　張彥陵曰人之異於禽獸者只是恥若無恥則與禽獸何異不得復列於人故曰何若人有○又因之曰人惟自恥其不善還有悔悟自新的日子他儻忽事悟然不以爲恥一發越要去做了凡段名喪節皆不顧而冒爲之只消無恥一件不如人作作都出人後○恥其不能而爲之不必論到終必能門此一念便是聖賢路上人恥其不能而掩藏之不必論到終不能卽此一念便是小人路上人輔氏說須善有○又程

子亦只卽不可掩藏之意亦不見得是用後說也

之賢士章　張彥陵曰按通章難說君重士上亦自重上相交而實相成然論重要將利祿倒入前○賢王賢士作兩平看極是誠重"王或重賢士但偏○舊竹山曰燕豚之餽以禮而不敬養之餽敬而不以禮故致敬盡禮兩言之○四書脈曰致字盡字有味不但有接心者不可見卽敬賢加禮而未使盡猶不敢見矣

孟子嘗宋句踐曰章　龔註曰此章難從前說起而後面道理甚大不必粘定遊說○按龔註甚是麟士謂此章大意須要不變字不爽太說道理遠了亦太拘矣○孟子合註曰總註內重而外輕句屬可以囂囂矣上無

往而不然卽路故士窮本失義三節切勿糊塗○按蓍合註與有疑問若依蒙引卽內重外輕句直管到故士窮不失義節自故上得已以下方貼無往不善句此不可從

人知之節　張彥陵曰人之異於禽獸者只是恥若不知時方始有也

何如斯可以囂囂矣節　龔天齋註曰斯可以之問見囂囂之不易則可以之答見囂囂之不難○張彥陵曰德德本一物由明明德而行光明正大孟孟落落處卽義○四書家訓曰德本可樂吾一心會之則天下之辛酸在我不必顯榮而後樂在我不必顯榮而後樂登不可以

鄭箋○張彥陵曰若作樂而不可得也○四書家訓曰說到則可以囂囂矣遊說之道已盡下文不尋樂之意而究極言之見士持此涉世第一義宜面一時之知不知不足言矣

故士窮不失義節　樂天窮亦樂於己自樂之事人見其窮而不知其樂也○孟子曰義與道非二道之守深自有定守而無窮也○中庸曰君子素其位而行不願乎其外素貧賤行乎貧賤素患難行乎患難君子無入而不自得焉此之謂也○或問此節與見於行事之節不能彰此是唐虞不休洲相傳文章德業是見心上做出來行事是就時勢上做出來故曰窮達或依存規則曾德業是就平日用功上而此節則止至善學脈行志與民由之故曰兼不得志獨行其道○徐自溟曰二則字要玩味有隨時流動意不曾說兼時善不曾說兼時故隨卷舒與時俯仰○徐自溟曰窮達境界變遷而吾非獨善即兼善無時不可○善即德義○王弱生曰泓溺稱不得已僅參稱不得已

古之人節　四書家訓曰古之人即曾子所謂士也○洲南潛曰古之人見非今時之士也此即指之而言○徐自溟曰古之人不必與領范之士隨行逐隊而自隘其內交也○四書賸言修身而見世者即守先王之道以待後學之意○王弱生曰說到修身見世境界已有自得之意民所仰望於士者道達不離道仲不失民望子曰與其由之

古之人節　四書家訓曰古之人即曾子所謂士也○洲南潛曰古之人見非今時之士也此即指之而言○徐自溟曰古之人不必與領范之士隨行逐隊而自隘其內交也○四書賸言修身而見世者即守先王之道以待後學之意○王弱生曰說到修身見世境界已有自得之意民所仰望於士者道達不離道仲不失民望子曰與其由之

失義仰不失己了故曰窮達不離道仲不失民望子曰與其由之一望於士者道達不離道仲不失民望子曰與其由之意。

古之人節　四書家訓曰古之人即曾子所謂士也○洲南潛曰古之人見非今時之士也此即指之而言○徐自溟曰古之人不必與領范之士隨行逐隊而自隘其內交也○四書賸言修身而見世者即守先王之道以待後學之意○王弱生曰說到修身見世境界已有自得之意民所仰望於士者道達不離道仲不失民望子曰與其由之

一平水土樹藝稽則道○徐自溟曰二則字要玩味有隨時流動意不曾說兼時善不曾說兼時故隨卷舒與時俯仰○王弱生曰泓溺稱不得已僅參稱不得已

侍文王而後興者意總同

若由心自思孟子此意以興不興分凡民豪傑之品非以凡民豪傑之異豪傑何以不必待而興哉之士亦大半成勉強不得外火孟子立言之意矣○家

善而爲善矣○中洲金氏曰總是拔舉凡民爲豪傑意
當從興不興分凡民豪傑不當只凡民豪傑分興與不
興天下豈有生成的凡民只是因循姑待使一向趨到
凡民路上去了天下亦無生成的豪傑只要激昂有箇
便逐渺做成豪傑的事業了能自興則人人豪傑能豪
傑則凡民爲豪傑的事業了不然我待文王文王又待誰若六凡
民資質雖下必有待而後興豪傑雖無文王
豪傑生文王之世亦不必師文王何患從
人固凡民也有爲人之資無物欲之蔽
者豪傑也以又不習師友負也智爲能按止亦
不是絕食棄物欲而○按文則本當不相
師然非專指大師也此條須著○看興者興起
爲善有物欲而後奮然而往意○愚意豪傑雖無所待
而興必有所待而成如夫子亦曰好古敏求是也丁巳

十一月○張創初曰豪傑不待人興便可以興人文王
只一豪傑○四書脈曰有時覺我與文王皆處非皆文
皆心也有時覺我與文王會處非會文會心也○朱子
門豪傑而不肖賢而不豪傑者也
論之以韓魏之家爲卿張彥陵曰此爲世之溺情於富貴
者發證也寄也如餐兆然富貴原是外物故謂之附
看得附字透便會欲然○此解附字固妙然此意當在
韓魏之家下補出不可作止解○彥陵又曰欲然又非
艷富貴之意要會本文自得欲字不從韓魏起見
也此真是無加無損境地然只是衛夫子曰便是若知
見得○流無回曰自覺欲然則有意滿之與有意艷之究竟
有韓魏之家而覺欲然只是衛夫子曰自有待之一念也若其人自有待之

亦是一說大抵舊注本是不自滿之意
但今日如此氣盛已極之後仍如是戒懼則自
日之後不知不覺日就怠忽不復自省者多
不當作則論之不世出之聖人其日慎其獨
與此無或者亦以物物本無加於我上看得分明戒本在
物物本無加於我上看得分明戒本在
慎一段但蒙引不上是說不知何如○附存疑曰過入之有心與無心
氏曰此節所謂與衆狐豬豬者立面不見
就上面生只是內重外輕可與適道其間甚
是過人別無進步功夫○附存疑曰過入之有心與無心
○按此章自王者之民至不知爲之者只是言王民之

象而合有子道之大
如其是言王道之大
至誠無心意在言外
說一者功用甚明○
一而安陳氏所謂王者
之大自一而推已合得
心意則不勞於言
王者之民節
恩者快小忘恩者慮大
無欲喜莊子所謂使天
下疼痛爲害之是不論
的規模自得是廣大的趣味是一忘字意○張彥陵
可秋川○除害去惡似已盡於文川之旨二
字者爲指其中條目耳與上博愛項岸之旨稍異○蒙
引或曰一條目中決有不當作則論之不世出
誅有罪爲去惡固是然二項內亦各自有除害去惡
說已二惡字即指彼物物殺之人其曰慎獨不忽殺
者亦自其必死之時言之耳○未有其不然者一句或
非似之而徒勢之非生之而徒殺之或俄之而迫以勞
之生之而適以殺之皆所謂不然也
爾者之民章總言 與開之之開孟子論王霸全在此處分別故此章大旨一言可
藏王民無心王道無心而已蒙引云王道只是公最好
○按此章自王者之民至不知爲之者只是言王民之

困勉錄第
孟子首言王道之
一而安陳氏所謂王者
之大自一而推已合得
心意則不勞於言
王者之民節
恩者快小忘恩者慮大
無欲喜莊子所謂使天
下疼痛爲害之是不論
的規模自得是廣大的
亦是一說大抵舊注本是不自滿之意
但今日如此氣盛已極之後仍如是戒懼則自
日之後不知不覺日就怠忽不復自省者多
不當作則論之不世出之聖人其日慎其獨
與此無或者亦以物物本無加於我上看得分明戒本在
物物本無加於我上看得分明戒本在
慎一段但蒙引不上是說不知何如○附存疑曰過入之有心與無心
氏曰此節所謂與衆狐豬豬者立面不見
就上面生只是內重外輕可與適道其間甚
是過人別無進步功夫○附存疑曰過入之有心與無心
○按此章自王者之民至不知爲之者只是言王民之

象而合有子道之大
如其是言王道之大
至誠無心意在言外
說一者功用甚明○
一而安陳氏所謂王者
之大自一而推已合得
心意則不勞於言
王者之民節
恩者快小忘恩者慮大
無欲喜莊子所謂使天
下疼痛爲害之是不論
的規模自得是廣大的

困勉錄第

日王者無意見德於民則只民忠然此亦勿論○
[illegible]也○大全諱曰此意嘉陳氏曰民嘽嘽久道也故曰悠悠
而後仁若初政則嘽嘽之意尚
師帥民天下大悅周公商政人下大悅及其久也則相
忘而化矣
我之而不怨簡
意然依存疑此章專言刑亦與上章稍別○翼註曰
爲之而做出他簡善來即教之意○又曰又曰止曰時時
處處中非有心及使自得之見上之忘也本文不忍不
庸不知爲之者見下之忘也合之上下兩忘也○翼註
基明吳因之謂王民皞皞下忘上也過化存神上忘下
困勉錄卷七三盡心上 七

也如此即時雨節分作兩層了不是○或疑曰設之以
下文是寫其景象有說以過化節深一層看者非是○
按朱引存疑決說襲註因之說約脉養合此俱不作深
層看唯大全新安陳氏謂王者功用之大其本在於
過化存神而已則似作深一層有然此非也蓋過化存
神即是功用之大無兩層
夫子忠字○愚按曰此節要說與唯唯相照莫
神上者不知不覺過即化王者不知也所存即
過化存神不用工者不得爲神字亦合得同流
神字不用工夫自然天地同流而風行乎海宇不
註不測字亦即是化之速意有是忠便有是政解神字
最妙愚上門不必形出而後其化神妙有驗○或議曰
一也而過者化以所存者神也論理果是如此但本旨
鋪敘之旨不然○張彥陵曰流字重要貼自同運並行
意見得天地之神化流至此王者之所化亦流到此正
與下小補相反○四書家通謂與天地而流并配合之
謂說莫謂與天地參還當不得上下與天地同流蓋曰
配曰參猶有對待之迹曰同流則王者與天地直渾作
一片又此在字義上分別之固然然不可因此遂看小

了中庸配字參字之意而中庸配字參字亦合得同流
之意也○朱子曰上下與天地同流中庸一番過相似
小補只是造設這了補從○翼註曰朱子此說補字
說得又當如本說自彼此故從而補之謂之小補若重
製一件則不謂之小補矣○下字永曰說者謂下者有
論於天地不用工者不得論補字大地之大皆在王
者之下○愚曰小補兩句只
四書家通曰小補句只
比論也
仁言不如仁聲之入人深也章總言
仁言不如仁聲之入人深也章總言
仁言不如仁聲之入人深也章總言

敬寡宮婢之則為言播之以善政善教之謂也是仁不能仁政不如仁言之入人深也

無而屢備之○善政善教皆是仁言○善政善教皆是仁言之入人深也

禁令繁而之善政則與惡政不同矣亦能得民但不及善教可以道德之本也齊禮解則亦非耳提面命之教矣道德教之具也○又曰不如字曰嚴誅制外格心即下節意勿用出

善政民畏之節 張南軒曰善政立而後善教可行所謂富而教之者也善政亦能教養親睦蓋以復其本心○南軒此說最善政專是富民足食其法制禁令而不能忘忽意○千虛之火烈是善政民畏之○四書蒙引曰愛之是感於其教而愛慈不心指心是化於其教而心向道○翼註曰得民則亦不得橫征暴斂以失民心道取之有制用之有節故百姓足而君亦無不足○陸聚儒曰畏愛在政教之初得心在政教既成之後人之所不學而能者節 因勉錄卷二十三 盡心上 二一

皆人用上要處亦不可疑但不學不慮尤見本體呈露之處曰若人用上要處須復其不學之體而以復其不慮之體上要講學處不慮之神而能者節 張南軒曰良知良能之說最為切要若論亂章首魚則良知不可無也然自不學不慮上要講學處本兒童之時固無不愛其親敬其兄之理知此而已非有所待而後知後能也○四書蒙引曰愛之是感於其教而愛慈不以為不能而良能能為良能能不慮而知為之一貫所以不學而能不慮而知也曰若以不學不慮為不能而學亦良能也不知而慮亦良知也曰良能能敬長但良能能彼有安於不能學識之而使慮而知之為學而能亦良能也慮而知亦良知也何也但能之人處異而知能之究竟處同非學不學慮不慮而得為高淩也○工記疑曰臧有分

別如體渾然識有去來知覺者以長能俱在用上說依說愛是客忘而本忍違意敬長只是後先追隨而不忍慢慈。須淺淺說方像孩提愛長

現親仁也弟 或問之曰親仁也敬長豈亦仁乎曰泛愛衆而親仁固仁也敬長豈非仁乎曰泛愛衆而親仁固仁也敬長豈非仁乎曰泛愛衆而親仁固仁也敬長豈非

中不無伯猶顯見。卻亦甚不多。甘蔗人之所以異於禽獸者幾希。南溟千歲希只是不多。甘蔗人之所以異於禽獸者幾希。看在那邊是指心言。不多。但屬虛字。何得作實看。與誠意章同。但不可專泥意上。蓋正心修身。亦是無為無欲內事也。閒見入乎。曰。舜庶之中為善惡。無有作好作惡之心。然珍賊無不油然。盜竊無不油然。盜竊

操心危慮不敢自逸若容容愚闇何益又必慮及未然之患而憂乘因之即是慮患深不必分先事臨事○此條總本有病分先事臨事妙不是盡德慧術知可分先事臨事而臨事之先事臨事之中亦可分先事臨事之中乃見聖賢之學○張彥陵曰此段總是要人自省其心徵成个君父向使形迹顯然只好自盡而已君父何不立之有

有爭君人者總旨 張彥陵曰此段按此書不重列臣品之高下只要人收斂矜志之意蓋大權別有第一流人品則有第一流事業有志用世者便當切第一流自期

君子有三樂章總旨 張彥陵曰此章首尾俱以王天下相形見行出性中自有真樂與勢分毫無干故看人認取如何耳○沈無回曰此章處處緊緊孟子內重則外自輕內樂則外自忘細而弊髮之也舉天下便是一樂大倫一樂成功一樂傳道三種皆是其性分中之事而

有安叔孫武叔毀仲尼者節 張彥陵曰此悅字當玩文悅字來形容忠臣媚國之念見得面亦有曲不得地勢有天民者節 大民出乎外

史安出亦勿而天民之有行的意思在○沈無回曰兼用○張彥陵曰達可行只主道不干時發見得不大行不得試也

有大人者節 四書中只為大人者有疑謂孔子委物正是世道自長上張氣化自

君子有三樂章總旨 張彥陵曰此章首尾俱以王天下相形見行出性中自有真樂與勢分毫無干故看人

帝堯土天下是性分外事若三樂天定四海之民皆非性分外事但以定四海之民較之三樂則三樂爲性分對說其重輕易見此章說盡土衆以不愧不怍爲本是性分內事餘一樣於天下都是性分內事唯其爲性分內事所以君子欲之樂於人亦是性分外事矣○先儒川曰中天下定四海其道大行也君子所樂但不在此三者之中耳故曰不與存焉雖在中天下而立與那所樂不在其數也

父母俱存兄弟無故　蔡虛齋曰父母俱存兄弟無故俱以後言兄弟無故只是徒統於父母俱存之時○此條本蒙引而故得以攻吾友須關鍵在下身上參若容說過但俱存之外非性外事存疑亦非衍文

無故只是徒統於父母俱存之時○此條本蒙引而衍之○此條本蒙引而衍之有疑乃謂蒙引以此品最佳

仰不愧於天　丘月林曰天之所付者無不全則於天無愧是也○晉溪只要見得是天下者不徒偏安於一隅之外是亦拘矣

中天下而立之　明繼統建都意不過要中天下而立之耳

廣土衆民　是爲擇明所性而發言迫之大自然亦是君子所樂然畢竟有與不行無關所性只消點其自然便了當以幫襯之意但彼以迫不終窮而爲欣戚哉此亦何爲不除之意但彼以迫不終窮而

纔說分定便見無可加損爲定。無可加損不是
以無可加損爲定。○翼註曰得位行道亦是性之發
見似可加損乎性之有此發用如金有光耳燈
光輝照一室燈體不加增減於值中燈體不損
君子所性仁義禮智根於心面　實合而曰須知本面與
分定面非有二意但上只指其概本面之論○
按本面雖就君子定性上說。與上節言性體之本然者
不同。然不重在定性上只是發性之端耳與上節不作
二意看也。玩此可見。○翼註曰。所謂分定人人有之。猶
君子根心生色者。分定如樹木種子根幹花實已無不
包根心生色則神於地而生者。亦不過盡其分耳。○四
書賸曰根心須照分定說。唯合下便分得來。故仁義禮
智種種俱在充實輝光之大也。○翼註曰。語錄卷十二書云上
生字從根了來。根深則自有生意自滋滋欲流故曰生色。
然亦不必專重根心。根心是所性之和順積中生色是所性之英華發外之弘彥畧曰。要知到根
心處。便見成章之大全矣。○艮山張氏曰。性與人同。
君子能使仁義禮智根於心者。此中却有工夫。○附存
疏曰。根心生色。充實而有光輝之大也。四體不言而喻。
大而化之之聖也。○按睟面盎背四體不言而喻大全
象引淺說襲注或約因之睡菴諸家皆不作兩項看。
疑不是。○楊霍林曰睟字盎字當作仁義根上論。
不當著在面字背字上論也。○翼註曰語和不粗擾也。
潤澤不枯槁也。凡似不可勉強。此面連

爲下文文王之民無凍餒之老今有使民各養其老不然文王之恩亦有所遺多此使無凍餒大抵此節不憑著孟家場面大意發揮乃相本旨田里樹畜妻子民之所有也倘之教之導之使養其老孟子之教人每每如此見得○集注非家賜而人給之也○鄒平張氏曰是四民之所利而利之所生老必從分田制里說來者蓋二老以天下爲心者也使生民失養而但養老者必不以己口食之故必兼養之文王也○鄒平張氏曰兩語字甲指太公伯夷來者五十非品則文王之親高曰此之謂也謂字指制田里四句又論老之大略以上文王之無凍餒○王觀高曰此之謂也謂字指制田里四句之文曰惠施只言其別爲足民即所以仁民耳○呂用晦曰聖賢論治有衆其仁民耳○呂用晦曰聖賢論治有衆其心生養既足民自不失其本心所謂有恆產者有恆心也敎化又後一層○大全蔣氏曰轉義生於言足即管了本食足而知禮義一段文字當有深心三字耳三節只一意若無富足而流於淫侈自失其心雖富足而無敎化亦不止爲禽獸之歸耳○大全東山徐氏曰此章只論養民未及敎民也○不可作仁民上說之不足曰○或疑曰不仁民下見得民是自無不仁之理之字不可作敎化來仁是人自本

太山之高仰之彌高鑽之彌堅瞻之在前忽焉在後夫子循循然善誘人博我以文約我以禮欲罷不能既竭吾才如有所立卓爾雖欲從之末由也已○此章顏子稱其師之德而自言其學之事也○顏子所謂所立卓爾者、非○之象、而實有見乎此、故其言如此、然其實則固未嘗離乎事物之間、而亦不可以象求也、程子曰、此顏子所以深知聖人而善學聖人者也、

○程子曰、仰鑽瞻忽前後、是就學者分上說、然聖人之道、實如此、非顏子不能知也、

○尹氏曰、顏子之學、以能信聖人而進於聖人、故其稱夫子如此、

○愚謂聖人之道、雖若至高至堅、而實不離乎日用事物之間、雖若有象可求、而實無形與聲、故學者雖欲勉強而用力、然非有以自得之、則亦無所措手足、顏子之稱夫子、蓋實見其如此、而非虛語也、

○程子曰、顏子所謂如有所立卓爾、雖欲從之末由也已、此見顏子所學、已到聖人地位、但更須著一鑽字、

○愚謂顏子之所謂如有所立卓爾者、蓋實見夫道體之大全而嘆其不可窮、非謂聖人之道別為一物、可以想象而得之也、程子之說、恐或有病、

○程子曰、顏子所謂如有所立卓爾、雖欲從之末由也已、此見顏子所學、已到聖人地位、但更須著一鑽字、

○愚謂顏子之所謂如有所立卓爾者、蓋實見夫道體之大全而嘆其不可窮、非謂聖人之道別為一物、可以想象而得之也、程子之說、恐或有病、

○程子曰、仰鑽瞻忽前後、是就學者分上說、然聖人之道、實如此、非顏子不能知也、

○尹氏曰、顏子之學、以能信聖人而進於聖人、故其稱夫子如此、

○愚謂聖人之道、雖若至高至堅、而實不離乎日用事物之間、雖若有象可求、而實無形與聲、故學者雖欲勉強而用力、然非有以自得之、則亦無所措手足、顏子之稱夫子、蓋實見其如此、而非虛語也、

○程子曰、顏子所謂如有所立卓爾、雖欲從之末由也已、此見顏子所學、已到聖人地位、但更須著一鑽字、

○愚謂顏子之所謂如有所立卓爾者、蓋實見夫道體之大全而嘆其不可窮、非謂聖人之道別為一物、可以想象而得之也、程子之說、恐或有病、

譬如善信美大聖神六箇階級善成其德。後善方達於信。信成其爲信。方達於美。此言上達者。見淵達於道。如無如。○徐岩泉曰。章即圖象日章之章。大賢以下。皆落精彩。故言成章。若聖神論成章。不同。自成章。尚有病。故須栽之。此成章與論語成章若。成章是成就箇片段。乃中有路上走。故能達○曾其所以高大。可以見道之大也。從源說起。聖與道之爲積小也。狂之期許甚高。自成其章而非君子所謂章也。君子而後乃深造自得之持守其德。自必備備偏就範圍。而後乃深造自得之持守其德。自

成其章而非君子所謂章也。君子必盡善從事於高深。而後乃得流光。○申七月○附淺說曰。成章前面有高多工夫在。不必全成章之地。方可達聖人之地。非謂學者當自成章始也。所以必說成章而後達者。蓋成章是中學工夫識頭處。本領此。是工夫猶有欠也。或者不知。孟子勉人盡力以求其至之意。謂成章是一節過一節而至爲善信美大之說。非也。○附蒙引曰。不成章不達。大言之必以其漸乃能至也。夫成章非以漸。所以成章者以漸也。故本於所積者厚。夫所積之厚。非只漸而已。○又附蒙引曰。所發者厚。如中庸其次致曲曲能有誠之徒。論之徒。存疑以俟。○陳大士曰。學者立大志。以天下之善盡歸於己。而歡分於鄰黨之。念善利之利。甲念之。各門各窗各富下一念之利。甲念之。各門各窗各富下一念之利。甲念之。各門各窗各富下一念

者其未轉時雖之齊楚之中無殊也後有是語者耳舜
跖未甚踏以直與之中無殊也念善與利是
微而舜跖已具 焉利與善之分
欲知舜與跖之分卽 舜之初未甚
舜跖之初未甚殊 同是
有他事也 不在目以
分也 說義曰、開字
則夷貊矣 貿止小分
者兩條路界限處也
作文只當體此意入心本有善無利端念發於心而向利本缺
有低昂不必是善與利兩念相對 利端微別於善而卽狂
卽使也分卽是分於善與利之開 按貿訓開字甚
卽是中開之開但不可泥爲善利本決之時地
也是如此卑陋之使開井中開恐非

張彥陵曰孟子之闢楊墨者屢矣
墨害未甚子莫楊墨之害道易見子莫之害道難知
之語中外文除泰隱約有怪 途異近於道者只有楊墨
子莫二種而已外此便是方利溺章之學不是道也
楊子取爲我兩節 張彥陵曰爲我與世人之自私自利

者不同楊子見得人各有我人各自治其身而善事畢
矣取如取必之取 是楊子意如此
作得足解則孟子闢之何假非
己不同爲己是脩己爲我只是自私 義曰爲我是
脩學問不是近猶世人之自私者而已此意難識 又
曰爲我兼愛非楊墨自立此名俱是孟子名之救 毛
西河天下不爲也摩頂放踵利天下爲之亦非楊墨自
說要如此亦是孟子就其所說推之則必至於此耳實
論子莫者一般 四書家謂曰
肯云爲我兼愛乎 不拔 毛奇
其爲我兼愛之至乃言楊墨一主爲我便不復及人
主兼愛便不復顧己正說他執一處要與猶執一也相
關 四書家謂曰楊子以人人自爲則天下治墨子以
人人不自爲則天下治俱亦有見但其見偏執其兼愛
其兩愛合觀與疎 採用愛也
不及舜之太過此是分
之 墨是不及
中論 質且曰近之近假於道也道中而已矣
近而 蓋只名逸近假於道不竹
舜則大亂矣不叫猶賢 大全朱子云中庸一書者
而不言聲中此段不是中字基字假不當如此分別
鄒南皐曰唐虞授受之中孔子刪之爲時孟子發之爲
權 此章權字與論語不可與權字
對經字說此章權字對經字說是隨事作理之心

然對經字說則只在心上看對衛字說則通常連心
內矣

所惡就一者而言　翼註曰所惡就一者而言　○按楊子一就爲我
亦庵曰天下理一而分殊隨時只主楊子一就爲我
則不復知有人而仍其所自爲者惡耳孟氏兼引墨氏
者惡并子莫一執二氏之中則不復知隨時而何其所
爲中者惡并故說來一面廢自蓋一處有就處成并
不當止以賊仁賊義賊時中分說○翼註曰賊道且虛
勿如計中說透來○庵曰賊義賊仁賊道且虛
當爲我而爲我時當兼愛而兼愛乱二句亦有病不可
用蓋爲我兼愛是曲學名目按翼註其拘只依大全而
不生穿鑿此非方寸中見得眞字得定者斷斷不能故
歷說來大凡吾人心德原自潔淨無垢外面處安
說妙亦只是掠虛頭說實落罣於貧賤而此念淡然
不生穿鑿此非方寸中見得眞字得定者斷斷不能故

軒渠民說可也
餓者且食渴者且飲　○翼註曰食飲　徐岩泉曰食飲
心受害處蓋人心之初本是混沌恒物澄然不累能不
以貧賤之故動心則此心依舊是太虛晴空一片之心
聖賢無欲之心也心不爲聖賢之心豈不爲聖賢之人故曰
不及人不爲憂矣蓋通言總是念心
心有兩項且飢其也渴飲食貧賤中一節說到害心
處究其極也○餓渴雖亦是貧賤中一節然比竟只是
飢渴且何得如此某謝本新安陳氏○朱彥陵曰
飢只右一甘字假令不甘而餓渴自但渴飲食自飲食
亦何害之有○又曰心之愛害只在急不暇擇中失卻

擴井宜一頓必要及泉已在其裏下及泉之○按蒙引淺說翼註看句俱語病上不是○徐若泉曰泉者水之源也○按大全蒙引有疑淺說並無此說之說○
堯舜性之也堯舜之道一節　四書脈曰此章不申論帝王之妄勉只是壞帝王之成以別伯者之僞○翼註曰此章看以利子貢堯舜所性而有湯武能復其有便是能真有者獨五伯則非有而託為有又卻忘其非有故不可入
堯舜性之也節　翼註曰、之字但作通字不外仁義○
異用之曰湯武身之也與武友之也要說得有別○蓋性之與反之但指只是安勉與性真身之處隱隱是誠的意思在曰性則天生帶來自己身上著實做非若假之者多在外面做○
說仁義之名以論其私此說得狠了只在事迹上看如內則雖庶小補於民外則含同狐偽似仁義及於天下四書脈曰初猶知非真有久則喧堯竊名即脫從後說○按蒙引此節不自知其非真有矣
伊尹曰予不狎于不順節　張彥陵曰此章總論所以立人君不軼之防
伊尹曰予不狎于不順師　翼註曰伊尹言其不狎于不順之事
下五句敘其事
賢者之為人臣也節　翼註曰如文師賢者二字可見此章

是即伊尹以泛論人臣可照伊尹例否也按本節可不
可似泛說
有伊尹之志則可節　張彥陵曰志字重看即所謂無有
天下心見也然其志亦貴臨事識得全潛格純正在不
與不取非絕非中培出○徐敬宏曰伊尹心事如青
天白日寫之徒自不敢以尹當且自伊尹借亮陰之
義而放之桐一見又是亦貴臨事識得全潛格純正在不
以為不學無術
不素餐兮章　樂大舜曰此章深著博家陰受
君子之容見其無功而食之意○信之功勛而場
見有結論事業未什之功隱而弭在國劳人心○張
彥陵曰此章以功字為主○查在師世卡說不在用世上說

素餐之論原非要君子必進而食即伸食諸侯為泰意
不素餐兮章　公孫丑之問只是彭更之意耳○兼陳相
言者是極其贊而言南轅北轍非若假之者多在
其實而已○四書家謂自用之用其從之從具教俱
自己無事方見有功非教度也○又曰富字不專是府
庫貴人君藏富於民案有一說一云大國必畏一云
警名即脫從後說○按蒙引此節不自知其非真有矣
其子弟從之只是說其教不限及門私淑亦是
士何事章總旨　張彥陵曰此節借尹立
義為問○翼註曰子以何事為問亦不拼而食之
意通本何人人之事與士何事字相應○見得尚志

偏大人之事使。是士有所事勿問下無事而皆有志也。
○四書脉日尚非隱居高尚之謂乃是置身畢里微而
志則高大不論於里丁寧謹也此已包下節意
何謂尚志曾子曰參見得天下之通義
仲尊物之一ヶ切尚志中緊處之意曰我若得志必不爲
注論居志有四句方說尚志之意與此四句對看四句是
子又以設一無罪四句與居志在四句對看四句是
充之於事上四句是出之以至安於事之又曰皆
說殺無罪四句謂志中緊處之意曰我若得志必不爲
非仁義之事與此句已說盡尚志更不消居惡在四句
の此意正說也。淺說正此。の殺一無罪四句是反說居
惡在四句是正說。の非仁非義之事。雖小不爲。殺一
但非不是小事但對大者言面謂之小耳在疑未條須
其右の事合計曰大人曰昭公卿大夫僧等註明云
大人之事聽用已今山莫不皆依言謂備具備也四勇
物皆備之備不是面備但大人之事裁成輔相左右
民物原無窮止之量今日恨抱昭今日之大人他年經
綸一理年之大人師使終不得志面大人之事亦了盡
自矣此說亦通但與上背只依舊說爲是○按玩審合
上說則大人不過爲輔導備全備一意者誤矣
○案合上中說用二字不必分晶千丈高於
己是體指於民是用○按此與大全面軒說不同乃是
深一層看非經解。曰軒是正解。
仲子不義與之齊國而弗受卓彥陵曰玩本文兩信

宇只因世人被他瞞過待爲點出見得時人之耳目易
眩君子之公論難逃○李綱後日世之廉仲子也。謂其
一世家也而吾曰此小節也不害爲是蓋使仲子辭
不義之齊國而人皆信之再細日是合皆字之義
仲謂齊日之事非但不食不居之操推其心而
也非人皆以己親戚君臣爲大罪舜禹必不爲
說即病註中單字小廉字不足之意注曰人莫大焉亡
親戚君臣上下作一句讀言人之罪莫有大於亡親戚
君臣上下者之文曰信其大者大節也此大節無
定指有孟子以人倫爲人師在齊人則以不交齊國爲
人師今只居舍有似把住其大者大節也非爲字意方
神之四字無曰矣則是以亡倫忘恩
爲大之事曰蓋一本來一日此章只因把持法二字立
公私地之間忘有啊鄙孟子之答意在各盡然各皆中
理有相成之意○胡雲峯庵之意曰此章足論
聖賢用心之面極不容易重在心字心對事看若事則甘是
眾有製通○須知孟子之於君周公之於兄仍是爲進
之心則管之讓淮流仍是進之心○徐懷谷曰周
官八議自有減等之意但看因終不減洗天下之父
罪終不減誅負面走。此只言聖人之心耳衛輯甫曰

心故行得全錯。須知孺悲雖不恒父亦難免君子之
咎。然則其心猶知有國也。
齊爲天下師　豈之而已矣　翼註曰首節是論中三節。下皆申之。此法。
未二節言齊之師。次節言齊之君。三節言君師之統。
臆。此語淺說。講則如之何。亦兼首節。然則此如
之何似只問君。後段下結如之何也大。
說之而已矣四節　豈之而已矣　前輕及淺說因之。但明
說是統聲。臆。有來即作說。聽何妨。此語則如之何。乃問此如
聲臆。有來即作說。聽何妨。此語則如之何。亦兼首節。然則此如
不可而說皐陶大說。辭聽是孟子要想當日實法之心。
言皐陶惟知有法。雖說之。且不復究言亦不可著
實。宜子是孟子模想當日愛親之心言。雖唯知有父。縱使
天下之人皆不服。計究之四書脈。曰說聽決也。但說
之而已矣四節　豈之而已矣　前輕及淺說因之。但明
說是統聲。

○張彥陵曰、廣居不必添出仁字、○即添出何如、

魯君之宋節　翼註曰、首節言待君子者不貴徒食、又曰、此非吾君二句、是論而非疑而、

食而弗愛章總旨　翼註曰、首節言待君子者不貴徒食、次節言愚人恐辭作敬又以敬費敬字、一章之骨實字又敬字之骨、然實字而不貴虛也、敬字而即有敬字內首節敬字即指其有實者、特未抽出耳、又非兩層、○此章據蒙引則首節泛說而下二節指諸侯說、據張註則似首二節泛說、末節指諸侯說、據張註、俱是泛說而腦指諸侯、然愚意通章明指諸侯、似是泛說而腦指諸侯、然愚意通章明指諸侯、則謂通章俱是泛說而腦指諸侯、亦無不可、姑俟再定、

食而弗愛節　翼註曰、此節以食引起愛、以愛引起敬、只重敬上、○又曰、愛敬何以有淺深、蓋愛以情合、敬以道合、愛或間其名而慕之、或喪其窮而救之、或喜其可親而昵就之、本有眾重意、敬則有尊嚴樂道意、

恭敬者節　翼註曰、恭敬二字無二意、故首節只單言敬、

敬主於心而無質、

敬主是點空說、

心不是點物、

敬主於心　翼註曰、虛物、猶言把箇空套子、拘留他、

心不是說若子不當留、只是說若子不能留若子也、要辨真、○慶源輔氏在下、

若一段是餘意、蓋主意是對在上者說、

形色天性也節　張彥陵曰、此章示人以踐形之學、

把聖人立箇樣子、玩惟字、然後字、都見勉人當聖意、○

凡言聖人有因人不求乎於平面言者、如此章及規矩方圓之至章是也、有因人高視乎聖而言者、如曹交章

是也、離色亦相通、然須知其各有所主、

形色天性也節　無能子曰、形之有影、非火不焚、火非影不光、形影非性命不立、性命假形骸以顯、○徐自求曰、命假形骸以顯、○徐自求曰、有形色、湯武身之、則形色即天性、以會天性、○四書家謂曰、恐不自以為高、而不貴虛也、敬字、○此章據蒙引則首節泛說而下二節指諸侯說、據張註、俱是泛說而腦指諸侯、然愚意通章明指諸侯、似是泛說而腦指諸侯、則謂通章俱是泛說而腦指諸侯、亦無不可、姑俟再定、

翼註曰、此節以食引起愛、以愛引起敬、只重敬上、○又曰、愛敬何以有淺深、蓋愛以情合、敬以道合、愛或間其名而慕之、或喪其窮而救之、或喜其可親而昵就之、本有眾重意、敬則有尊嚴樂道意、

恭敬者節　翼註曰、恭敬二字無二意、故首節只單言敬、

敬主於心而無質、

敬主是點空說、

心不是點物、

敬主於心　翼註曰、虛物、猶言把箇空套子、拘留他、

心不是說若子不當留、只是說若子不能留若子也、要辨真、○慶源輔氏在下、

若一段是餘意、蓋主意是對在上者說、

形色天性也節　張彥陵曰、此章示人以踐形之學、

把聖人立箇樣子、玩惟字、然後字、都見勉人當聖意、○

凡言聖人有因人不求乎於平面言者、如此章及規矩方圓之至章是也、有因人高視乎聖而言者、如曹交章

是也、離色亦相通、然須知其各有所主、

形色天性也節　無能子曰、形之有影、非火不焚、火非影不光、形影非性命不立、性命假形骸以顯、○徐自求曰、命假形骸以顯、○徐自求曰、有形色、湯武身之、則形色即天性、以會天性、○四書家謂曰、恐不自以為高、而不貴虛也、敬字、○此章據蒙引則首節泛說而下二節指諸侯說、據張註、俱是泛說而腦指諸侯、然愚意通章明指諸侯、似是泛說而腦指諸侯、則謂通章俱是泛說而腦指諸侯、亦無不可、姑俟再定、

齊宣王欲短喪節　翼註曰欲短喪尚未定也○閻若
註曰宣王短喪未必知爲非故丑教以爲非猶急於不
爲是長君之惡與於不仁之甚者也○按蒙引說宣王
欲知爲期從衆引可也
是猶或紾其兄之臂而教之曰子姑徐徐云爾　翼註曰味此節當自知四字及
亦之也二句可見教以孝弟之旨趣是人
力猶能紾兄我自禁之曰汝勿紾是以我之說勝彼彼
未必悅也我教之以孝弟至悌是以彼之長勝彼也彼
自知兄之不可紾矣無人說破此意
王子有其母死者兩節　翼註曰王子二句記者之言○
哭因之曰若此者何如不是問數月之喪是非何如乃
是問傅之請致月者何如丑蓋欲託傅以自解耳故下
文欲終之而不可得二句斷請數月者之是謂夫子不
教知此者之非也○按蒙引說丑教以爲非猶急於不
能亦知此蒙引似未是余初漠收○季子不得之弔儒
亦知此蒙引似未是余初漠收○季子不得之弔儒
者出之心一則則月亦所以爲薄爲其無孝弟之心
君子之所以教者五章總旨　張彥陵曰按淑艾自是兩項
見得因材而施其機具中有多少委曲成就的意在
善而治其身只是其身治其身也○又曰此一教不
論人品高下皆有
此五者節　張彥陵曰我此一句見得君子教思無窮

陶之衛亦無動於受教者之自得何如耳○又曰論人不倦君子之心曲成不遺君子之教

通則論矣美矣卓總言一貫之道字提起作用字原委唯道有定體故教有成法開示後學人而不廢者已躍然紙上○此是深一層說中道而立就在不發之內中

與之爲一○又曰能者從之言外使見不能者亦本如之何矣只重教不可使意勉學者意尚緩○四書衆訓曰中道而廢今女畫○愚謂不及者容註曰中道而廢今女畫○愚謂不及者容易見若夫子之賢也能者從之能中見悟對前字看從之制上不四字不及之中道非如大中至中之說○雙註文曰中道中於道也○愚謂不及者謂固無過不及之名謂固無不及於理云無過不及之名謂固無過不及於理亦無太過於理正中於道而立也○愚謂不及者謂固無過不及之名謂固無不及於理之道意却於而立○字文鄭不通四之字不成文理不成文理不成文理

引起末節字如云天下有道君子固以道約身卽不幸天下無道亦以身約道而已約身者固不必約人約道者亦不肯約人未聞以道約乎人者也約人者無道邊多一箇無道約身是以己爲主也約人是以人爲主也以己爲主進退之權在我以人爲主榮辱之權在人○蔡介夫註曰吉中身出在有道內道屬在無道內翼註同○張彥陵曰本節當玩氣○張彥陵曰本節當玩意在○翼註曰以道約人道字輕看蓋曰約人則必枉道以約之失其身矣

陸稼書之在門也節　翼註曰禮字主答問言不答其問卽是不在所禮了公都子意謂滕更以國君之弟又知來學宜若在夫子所加禮而有問必答者矣乃不答其問何也

挾貴而問節　翼註曰若問字俱是問道但他心中却挾了貴賢等件不是以貴賢等件問也○又曰貴字淺看○四書脈曰挾貴一是故貴一是故家○大全翼註張彥陵曰故有二義皆只是故舊之意○翼註曰皆所不答也要看註有所挾則來意之心不盡意非必長於師只是年之大○於不可已而已者節　張彥陵曰此章大意只就人當所必至者以不戒止以處事言見處做的決已不得不已而已者節　四書脈曰此章總旨總是君子用意不混其當而必以其等也不以下半節藩以待人言見爲自己以修爲言見處從容的決性急不得○四書脈曰此章須以處事待人修爲二者開說以急心躁心點之○四書翼註曰

項各重上句下句意說在上句內見○張彥陵曰愚謂不可已而已者漫不事事是消磨家一流人其所厚者薄慘刻少恩是刑名家一流人其進銳者退速喜於有爲而不能持久是東張無論一流人

於不可已而已者節　四書脈曰不可已乃事之最急處於此而已其德當英第百面及者可知故無所不已所厚乃悟之最切處於此而薄其德當錄面揚者可知故無所不盡○翼註曰滿無所不已不可說其事在可已而已者無所不已若其事在可已之中是合該的了孟子又何責他只是此那不可已者稍緩其無所不盡像此

其進銳者其退速節　存疑翼註俱云進銳退速不可專主爲學只用修爲揮融隨處說專主爲學言此本大全勿軒熊氏意朱子觀淳曰進銳如何反退速只看註其氣易衰便見意進不是眞心求進只是簡浮氣這箇決是不可耐久○朱子陵曰進銳者未能得此又欲淵使之謂一四書脈曰進銳者未必有進無退不知人中有此等翻轉則最神太用則疲必其未衰而後能如是方爲善進銳者○翼註曰進銳者不是眞心求進只是簡浮氣這箇決是不可耐久○朱子陵曰進銳者未能得此又欲淵使之謂一四書脈曰此章上下兩層只一意總是君子用意不混其當而必以其等也不以下半節連上半節申言中庸字卽不以修爲言見處從容的決性急不得○四書脈曰此章須以處事待人修爲二者開說以急心躁心點之○四書翼註曰

君子之於物也章總旨　翼註曰此章上下兩層只一意

君子之於物也章　賀四書脈曰仁親俱愛見理勢不可

調停得好。○四書脈曰、仁智兼體物而不遺、仁智兼成物而不滯。○又曰、仁智兼體物而不遺、仁智兼成物而不滯。○又曰、仁智兼體物而不遺、仁智兼成物而不滯。○又

也。因之亦云此之謂不知務句就仁知說。喪服飲食。註雖以輕重大小分貼。總似可互用。故新安陳氏止曰大小二字總貼。○畏因之曰。道散於萬。固隸首所不能算而窮年所不能窮也。若不得其要。只泛泛從事。使人可下手用功。無頭緒。故孟子論道句句推究要領。使人可下手用功。此吹緊為人處也。如知者無不知及仁之賢章句輕放過。此章只是言從事於仁知者當有其要。未嘗知務二字是一篇綱領。謂之知務者。正只檢要緊去做也

孟子講義困勉錄卷十三　終

盡心下

不仁哉章總旨　裘合註曰。此舉惠王之不仁。以為戰爭者做。○按此章只是言不仁之禍。其始及於疎。而其終遂及於親。不重務本意。

不仁哉節　翼註曰。首卽仁字。惠王出來。○張彥陵曰。仁者所及。是推及之及。不仁者所及是波及之及。○冀註又曰。以其所愛及其所不愛者而皆愛焉。以其所不愛及其所愛者而皆不愛焉。二及字如此認當。○又曰。自來以其所不愛邊。固當虛說。即以其所愛邊。亦未可逕用親親仁民愛物填講。蓋此一邊者謂太明。則彼一邊只及親之耳。公孫丑何勞問乎

公孫丑曰何謂也節　裘合註曰。何謂也是問其所不愛及其所愛非問何謂不仁也。○張彥陵曰。惠王之意本謂太子自將。庶士卒用命。而仇可復耳。原不料其敗也。後來太子申被殤而死。却似驅以為殉一般。○又曰。按子男於民。而本章立言。特重在民。勿遍重在子弟。要照得民字。則篇內其字。皆指民。固篇不愛之主地。即子弟之殉。亦只是慈上地而復讐。非為民復仇也。當以民與子弟瀚屬愛。而單以土地屬不愛。○裘合註曰。據註云以土地之故及其民。以民之故及其子弟。此正解以其所不愛及其所愛也。新安陳註謂人情所最愛者莫如子弟。以土地之故。沒要緊將自家子弟殉之。豈不可惜之甚所愛以子弟言。所不愛以土地言。若依註恐太緩

此予謂此說亦通但不合詩只依註更有理○圈外註仁人之恩四句一以內外言一以親疏言互文耳

春秋無義戰章總旨　張彥陵曰此章意在尊王

春秋無義戰節　按春秋無義戰當從戰字說思蓋此章孟子本因當時用兵不休而有感於春秋之職見春秋之戰尚未至戰國之甚也然已爲聖經所深斥如此方切章旨○又義字只宜空說蓋春秋用意最深而立法最嚴非獨書名書人者褒貶寓刺譏於言外微獨惜王問鼎者罪迹炳然而不與以義之實即尊周伐楚者功施烱然而亦不貸以義之名○翼註曰彼善於此亦是聖經僅善之不但孟子泛論理○四書脈曰此節與字勿用恐犯末節

盡信書章總旨　四書家訓曰此章舊說概論讀書之法而孟子全爲當時好戰嗜殺往往以武成血流漂杵一言藉口不但使仁人之心不白且以誤後世不仁之禍故發此論○翼註曰此章全爲武成不可盡信而發然以首節引起耳非泛論讀書之法也○按呂晚村謂此章專爲不善讀書人害道說法愚意以盡書爲主則武成只是一證以武成爲主則讀書只是引起

盡信書節　張彥陵曰書非眞可無只是見盡信之不可也蓋爲泥經者發○翼註曰要說透如何反不如無書

仁人無敵於天下節　四書脈曰仁人何足論其理至仁不仁方屬武王與紂說○翼註曰爭仁武王也至不仁紂也○翼註曰何其字言當時必無此事但史臣欲鋪張武功故其詞云耳讀者不以辭害義可也若泥信之當不爲後世淫虐殘暴之所借口哉○血流漂杵乃商人自相屠戮孟子非不知之但孟子之意以爲仁人用兵不但我之兵不得血刃亦必不使敵人自相屠戮至於如此故以爲武王當時好戰嗜殺往往無此事大使敵人自相屠戮之乎孟子所徹深矣

我善爲陳節總旨　吳因之曰此章蓋深惡強兵者發首言戰陳爲大罪見有國者萬不當用此人然徒說倘不當用而不明其不必用世主或誤以爲有功而益用之故詳言好仁無敵以見其無用戰陳爲也翼湯武以明好仁之無敵末節又言好仁所以無敵之故總見仁必無敵意益不發以事則好仁無益無役不如無書

湯武明之不指明其故則好仁無敵終未見得確然可據故以各欲正己推之也

有人曰我善爲陳兩節　張彥陵曰夫世以善戰陳自負者必謂舍戰陳別無可以敵天下矣不知何君特患不好仁耳好仁則天下自無敵戰罷善安所用之○冀註曰湯武修德行仁與一時使言但不可乎耳單車伐未見○天下無敵湯武之敵也其是敵他不過

百乘征比敵鄰節　冀註曰湯武行仁有此事考爲借法以行私者說○張介註曰此章大意蓋承上章而言單車伐罪即古以數今非尚兵威未說到無敵直到若崩何方見無敵也○四書脈曰若崩句雖是聞士言而然揆是平日感士仁而然之人樂之也君子橫征而自爲某使誰樂之哉○冀註曰此以化人使人兩開平看○

○吳因之曰仁義爲御四字運於省身克己則爲道德運於進戰有兵則爲兵法

悟仰是乃不怡仰是視如此○又曰即有古法者亦失其所以爲古意況其變古法者乎此意當自悟○張彥陵曰此見學貴自悟也

舜之飯糗茹草也節　冀註曰此章全是形容聖人之心

舜之飯糗茹草也仰　上兩章與下段皆出孟子書出舜樂華的景象若同有之冀註曰無怠於外不怠於內○又南軒曰舜之飯糗茹草也無動於中不覺有憂容之富貴也無動於外不覺有樂容之富貴也○張彥陵曰舜之富貴也不以富貴動其心亦不自知其無動於中也舜之飯糗茹草也不以貧賤動其心亦不自知其無動於外也此看聖人終身固有

昔今而後章　賽合註曰此章不是報復之私重在感應之理說親仰父兄殺人親之重言殺人親所係之重也下正推言其所以重處○按報復感應雖說亦可○沈無回曰人君養全仁心自不須論到報復上戰國之君難以語此不得已而以權謀之術攻之○大全猶惟適張氏曰君子唯有萬物一體之意然後可行放流殊殛之事○殺人者人亦殺其身亦可例見此是孟子有爲之言故云爾

古之爲關也章　張彥陵曰此章考爲借法以行私者說○張介註曰此章大意蓋承上章而言單車伐罪即古以數今非以古今平較也○周用齋曰貪吳乘間而害民猶將上之人樂之也君子橫征而自爲某使誰樂之哉○冀註曰此以化人使人兩開平看○又曰即有古法者亦失古意況其變古法者乎此意當自悟

身不行道章　冀註曰如身不行者難使妻子行孝身不行弟雖使妻子行弟是合不行也○按大仗則走行弟雖使妻子行弟是合不行也如父母使舜完廩浚井老子非大窮必不出從是合不行也○按大仗則走則雖窮亦有難行者○南軒謂行道本也又謂使人以道亦行道之一事此皆是徐意止意是兩開說○又南軒謂行道本也使之以道而身未至彼亦未必信從朱子謂身不行道妻子無所取法然猶可使也此看不

能行於妻子句有淺深。故不同耳非相背也○栗計曰使人不以道道宇若屬人看則是使其人未做非聖之事也若屬我看只是我使之若不合理也還屬我看是如指使虐使役以不排施以不恕之意

周於利者章　張彥陵曰此章勉人不可專於利而好名之意○栗谷曰周於利者是舉學貧至下之通貧利於己且極其周徧而無窮滿極其周密而無間隙也○四書脉曰周是件件皆到事事皆精之謂若有一毫未備則不可謂之周矣包得定力在內○張侗初曰農儲栗士儲識儲氣儲識在勤學儲氣在硏行○王觀爲曰邪世與亂世有別蓋治亂以政言邪正以道言邪世如世衰道微邪說橫行有作是也有定見則邪不能撼○據大全蒙引則不必如此分別○四書脉曰不在戒外視而由衷或始用而終疑則賢者弗屑猶之乎無耳故云容虛不必說到賢者去處○

不但不爲邪間所惑○張彥陵曰仁義之德不亂於權變帝王之德不亂於功利○栗谷曰信始終如一之謂信若止說信用他其意不盡了本非事○四書脉曰不但戒邪不能亂他他自不爲邪亂也

好名之人章　張彥陵曰此爲厭世盜名發其所全在一好字好字只名爲好其心實無所得有名故名之而名則藥名之而不名則爭爭讓未必非此衆人迷情形容耳○栗谷曰世實一日其實節不得見已見之處或處已是爭了爭名爭利總是一般○四書家訓曰可見好名之人。

終不能成名人亦何爲而好名乎○陳明卿四書析疑曰按三代以上惟恐其不好名有一名必有一實三代以下惟恐其好名增一名則損一實也○四書脉曰見巴者得之而喜見於色失之而憾見於色○繆當時曰人而好名猶能讓千乘之國若卉好名之人則貪汚苟取無所顧忌雖簞豆亦見於色此正謂名之一字尚足以紲縶其心而不敢肆也○此段雖非正意然與正意自不相妨○湖南講專主此說說詳本註疏

不信仁賢章總旨　翼註曰信仁賢以其有益於國也信其不信仁賢節　翼註曰信仁賢以其有益於國則必用之矣一說作字信意用推心置腹之謂信始終如一之謂信若止說信用他其意不盡不推於誠猶恐說猶意自文原無○按襲註前一說。

周勉錄卷十四書心下

包得後一說○吳彥陵曰推心置腹之謂信不疑於說猶之謂信始終如一之謂信若止說信用他其意不盡○四書脉曰不在戒外視而由衷或始用而終疑則賢者弗屑猶之乎無耳故云容虛不必說到賢者去處○

彥陵與四書脉仁義之德不亂於權一說意○襲註又曰國空虛猶云朝廷無人也指其實事後一說意○栗谷曰仁義兼有德兆之一察等語似兼虛實而言○

古本多當改位字○大全辨芭山張氏曰仁賢固不可不信非仁賢而遽信之如唐之於李林甫盧杞宋之於賈似道秦檜當明容虛賊已可立得

無禮義節　禮必有義義即禮中裁制之宜照下文上下亂有意兆之一察等語

亂有事主名分上說

無政事節　張彥陵曰按政事所該者廣不止理財而理財亦在其中周禮九職任萬民生之有道也九賦斂則貿遷有無化之有節也三意總是開源節流二意

不仁而得國者章總旨　張彥陵曰按當時互相吞噬自不仁而得國者多故孟子以仁字與說他

二意如川民厚施而服人者如三卿滅智范翼計口驅貝狄智兼恩亦人制服人而服人者○四書家調曰有之是有有中行而分晉是制服人者○按此則得天下亦不可非宜有也是暫有非恒有也○按此則得天下亦不可以倖有暫有也此雖只據孟子以前而所其未有然得天下終難於得國之意

言得天下以人心得國猶易而得天下則難耳蒙引說明○蘇子由曰不仁而得天下也何損於仁仁而不得於天下也何益於不仁得國之於得天下不慨乎人而得失非吾之所特以勝不仁者上不慨乎天下不慨乎人而得失非吾之所知也○按子由是深見此意說

民爲貴章總旨　張彥陵曰通章專爲輕視其民者發令重民爲貴一句所謂一言而喪邦一言而興邦也下三節總是發明民爲貴之意若將君與社稷平較便無味○湖南講曰統世法看來則君爲貴社稷次之民爲輕孟子反顯倒輕重爲貴社稷次之君爲輕卻係說得奇特然他下邊都有簡證在

民爲貴節　張彥陵曰民爲貴只是匹夫匹婦或能勝予之意

是故得乎丘民而爲天子節　張彥陵曰首句是一節之綱下把諸侯大夫配說者只見得丘民之惟仰天子不能與之相抗耳○又曰此節要緊點貴字出○翼注曰得乎丘民只見得丘民之心即天下之民歸心也然作文要相日氣不必管他衆寡只論順得民心可以有天下的道理

諸侯危社稷節　翼注曰危社稷要根庶民說來變置足更立賢君與滅國不同

犧牲既成節　張彥陵曰純色曰犧全體曰牲成者肥腯之意

聖人百世之師也章總旨　牛春宇曰通章就夷惠氣風之遠而明其爲聖也孟子名爲聖何貴只因二子行雖一偏然已各造其極故其流風之遠所關於世教不小故曰非聖人而能是乎

聖人百世之師章　翼注曰聖人字要見名造其極意

百世之師總是論德全在既有以激人心於既往而正聖人者之遠觀以聖人爲聖人而正聖人者之遠觀也○按此說極於將來來其可貴當此者伯夷柳下惠其人也故後之聞其風之清者頑夫化而爲廉懦懇必明也懦夫化爲有志薄夫化而爲敦皆不俞

之民也歸夫化而爲氓皆容德之士也夫二子憮乎百世之上若是其遠而百世之下聞者莫不興起若是其神向使清非聖人之清而猶有所雖和非聖人之和而猶有所乖則人亡而清和亦與之俱亡矣安能感化若是之遠哉夫百世之下聞其風者猶感化之若是而況與聖人生同其時親近而薰炙之者其感化也又當何如哉此見聖人感發乎人心者大不凡也信乎其爲百世之師而非人之所可及矣○栗谷曰魯字勿作魯鈍看如作字相似○張彥陵曰非聖人而能若是乎貧教之歸不是諱其爲聖人處

仁也者人也章　張彥陵曰此章專爲世之求仁與道者每每向身外尋索故把仁也者人也點省他見得仁與道卽在當人之身總是欲人反身求仁與道○栗谷曰此章有重仁字者有重道字者看來仁人字爲是○又曰此章與形色天性章互看踐形卽所以盡性論道者論至於踐形而後實故曰重人字○按栗谷是說字義如此其實踐形雖是因人求之高遠而言則反重在而言重在踐字此章是因人不求乎道而言之地故集註只引程子曰中庸所謂率性之謂道是也既不兼引天命之謂性又不引及所謂仁者人也其意可見○附栗谷曰無惻隱之心非人也○又引曰仁也者人也何以如此立言蓋人而無仁則不成人矣故曰仁也者人也爲人之理不可無仁若離仁而言之單單附蒙引曰一說此章重在道字曰仁也者人也只是爲仁者人之所以爲人決不可無仁若離仁而言之單單合而言之地故集註只引程子曰中庸所謂率性之謂道是也既不兼引天命之謂性又不引及所謂仁者人也其意可見○附栗谷曰無惻隱之心非人也○又曰仁也者人也何以如此立言蓋人而無仁則不成人矣故曰仁也者人也爲人之理不可無仁若離仁而言之單單是說身子單單是箇軀殼形不得而合之於仁這箇全是一團理來去而言則反重在道字大意謂道是也既不兼引天命之謂性又不引及所謂仁者人也其意可見○附栗谷曰無惻隱之心非人也○又曰仁也者人也何以如此立言蓋人而無仁則不成人矣故曰仁也者人也爲人之理不可無仁若離仁而言之單單是說身子單單是箇軀殼形不得而合之於仁這箇全是一團理來去而言則反重在道字大意謂道是也既不兼引天命之謂性又不引及所謂仁者人也其意可見○附栗謂道是也既不兼引天命之謂性又不引及所謂仁者人也其意可見○附栗

爲委形皆不得旨○按人離於仁意大全朱子亦有之用作實意自不妨○余初因程註欲以仁也者人也作天命之謂性看合而言之道也作率性之謂道看玩蒙引乃知不當如此分別蓋程子只是衆以爲例耳○按依余初意分性道看如仁人心義人路例亦似通姑俟再定○仁雖卽是性但此處說性道卽不似中庸首章有體用之分故蒙引云此處不分性道與余初意似合不知蒙引何故云此處不分性道个總俟再定○湖南講問道乃仁義禮智之總名仁原統於道如何必合人方謂之道答曰仁統於道乃指道之凝成言仁合人謂道乃指道之率由言道本一而所指不同有如此○附蒙引曰統於道乃指道之凝成言仁合人謂道乃指道之率由言道本一而所指不同有如此○附蒙

異又專主人合於仁說亦本朱引別說而與舊註異○此節有王方麓一支文可當傳註不必復他求矣○乙三月○此章已再四月十一總叶除湖南峰一條外俱可不觀矣○乙二月十五又作一評假將前丁卯六月十九又改定一篇章已於丁卯六月十九改定一篇章錄於後

這一章是勉人求仁。仁之一字有偏言之者。是以愛之理言。當時有人知其當事。忘其當事。莫不以為注問而不知於人。自仁之一字不明於天下。於是重出之。聚雅卿負彤桌。有知有壁之為人。而不復知人之所以為人。聽明之士。則又各因其所見自成一道。道通為一。孰知天下的人。皆無有舍仁而可以為道者。道而離仁。不是道。仁而可以為人者。天下的道。無有不根於仁。而生是無以為心。則仁人心也。以其於人之身而非是便無以為人。非仁無以為道也。若使容有邪氣無道。容有知覺無道。容有知覺無道。容有邪氣無道。容有知覺無道。容有邪氣無道。容有知覺無道。容有邪氣

於人而言之而不可說合人於仁重在仁道則只可說
合人於仁而言之而不可說合仁於人雖大全朱子用
互說然須辨異主○仁字道字大全朱子謂仁則性而
已道則父子之親君臣之分見於人之身而充若也
蒙引謂仁與道是一非事此處不分性道二說似不同
只依朱子為是○蒙引又云仁也者人也全重在人未
有合德至下句方合之以見道之所以為道處此條亦
不是仁也者人也重是合處只是合處言之耳
仁也者人也是本來合而言之是責人合蒙引殊混
○朱子謂仁也者人也與中庸仁者人也有切己言統
言之分此蓋以中庸是偏言之仁孟子是專言之仁故
稱其以仁責人耳○圈點仝上卷十四葢心下
不見仁之所寓以人而不言仁則人不過是一塊血肉
耳須知孟子以人原不如此互說朱子言仁而不言人
此一意是須思不是正助本文○以上共五條悉照於

孔子之去魯章　四書家訓曰孟子此言其在去齊宋之
際乎。

陽講義錄入

君子之危於陳蔡之間章　四書家訓曰孟子此言其在去齊宋之
記發兵圍之說上下指陳蔡君臣無交是君不下賢接
不為賢接際可公養之禮全然不聽意如此方切絕糧
稽大不即於日章　究彥陵曰按理注頗穩如云喫他的
虧了一般○四書脉講義稽謂不即於日有尤人弄白
矯意

無傷也節　吳因之曰無傷就務稽言上憫多口以下則
泛就為上者言明無傷之意○四書家訓曰無傷二字
要即會若不領在我為主者何如任他譬喻曾為無傷
○按此意極佳然知在言外○蒙引曰增益進德意
高則知之名益希行愈卓則嫉之名益衆比常人更
多也○採淮海曰多口意指無傷亦是進人之地詩云
他山之石可以攻玉今之議論我者我能取以為善皆
是砥礪切磋我也○蒙註曰文王孔子不免多口正見
士增茲多口也務稽患不為士耳何患不理於口哉觀
增字可見務稽尚未得為士了
憂心悄悄　蒙註曰上引詩重慮於羣小句下引詩重
不參厥愆句二慮字同
賢者以其賢昭昭章　蒙註曰此節是明新註疏○蒙註
曰二段抑揚不宜看明不是知識之明是吾性本能人與
皆復其性固半人下各復其性○四書脉門昭昭者
明而又極其明也○又曰本文無吾字不必點出○張
彥陵曰聯至昏之主貴人必明然後其明於貴人耶於
貴己而以成其昏乎○又曰兩使字異上使字是引
山徑之蹊間章　究彥陵曰提醒了處在介然為間四
字下使字是虛使○四書家訓曰山徑小路喻心之幾希人行
守土見心學不可小有間隙○四書脉講義稽謂不即於口有尤人弄白
為了一般○四書脉講義稽謂不即於口有尤人弄白
矯意

處驗此心然否中一點靈通總之見道心難微也○徐
自滇曰蹊關數語最可以見人心道心危微之幾○張
彥陵曰爲間不用是既由之後復不用也○四書脉曰
不用其極極其心但不在天理上用事便是○又曰此
不徒責他有省其亟反之意○徐自滇曰人亦惟自拔
其茅以闢此心之路可也○問拔茅之功何如曰戒不貪
僅不問慎其獨○大全胡卓菴張氏曰不是專責高子
某家正要他有介然處蹊闢易塞亦易開不川則泯戒
之也小註慶源輔安皆歸結本句一味痛切孟子立
驗之意

禹之聲章　張彥陵曰此章通重再一遍而以文王相形
看○姝偏大全蒙引存疑淺說所無○張彥陵曰論樂

者會其性情本其功德又察其時勢然後可以見作者
之精神而定其優劣○愚謂不在其位而狃於數端得不貽
淺陋誠孟子所謂小德之川流也○高子固最
手在千百餘年後其意亦如禹耳○翼注曰錞乃樂之
一器樂錞則凡樂可知○又曰賢門之軼駭輯深意
在固驗鉦之聲也雨水之力與風日久車多所攸在固
驗沛在文王前十餘年也日久車多不可平日久故車
多也

齊饑章總旨　四書家皆曰此章見孟子可止而止之義
齊饑章　翼注曰齊饑發見是再饑○張彥陵曰愚謂七
調性非說命不是性命本是合一的首節不
不是命但重在性耳說命非說全
此重字作一番看子之論則

非齊王本意可知也又發棠已有故事則今日只消舉
而行之足矣乃齊王視其儉而不發則意不欲發棠
又可知也君子不自陷於不義而能使人陷之以爲市德矣孔徒使王有拙謀之名孟子之不可復意
蓋如此○按不以爲沽名仰以爲市德此陳臻之所以
爲不可也我一時之人而旅萬世之道此孟子之所以
爲不可也假使孟子復之而王發之天下必將謂儒者
之道不妨委曲以從時一切苟且權宜之術將日出而
不可遏救一時之人有限而貽萬世之害無窮此等處
最可想見聖賢所見之遠大○條之所爲不可復猶非
孟子之所爲不可復也○向耶江曰孟子并有言責而
齊王本無愛民之誠心○講而偶從已覺其詭底矣

彼受牧者恐然立視嫋不在其位而狃於數端得不貽
攘臂之誚哉以孟子切於濟民且未免遑遑形迹人君
不能舍己從人則無望乎嘉言之罔伏也○翼注曰全
重二復字前已發棠而復發棠喻如前已搏虎而復搏
虎搏虎非美事而復搏於爲善斗之後尤不可發棠雖
美事而復講於王不用之時則不可如此看方與酌○
與註同舌上淺看只是改去前日遑救勇力之陋習意
其爲七者矣之不重服矣只見得義不可耳
之於味也章總旨　翼注曰性命本是合一的首節不
謂性非說命不是性命但重在命可次節不謂命非說全
不是命但重在性耳故總註云各就其重處言之只用

口之於味也節　若無君子不謂性一語則天下將止認氣質爲性矣毫釐之差千里之謬蒙引謂一字之誤其禍將至伏尸百萬流血千里信哉○朱氏公遷謂脩身立命之命亦兼理氣說殊謬

仁之於父子也節　翟註曰賢者二字不必作否字只云知賢者之異於不賢則否字意已該了○晏嬰知矣而不知仲尼蒙引謂命字意在晏嬰不在仲尼若來當兼仲尼說如舜文之於君父例○張彥陵曰此聖人兼性之友之者說勿誤人生安等語○輿註曰聖人之於天道乘察之由之一意○輿註曰據註以天道配仁義禮智以聖人配父子若臣賓主賢者○顧士謂此章天道與中庸言天道也之天道一般亦稍差蓋此與中庸言天道一般亦稍差蓋此與中庸言

天道也之天道雖俱是在人之天道然中庸是兼氣稟言此專以理言○附存疑曰此云天道是就在天者言作仁義禮智之所從出無妨蓋集註有脫合字則是以人而合於天○輿註曰君子不謂命也重在薄而獨一邊君子不謂性也亦不宜全靠○四書家訓曰善人信人是問安命忍君子不謂命也要見盡性意○翁子先曰喀欲之性不當與分定之命爭衡故順命所以完性維均之性原不當以偶薄之命自限故書例所以立命○謂家以此章爲是性命合一之學是深一層解總註各就其事處言之是正解輿說乃性命合一之意○專重性之說蓋仰大全小註仍後抑前之說吳因之亦主此其實非也

浩生不害問曰節　吳因之曰通章只是樂正子爲人總見其止於善信而本於美大聖神也善而說個善人信人就有二之中四之下的意後面說個二之中四之下只完得善信人二句意○通章以善信爲主先以善字統言之而充實光輝大聖神不過善而充之而已善字美大聖神又不過善而充之而已外程註及胡氏以善信爲主其意卓矣蓋以善字爲主者起下注及向軒云蓋以善字爲主者起下注及向軒云蓋以善字爲主者起下注及向軒云

一而不可知之神上面有無限地步善信纔是住脚去處
此中便含著勉勵樂正子意○蔡合諸曰可欲二句雖
答善信之問但因論善信而推其極耳○翼註曰可欲二節正答其
問下四節又推類以盡其餘實分別下客○翼註曰可
欲不重人欲我只重我可欲上人愛之甘有已俱在天
理上做由可知人心之同然則具人有善信意可知
故謂之善○張彥陵曰有字著力是不固之意或存或
亡不可謂之有○李九我曰善是資質信是心地信者
善之根資質好了若眞誠不是則無根之善名有若亡
有諸己是善根心灰信字對虛偽而言○不虛偽不復失
○愚原一串○翼註曰善信二等人或出於天資或兼
乎學力不可定作是有大養未有學力者而亦不可以

善屬人資信屬學力○按不特善信兼天資學力即美
人聖神亦俱兼資學但此章則重在學耳○翼註曰註
云凡所謂善其實有之此實字是眞實意與下充實不
同凡實皆實有之此實字是眞實意與下充實不
是盛意地位故註曰惡惡臭好好色顏之惡惡臭好好
色只是倫質之身而誠亦實也故註解皆同蒙引兩段
解都本是○按有疑不是次身而誠已兼美大聖神地
位有善已之謂信亦統身心意知說不必專爲意言
援以爲例耳有疑之最亦因慶源輔氏○按大全充實
節朱子第二條則信美又假以知行分亦易也
充實之謂美力行近乎仁○吳四之曰可欲指善言有
諸己之謂信指善言充實之謂美指信言力行近乎仁
指善言○徐自漢曰美指善性而言所謂既飽以德而
義則精微純粹地位○湖南滿曰充實是充滿恒實乃
致曲能誠○張彥陵曰充實是純懿守樣無瑕無虧欠
仁義者也○翼註曰美人大人聖人神人俱以人品言
故折衷云美字內藏人字○又曰主云德業至盛而不
可加不可以德屬充實屬光輝德業原有俱有光輝
上見其至盛○袁七澤曰若論本地風光實泊然其無
可欲也非已可有也本虛而無所謂實也無所謂光輝

亦故必化之而後人耶○翼註曰不可爲有漸是者什
聖而不可知何須如說家訓云本至於聖猶可知也
既至於聖則已且忘之而人又何知也○翼註曰不可
知兼體用以體言則廣融而覓窺其脈如孔子所意必
固我是也以用言則變化而覓挽其機如孔子什止久
速各當其可是也神字只是妙意○張彥陵曰畢竟加
聖一等即夫子與孔子可見○徐魯人曰聖不可知亦
特復了原頭的善之本體爲原頭之善本於不學不慮
者也此不可知與赤子之無知同自姓之日用不知同
○徐自漢曰大而化化而不可知所謂全聖達人其誠
能知之者也○附蒙引云聖與神還是兩根亦有聖而

未神者如云湯武反之也而人聖我而不儕是也依程子則美大聖神只是三樣人不得四矣此朱子據程子之說其實亦可疑有來儕兩箇人說亦可○賓註曰可欲六句俱是上下一意如可欲即是善有善者己即是信作文講語如何分別曰令觀之上半截當以懇切之詞發其理下半截當以贊歎之詞貼其字六節皆然

逃墨必歸於楊章總旨　張彥陵曰愚按異端之與吾道抗固是道相左然其中受無自恕其非者病在吾當攻擊太過反堅其不善之念故孟子發歸斯受之之說非徒欲成就楊墨并欲收楊墨以爲用也○賓註曰首節重受字次節重歸字末節重殆字使彼翻面無所入矣○又曰放豚之喻正會歸之意歸字以北者道之開之張彥陵曰招之據訂是追各其前之齊逕然本文追字只是

追趕之追與追咎追字不同○之會逕井戒將來也○吳因之曰異端之徒固皆無稽之言然本非有意於欺人也○吳因之曰孟子平日闢楊墨放淫辭闢邪說距詖行此章亂倫方見仁義並行之道然闢之徹而已矣○又曰只是就墨一邊說○又曰只是就楊一邊說

逃楊而後歸儒必矣○又曰只是就墨一邊說而楊邊反自日來服說出見天下亦有楊墨而鬼區區不服此漸次者陰大路○賓註曰吾儕之道先成己而後成物墨氏只務愛物全於忘其身二其本故曰務外不情楊氏稍近裏但遺了成物一邊故曰太簡近實只在人己上見得○又曰逃墨不儕是也依程子之說其實大聖神只是三樣人不得四矣此朱子據程子之說其實亦可疑有來儕兩箇人說亦可○賓註曰可欲六句俱是上下一意如可欲即是善有善者己即是信作文講語如何分別曰令觀之上半截當以懇切之詞發其理下半截當以贊歎之詞貼其字六節皆然

逃墨必歸於楊章總旨　張彥陵曰愚按異端之與吾道抗固是道相左然其中受無自恕其非者病在吾當攻擊太過反堅其不善之念故孟子發歸斯受之之說非徒欲成就楊墨并欲收楊墨以爲用也○賓註曰首節重受字次節重歸字末節重殆字使彼翻面無所入矣○又曰放豚之喻正會歸之意歸字以北者道之開之張彥陵曰招之據訂是追各其前之齊逕然本文追字只是

原與小人無忌憚之中庸足以亂孔子之道而賊百世。以其通宦機適俗性而又可借孔子之時中以行文也。孟子不及小人之中庸。曾亦以陽貨之徒蔽之耶。然楊墨與而鄉原與。小人之中庸傷也。今之世亦安得有真楊墨試思洸峽悲樂。此何等心事而畢寄之田愉攻古今世傳為奇績假令世有第人亦何暇稍無父無君之流獎。楊疑

有布縷之征章旨 張彥陵曰此為當時取民無制者發令蠲重用一緩一上下二段指出乘併之獎正見二之不可不緩也。

有布縷之征章 張彥陵曰三征俱國家正額勢不容廢。然併征之害甚至父子不相保矣。況後世巧立名色徵不拒之來與有疑不同然亦似通但存緩兵勝。○王觀濤曰孟子之設科其心惟欲助成後學而已。或人雖不

用勉庵集卷十四 畫心下 言

能釋窮廬之疑而其心亦終見諒則大道為公之心何加若只數所遇之窮便非旨。○眞註曰來者非是將來。謂來學也來有即是至者不拒即下受字。○丘瓊山曰自古中國古人崇學無貴之疑不足為害。然世有不肖等輩往往借重聖門牆門自庇於是以吾儕接引後學之心反意世為詩賊通逃之數矣此後世僞學之禁所自來也。敘

且為者與子與氏受無干涉只要學者懷自實而已。

人皆有所不忍而絕言 張彥陵曰孟子教人盡仁義只是不忍遺不為使都盡了恐人不知所以達故有次第而不忍又恐人不知所以充故有三四節云總本由善修之旨。

人皆有所不忍節 李衷一曰不忍雖在心不為雖在事。

然而事本於心○張彥陵曰聖賢在兩邊字具提醒人處在人皆有三字○四書脈曰達者自此而通之於彼。井是從忍處爲處過抑之直從不忍不爲初機時提醒。自不至於有忍有爲不落棒念工夫直恁直截○翼註曰仁也義也稱云是乃仁義之全德也○吳因之曰仁義也仁義不可勝用無所往而不爲義亦無

大分別

人能充無欲害人之心節　翼註謂次節與首節無兩層。不可作申首節蓋重申者推申一步之意此乃實上文非申上文也然第三第四節與次節亦無兩層而註與蒙引却用申字者。蓋所謂申者原不同有推申一步而謂之申者有填實上文而謂之申者。

宇亦似無妨也○張彥陵曰此節是實上文非申上文也○又曰充不是擴充。乃充滿之充本體無虧則取之不盡其體物皆有餘用必不可勝用方謂之充方謂之大○又曰充滿之充本體無虧則取之不盡其體物皆有餘用必不可勝用與仁也義也不同之謂○吳因之曰無欲害人乃實勢者加之於微賤甘受之者實其勢利其有甚有此念便非爲之本心○翼註曰無受爾汝亦不是與他相抗只不屑屑計較而已○又曰充無受爾汝之實心自具端緒之引伸曰擴與充何別自具端緒之引伸曰擴與充何別自具端緒之引伸曰擴與充何別

者而止嘗謂只此二事是盡頭處而至此二事止乎現
充者滿也不放開何謂之滿看來此充字當放開說但
不當推深求爾斯深者如云無受爾汝與浚者耳
充之又充凡一字皆此意不爲如此說又是充白此
起了與放開說者不同放開說者只料理一邊如云凡有
貪財隘忍適足以喪其本心者有不爲○又曰無所往而不
爲義是隨境皆義亦即不可勝用意愛文耳 按朱子
蒙引以不致取輕於人爲充無受爾汝之實是看實
字不同蓋實字亦有指事說者不可忽謂之爲主必
士未可以言而言諂媚於人爲無實

人病舍其田而芸人之田節　陽畏困之曰不修己而求治平意蓋謂在舍己之田二句內求人重求己輕特點出輕重倒置以見其非善道耳○按蒙引麟士則舍其田一句乃是譬驗

堯舜性者也節　張彥陵曰此章以性字爲主把堯舜湯武做個榜樣一性一反始別而歸因見人不可不盡其性字爲主之性非性者之性乃天命謂性之性○張彥陵曰下二節是因言堯舜湯武而泛言凡者之德與反之之事非專指堯舜湯武說

動容周旋中禮者節　翼註曰大節四千看爲是各段俱重自然意○又曰四段內俱以性字貫入○又曰先儒以此章爲性善之證自爲聖人中之如此則德與禮爲二也此只是禮自性中流出如由仁義行非行仁義之例按此說是但此意當發若盛德之至也內若此處先儒則下文流不去了○又曰盛德之至也不作推原看不必說外之中體本於內之盛德只重自然意盛自性中流出便是盛德之至了德即性也禮即德也性外無德得之斯爲德德外無禮履之斯爲禮自然恁在至字上見有一毫勉強則德未盛隆未至○張彥陵曰哭死而哀非爲生者也自是所性之痛悼和德不回非干條自是所性之踏履言語必信正行自是所性之誠實是皆所爲性者事○徐若泉曰人自哭死者其是據禮當哭此將從生者而以義起也故哭死而哀無心於哀爲生者有義起之妙而未必無心於哀故哭死而哀非

法若有法而爲邀福地（凡功過格使見不知依倣或有意所福而爲行法謀則假法之心使是衡命要命之心即福棄法豈君子大人合一之學。○張彥陵曰此句提起下四句較意。○張彥陵曰法之不能行者以其惑於命也行法以俟命乃可以俟復其性。○吾命由此出蒙引二條解似是二意然同相兼具孔孟湯文少康之事盡即小註所謂自作元命君相造命也若以義制命之說則小註所無。

說大人章總旨　此章當與彭更句義略參看。

說大人節　朱子曰勿視其爲巍巍即貌也不是視貌上倣傚他。

堂高數仞節　四書脈曰堂高二句是宮室之巍巍食前二句。是食色之巍巍。○張彥陵曰此三不爲是歸之之詞上君子得志自有行道澤加於民事業皆從此等處所爲制字最可味大人宮室食色宴遊皆極其侈便放縱無制了若吾儒居仁由義一毫不敢踰越故無制之制正與放縱者反○四書脈曰制不是制度只理之當然處若行成法耳以其爲吾聖賢相傳而宮室之若此古之制然又要知其是拘以古法自宜斟酌可以觀大人乃是論理體驗之中自有大則自我作古可也○四書脈曰若因異俗非周公之制亦

殼上起念。夫耳目之欲聲色口之於味四肢之欲安佚。此軀殼上起念也。軀殼之欲。或無因而起者。此內欲之萌中庸所謂喜怒哀樂之未發也。或因物之感而起者。是外欲之出孟子所謂物交物則引之是也。故念頭一起即是放。

慈物而動。百孔千瘡。皆從此出。乃性之欲。非復本然之真矣。○蕅合注曰。心雖得主便是存。做不得主便是不存。○四書脈曰。多欲之人。其心何嘗不在內但無主之心雖猶存不存耳。○又曰。只重能存與不存。勿泥算矣字面。

嘗嗜羊棗章　四書家訓曰。自來孝子之心。只是無忍。故曾子思其所嗜。孝子之極思也。此章着二句。只重忍字。進取不忘其初。正是狂簡處。據大全。進取申狂字。

不忍一字。下羊棗所由勉強。○四書攷異曰。高注心下畫一畫。

刃欲探其不食。羊棗所獨。獨字重看。正是曾子。不忍之故。非真不嗜其美也。脍炙所同。故有脍炙與羊棗孰美之問。上發揮全要挽出曾子不忍之心來。惟人有同嗜。則曾子不忍之心無窮。而木果。嘗有獨嗜。則曾子不忍之心有窮。而終身不能已。○張侗初曰。人子如存這點念頭。雖物物皆新。特借羊棗形出。若叫破羊棗。脍炙便忽然無味。

則何忍再如兩節　翼註曰。何如斯可謂狂。是問當時學士。何如人可謂狂。也何以謂之狂。是問狂者為人之實。

曾子不忍之心。無窮而木果。嘗有獨嗜。則曾子不忍之心有窮。而終身不能已。○張侗初曰。人子如生如存這點念頭。雖物物皆新。特借羊棗形出。若叫破羊棗。脍炙便忽然無味。

何以謂之狂也兩節　翼註曰。其志嘐嘐然。從口生。

何以謂不食羊棗。故孟子特揭一獨字以曉之。○附蕅合注曰。諱名不諱姓。名木是。

孔子在陳曰章總旨　翼註曰。此章以中道作主。中道即所謂經也。狂猶未能中而可進於中。故孔子思之。鄉原。似中而實非中。反賊乎中。故孔子絕之。欲絕鄉原。只在反經。則思狂狷者。亦欲進之於中。以得經常之道。於不退耳。○又曰。中道無過不及。有狂之志。又有狷之守。而一所缺焉者也。○吳因之曰。流弊曰。狂狷之心。即其取狂狷之心。○翼註曰。中道無取之地。

鄉原無取之有似正者也　翼註曰。狂者必爵。只重狂字。進取不忘其初。正是狂簡處。據大全。進取申狂字。

孔子在陳曰兩節　翼註曰。狂狷是名目。狂者必爵。只重不忘其初。申簡字。正解云。求其志嘐嘐然古有不掩。而今此二句。只宜影響。乃出章引孔子之言。只宜影響。何題目勿鬲明。蓋此章可兩節。翼註何如斯可謂狂。是問當時學士。

曾如何人可謂狂也何以謂之狂　是問狂者為人之實。

何以謂之狂也兩節　翼註曰。其志嘐嘐然。從口生。

屬一個多字。志大言大者。志大言大也不是兩平話。觀自文提出志一字於嘐嘐上。可見。○又曰。動稱古人。有自興句。亮平也不是。平平不貴以過高之意。疑謂視之甚名木是。

是據他說稱古人却將其言與其行比並要他言與
行相顧高大他便有不掩其言處○附存疑曰夷平也
一下從上古之人古之人生來緣他動曰古之人古之
人自然得高大他便平平若之高乃以其品曰從其品曰
形容其巍巍然是所謂無古人也○張南軒曰古之人是
人亦何以稱狂者必字從巍巍生來不掩者不遮掩以
掩其言固是狂者好處可見其止大光明全不自家
掩覆也○如此處亦不妨若竟以本文不掩作不遮掩
看便不是○大全世嘉堂陳氏曰行不掩言是造詣本
然可謂之鄉原完鄉原希古之顯耳非若狷之介有所守故狂
鄉原為人之賊未可言德也

【四勿齋卷十四 三丈】

狂者嘐嘐曰古之人古之人夷行不掛節○四書家訓曰狂者又不可得節
善者一支既有其一支則存或全本有得皆不真
正相當這是實得的○大全陳氏曰行之一字是實
道意
狂者又不可得節○附存疑曰按不掛不踩是不
已潮故說不可得本妙○附按不掛不踩是不
肯為不緊之事的人做事其實他心上說不下日說
要死時言不踩之事也長利之全部看之其不掛
而也心迹之介徹○附錄註曰文其矢且字指申行不
指狂者狂者四平行之矢狷者又中行之次也○按襄
合註曰普脉皆四其字指中行狂狷兼言淺說其四之若

調是狂者之次○其因
自守的其氣象規模似
則不若柳面氣之者之
已又甚矣
過我門而不入我容德
是四十年來因狂狷
者亦何以稱狂者必字從嘐嘐生來不掩者不遮掩以
之說是采其德故曰德之賊○附錄曰德之賊可取其可進於中道而鄉
反說可德故曰德之賊○附錄曰德之賊可取其可進於中道而鄉
問不可說明下文非之無舉○大全陳氏曰行之○又曰何如
斯可謂之鄉原完鄉原為人之實未可言德也○按此處乃為引孔子之言而
何以是嘐嘐曰何以是嘐嘐○四書家訓曰狂狷兼言此處乃為引孔子之言而
何為何狂狷○大全陳氏曰行是嘐嘐五句歎狂行
志不可當為狷一段○四書家訓曰按下文是孟子
總是言己之峻○大全陳氏曰行是嘐嘐五句歎狂行
總是言己之峻節峻節是實得的○大全陳氏曰行是嘐嘐五句歎狂行
於人似是或人不來見○附錄曰按不掛不踩是不
而不見規矩假設之事的人做事其實他心上說不下日說
也二句見不必如狂之
狷之違俗此太分析不
也來○又曰善亦是稱
同曰鄉原是一人不取

流俗汚世之所不滿。他媚世心腸中描出。○門只爲他媚世一念。重門擊柝。也是爲防盜。○敔到無刺。只管揣摩。包羞取辱。○舍名欺世。故曰。鄉原。○大照管外人。○大全褒色由衷。只看其意向。如此何等明白。○厭。○蹇諛諂佞狂狷乎。

一鄉皆稱原人焉節　襲注曰。一鄉皆稱原人爲善。○文乃評言戕德處。

閹。○鄉原何以賊德。故下無舉也。非眞無可舉也。與刺非眞無可刺也。只因他竊取之類。○大全褒色由衷。

非之無舉也節　襲注曰。鄉原亦從面不滿之。孟子正欲人之去之。只要吉便宜。自身平穩。其作用只爲他媚世一念。重門擊柝。也是爲防盜。○敔到無刺。只管揣摩。包羞取辱。○舍名欺世。故曰。鄉原。○大照管外人。○大全褒色由衷。只看其意向。如此何等明白。○厭。○蹇諛諂佞狂狷乎。

一鄉皆稱原人焉節　襲注曰。一鄉皆稱原人爲善。○文乃評言戕德處。

閹。○鄉原何以賊德。故下無舉也。非眞無可舉也。與刺非眞無可刺也。只因他竊取之類。○大全褒色由衷。

非之無舉也節　襲注曰。鄉原亦從面不滿之。孟子正欲人之去之。只要吉便宜。自身平穩。其作用只爲他媚世一念。重門擊柝。也是爲防盜。○敔到無刺。只管揣摩。包羞取辱。○舍名欺世。故曰。鄉原。○大照管外人。○大全褒色由衷。只看其意向。如此何等明白。○厭。○蹇諛諂佞狂狷乎。

註曰。或問同流合汚。與老子和光同塵。其旨同異。曰。鄉原專欲取媚於人。老子只要吉便宜。自身平穩。其作用只見絕於聖人大別。○王龍溪曰。所爲同與流。只與俗浮沉。却無流與汚之迹。若自己有所爲。

舜之道。觀一而字。乃轉語口氣。若云衆雖皆悅之。彼雖自以爲是。而實不可與人堯舜之道。其所以不可入道者。病根亦在似字上。蓋似不可以爲眞。自然之理。實非單承自以爲是一似字也。在於賊德亂德。分已之德人之德尤爲不通。蓋德字指道理言。懸空說不屬人。已所謂賊德者。只因他似德非德。將此正理妨害了。使之不明不行耳。亂德亦此德也。若謂亂德是亂人之德。則如亂邪之衝一反經便了焉。不必以口舌爭也。○翼註曰。常義亂信。豈亦是亂人之信義乎。二箭必須一意貫看。始得。

惡似而非者節　張彥陵曰。眞非不能惑人。惡似是而非者。以其最易惑人也。○翼註曰。恐字告是自推其惡之心。○四書家訓。亂字以紛紜淆亂解。

陽不勇。朝說亂人衆。舍尚落一。亦非正意。看來只是似能亂眞。使人莫辨之意。○湖南講曰。佞似所言有理。故亂義。利口似所言無歹。故亂信。○翼註曰。還當重講。惡鄭原句。亂德字。緣註脚是申道。而上文忠信廉潔。乃孟子假設之辭。亦包子但忠信廉潔。卻不似小人之無忌憚。卽不似小人之無忌憚。卻不似狷而遠於狂。本相盡掩。卽不似狷而遠於狂。本相猶存。子之惡是爲德而惡之。

君子反經而已矣節　翼註曰。君子字是有主張世道之責者。蓋而在上。則爲堯舜。而在下。則爲孔子。不可專主在上者言。失孟子自任之意。○按有疑專主在上者言。失孟子自任之意。○張彥陵曰。經卽上文所謂德。堯舜孔子所傳之中道也。此道在宇宙爲常行之道。在人心爲眞是之理。反經只在人心上發明。復此眞是的道理則忌非曉然趨向歸正。而邪慝自無所容於世。玩而己矣三字見轉移世道。只在開明人心。更無別法。○又曰。經原無不正。只反之便是經正。○又曰。天下之民同受天地之中以生者。故反經則民自興。邪慝自無所容於其間。譬如日月一出。則人皆鼓舞於光天之下。而魍魎自消。婚火自滅矣。又何待攻止而始無乎。故君子闢邪之術。一反經便了焉。不必以口舌爭也。○翼註曰。常道原在天地間。只因鄉原障塞。故不行不明。今則復之。不明者使之復明。不行者使之復行。○又曰。邪慝泛說。不止鄉原。○按大全俱泛說。似不必穿鑿。○災因之曰。無邪慝。非眞無也。雖有而不能滅人。有若無耳。○湖南講曰。反經者要不外乎一眞所當。惟天下至誠爲能經

綸天下之大經。○管登之曰。人一。中行爲上格。次狷。次鄉。次瑾。厚謹厚之不傷本色者。爲鄉黨自好之士。加之以閹然媚世之潤色。則所謂鄉原也。又有所謂反中庸之小人者。近何品。遠何品。與鄉原孰賢。曰鄉原假中行亦假狷而遠於狂。本相盡掩。卽不似小人之無忌憚者。反中庸之小人。似時中亦似狂。而遠於狷。本相猶存。卽不似鄉原之閹然媚世者。俱非三五以前人物。當春秋時。則已多此二項人矣。鄉原有忠信廉潔之似。而用之以媚世。其格局尚小。小人有時中之似。而駕之以應世。其格局已大。然則天下有爲亂臣賊子之羽翼者。必鄉原。有爲亂臣賊子之渠魁者。必無忌憚之小人也。○又曰。孔子言志在春秋。蓋在誅亂臣賊子。以定萬世之

綱常也歷聘七十二君所遇率多亂賊然亦不敢顯言誅之獨於鄉原有顯誅夫何故蓋鄉原正所以誅亂賊也凡亂賊之得行其志者不自帶鄉原之標則必有爲鄉原者輔之田常不以卓施得民豈能簒齊三晉不以好賢禮士收人豈能分晉欲新亂賊之根先自誅鄉原始至於亂賊既成則無所容其誅矣而春秋之所以養成鄉原又有本咸同以鄉選里舉取士春秋時三物之教難衰而士衍從鄉評申由井一鄉耦原之人不足以動君國大夫此脩鄉原者之所以盛也今日之流風異是山林訪舉之途既塞學校三等之薦復荒士不以鄉原進而以雕虫之技進亦以錯刺之門進殊不以行誼之優劣爲重輕何事學術也又未進身之士多狂

躁而鮮原人至於一入仕途則翩然媚世之習不足以博令名而取高位又或詆譏居鄉則又欲以月旦掩宮謗是故宦流中之賊德者鄉原猶居半焉天下縱有大聖大賢必不能奪鄉原之舉而鄉原一出却能奪大聖大賢之譽此非俗目所能辨也○鄉原與反中庸之小人亦不起於春秋唐虞之世已有之皐陶之謨曰何愚乎巧言令色孔壬別傳以爲孔壬即共工之名也巧言令色非鄉原而何四岳舉鯀治水堯曰吁哉方命圮族能方命圮族非反中庸之小人不免鯀非鄉原中庸之小人而共工之靜言庸違象恭滔天却似合鄉原與無忌憚之中庸爲一人在唐虞已有此等因人矣而況春秋以後哉○又曰孔子與楊墨同時墨不能稽其無父

無君之弊而無一言及之獨惡鄉原與無忌憚之小人蓋照見百世後道中之賊雖有百楊墨亦與於洪水猛獸之列而已○謝南溝曰狂狷如低銀雖夾雜銅絡還可無成貴色鄉原譬如假銀雖成色好看落火畢竟是精銅

由堯舜至於湯宜總旨　堯因之曰由堯舜至湯文孔子皆前有見知而後有聞知乃今既無見知安得有聞知通章曰氣原是如此說者謂重見知信矣然此書之旨未爲憂道失所傳實不淺可憂乎是一篇立言歸東處又之道遂失所傳實不淺可憂乎是一篇立言歸東處又在聞知上大抵見知者各領語次之所重而聞知者則通章脈絡究竟之所重也若專爭見知輕看聞知則是

推道統所由傳而前面憂道失其傳之本旨矣

由堯舜至於湯章　張侗初曰千古聖人道脈只是一知知便徹天徹地心印不傳海面道已傳特就當世異世分論見聞耳只實見知不屬耳受而承耳受之知有限聖人傳心之知無窮○張說是溪一解固自無妨但不可偏主此蓋千聖相傳不泥聞見亦不離聞見○四書家謂曰五百餘歲大聚以前數言即不重在此只見歷世之遠而以道相接不無待於人耳○翼註曰二知字宜淺看道統之傳乃心與神授之妙知字即堯字意○徐儆弦曰時說因孟子然而無有乎爾二句遂以爲非有見知者續之於前而聞知者亦無以得之於後假非本旨孟子語意只云某是見知某是聞

知是論道統一脈相承從來兩項人接續不斷至宋靜
僕今世若無見知。其脈已斷了。則後世諒無聞知也。其
意只是如此非謂聞知者必專藉於見知以救之也。○
徐說是專主以心相悟之意故有此解。○附錄注曰。新
說作孟子以聞知自任。蓋孟子意指卻曾思緒為見知。
而已為聞知。既有彼之見知。決無無聞知之理。但未顯
言耳。○湖南潘曰聞知的人。只是無見知的人。若禹
皐陶等。少不得有幾個。孟子正要自附於頭曾一流。